

भारतीय नीति-शास्त्र का इतिहास

श्री श्रीचार्म विनयचन्द्र शान मण्डार, जबपुर

लेखक

डॉ० भीखनलाल आत्रेय, एम० ए०, डी० लिट०, पद्मभूषण

भूतपूर्व अध्यक्ष, दर्शन, मनोविज्ञान तथा धर्मविभाग,

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

हिन्दी समिति
सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश
लेखक

प्रथम संस्करण

१९६४

मूल्य

२००

मुद्रक

बाली प्रिन्टर्स इन्डिया प्रा. लि.

प्रकाशकीय

मनुष्य ने जब से मोक्षना-विचारना शुरू किया, दुःख से निवृत्ति और सुख की उपलब्धि के साधनों पर विचार किया तथा व्यक्ति एवं समाज के सम्बन्ध में ध्यान दिया, तभी से देश, काल और परिस्थिति के अनुकूल वह अपने आचार-व्यवहार का नियमन एवं संयोजन करता रहा है। अपने जीवनोद्देश्य को लेकर वह आगे बढ़ा और उसकी प्राप्ति के लिए कर्तव्याकर्तव्य का विवेक रखने लगे उसने अपना कार्य-पथ प्रशस्त किया। नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र अथवा कर्तव्यशास्त्र का मर्मज्ञ हुआ। समय की मांग के अनुसार समाज के प्रत्येक सम्य देश में आचार-महिताएँ बनीं। भारत में युगद्रष्टा ऋषि-महर्षियों, आचार्यों, सत-महात्माओं एवं नेताओं ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्रवृत्तियों का समन्वय करने और जीवन को सुख-समृद्धिपूर्ण बनाने के लिए जिस नैतिकता का आधार लेकर मानव को कर्तव्यारूढ होने के संदेश और उपदेश दिये वे हमारे लोकहितकारी जीवन-दर्शन तथा नीतिशास्त्र के सुदृढ आधार हैं।

दर्शनाचार्य डा० भीखनलाल आग्नेय ने वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक के इस विषय के मुख्य ग्रंथों का मथन कर और मनीषियों की दिव्य वाणी से निकले आदर्श वचनों का संकलन कर प्रस्तुत पुस्तक में नीतिशास्त्र एवं इसमें सम्बंधित विषयों की सुन्दर समीक्षा की है। वैदिक धर्म के अतिरिक्त इस्लाम और ईसाई धर्मों में वर्णित नैतिकता का आभास देते हुए तथा उनकी भारतीय नीतिशास्त्र से तुलना करते हुए विद्यार्थियों एवं जिज्ञासुओं की ज्ञानवृद्धि के लिए इस विषय का उन्होंने बड़े विस्तार के साथ विवेचन किया है। हिन्दी को यह बृहत् ग्रंथ भेंट कर डा० आग्नेय ने एक अभाव की पूर्ति की है।

ठाकुरप्रसाद सिंह
सचिव, हिन्दी समिति

प्रस्तावना

भारतीय दशान पर तो हिन्दी में अब कुछ ग्रन्थ मिलने भी लगे हैं पर भारतीय नीतिशास्त्र और मनोविज्ञान पर कोई अच्छा ग्रन्थ हिन्दी में नहीं मिलता। इन विषयों पर तो अंग्रेजी में भी ग्रन्थों का अभाव सा ही है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की हिन्दी समिति ने नुसने जब हिन्दी में भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास लिखने को कहा तो मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

भारत के किसी शास्त्र का इतिहास लिखना कितना कठिन काम है यह तो वही जानते हैं जो इतिहास लिखने का प्रयत्न करते हैं। मुझे भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और कई बार मैं इस काय को हाथ में लेकर पछतोया। जो कुछ लिख पाया हूँ उससे मुझे सन्तुष्टि भी नहीं हुई। मेरे अपने प्रमाण से ही इसमें बहुत कमियाँ और दोष दिखाई पड़ते हैं। पर इस आशा से इस ग्रन्थ को प्रकाशनार्थ भेज रहा हूँ कि भारतीय नीतिशास्त्रों का अव्ययन करने के लिए कुछ सामग्री तो पाठकों और विचारकों के हाथ में एक साथ आ जायेगी, जिसके आधार पर भारतीय नीतिशास्त्र पर विवेचनात्मक, तुलनात्मक, आलोचनात्मक और समन्वयात्मक विचार आरम्भ तो हो जाय। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि मेरे इस प्रयाम से नीतिशास्त्र अथवा भारतीय नीतिशास्त्र के विद्यार्थियों का भारतीय नीतिशास्त्र में कुछ परिचय होकर उसके अधिक अव्ययन की रुचि उत्पन्न हो, अथवा विद्वानों के मन में इस पुस्तक से अच्छी दूसरी पुस्तक लिखने का संकल्प हो जाय। पक्की सड़क बनने से पहले कच्ची सड़क बनायी जाती है। मैं अपनी इस पुस्तक को कच्ची सड़क की नाई आगे बनने वाली पक्की सड़क के लिए पुर सर मानता हूँ। इससे अच्छी और इसको निवेशित करने वाली पुस्तक को देखकर मुझे ही बहुत प्रसन्नता होगी।

यद्यपि भारतीय नीतिशास्त्र की ओर कुछ लोगों का ध्यान जाने लगा है पर इसके क्रमिक, सुसम्बद्ध, युगानुसार और विकासात्मक इतिहास पर मेरे देखने में अभी तक कोई पुस्तक नहीं आयी। इसलिए मुझे इसको लिखने के लिए अपना माग स्वयं बनाना पड़ा। भारत में किसी विद्या का युगानुसार क्रमबद्ध इतिहास लिखना संभव नहीं जान पड़ता, क्योंकि कब कोई ग्रन्थ लिखा गया था, किसने लिखा था, यह बहुत कम ज्ञात है। कोई

प्रत्य अपने प्राचीन मूढ़ रूप में भी नहीं विकसित। हर रूप में प्राचीन धर्मों में परिवर्तन होता आया है। कुछ उतमें से छोड़ा गया है कुछ जोड़ा गया है। प्रायः केसकों ने अपने समय में अपने समय के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है। यही तक कि अपने नाम भी धर्मों में नहीं दिए हैं। और भी अनेक कठिनाइयाँ हैं। इसी लिए अभी भारतीय दर्शन-ग्रन्थ का भी कोई शीघ्ररक्षित और पुनर्तया सम्पीडनन इतिहास नहीं लिखा जा सका।

लेखक ने इस पुस्तक में भारतीय नीतिशास्त्र को कुछ विभागों में जो कुछ-कुछ बुगानुसार हैं और कुछ-कुछ मतानुसार हैं, विभाजित किया और उनके सम्बन्ध में प्रभाव-धावी मता का उल्लेख किया है। इस्लाम और ईसा मसीह के उपदेशों का कथन उन भारतीय नैतिक मूलों के साथ किया है जिनके ऊपर उनका प्रभाव पड़ना आरम्भ हुआ था कि उस समय जब कि इनका संसार के इतिहास में प्राकृतिक हुआ था। इसलिए वहाँ पर लेखक ने नीतिशास्त्र की परिभाषा और भारतीय नीतिशास्त्र की विशेषताओं को बतलाकर इस क्रम से भारतीय नीतिशास्त्र के सिद्धान्तों और मूलों का वर्णन किया है—नैतिक नीति, शास्त्रों की नीति, उपनिषदों की नीति धर्मग्रन्थों और स्मृतियों की नीति इतिहास द्वारा, रामायण और महाभारत तथा जगत सम्बद्ध धर्मग्रन्थों और योगवासिष्ठ की नीति, पुराणों की नीति दर्शन की नीति नीति धर्मों की नीति इस्लाम और मध्यकालीन ग्रन्थों की नीति, ईसा मसीह के नैतिक उपदेश और १९वीं शताब्दी के सुधारकों की नीति और बीसवीं शताब्दी के नेताओं की नीति। इसके पश्चात् इन सब विचारधाराओं के ऊपर एक विहंगम दृष्टि डालकर भारत के नैतिक क्षेत्र में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों का सक्षिप्त विवरण दिया है। इसके पश्चात् भारतीय नीतिशास्त्र के मूल तत्त्वों और भारतीय नीति की कुछ नैतिक समस्याओं की ओर पाठकों का ध्यान दिलाकर कुछ अपने सुझाव भी देने का प्रयत्न किया है। यही तक लेखक सफल हो पाया है इसका निर्णय तो पाठक और समय ही करेंगे।

इस पुस्तक की पाश्चात्तिपि प्रकाशकों को देने में जो अधिक देरी हुई है उसका कारण मैं समझा चाहता हूँ। देरी का कारण देरी कापरवाही या मेरा डीकार नहीं था। समय की कमी थी। नामी हिन्दू विश्वविद्यालय की सेवा से अवकाश प्राप्त करने पर भी मुझे इतना समय नहीं मिला कि मैं यह पुस्तक समय से पूर्व सम्पादित कर सकूँ। एक विश्वविद्यालय से छुट्टी पा लेने पर अनेक विद्यालयों से मेरा अनेक प्रकार का सम्पर्क स्थापित हो गया और इनका कुछ न कुछ कार्य करना ही पड़ता है, जिनके लिए बहुत धन भी बननी पड़ती है। विश्वविद्यालयों के नामों के अतिरिक्त कई अन्य सांस्कृतिक समस्याओं की भी कुछ न कुछ निष्पत्ति देना बननी पड़ती है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मेरा विवेक क्षमता दिया जायगा।

इस पुस्तक के लिखे जाने और छपने का सर्वाधिक श्रेय तो मंत्री, हिन्दी समिति को ही है क्योंकि वे समय-समय पर मुझे इसकी पाण्डुलिपि भेजने की याद दिलाते और धीघ्रता करने के लिए प्रेरित करते रहते थे। इसलिए सबसे पहले धन्यवाद के पात्र वे ही हैं। उनके पश्चात् उन ग्रन्थों के लेखक हैं जिनके आधार पर मैंने यह पुस्तक लिखी है और जिनके उद्धरण मैंने प्रचुरता से इसमें दिये हैं। उनके पश्चात् वे मेरे मित्र हैं जिन्होंने मेरे लेखों की सुन्दर अक्षरों में प्रतिलिपि करके उनको टाइप होने के योग्य बनाया। उनमें डा० गोवर्धन मट्ट, श्री रघुनाथ गिरि, प० ज्वालाप्रसाद गौड़, प्रो० शान्तिप्रकाश आत्रेय, डा० राजेन्द्र नाथ मुकर्जी के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री शशिकान्त पाठक भी, जिन्होंने समस्त पुस्तक को टाइप करके इस रूप में मुझे दिया कि मैं उसे हिन्दी समिति को भेज सकूँ, मेरे धन्यवाद के पात्र हैं।

अपनी पुस्तक की कमियों और अशुद्धियों से जितना मैं स्वयं परिचित हूँ उतना शायद कोई और, पाठक या आलोचक, नहीं हो सकता। इसलिए बड़ी विनम्रता से अपने दोषों के लिए पाठक और आलोचक दोनों से क्षमा याचना करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि दूसरे संस्करण में कुछ कमियों को पूरा करने और दोषों को दूर करने का प्रयत्न करूँगा।

भी० ला० आत्रेय

विषय सूची

अध्याय	पृष्ठ
१—नीतिशास्त्र की परिभाषा और क्षेत्र	१
२—भारतीय नीतिशास्त्र की विषयताएँ	१६
३—भारतीय नीतिशास्त्र के धार्मिक और दार्शनिक आधार	२३
४—वैदिक कालीन नीति	३३
५—ब्राह्मण ग्रन्थों की नैतिक शिक्षा	४७
६—उपनिषदों की नीति	५६
७—धर्मसूत्रों की नीति	७२
८—स्मृतियों की नीति	९६
९—वाल्मीकीय रामायण की नीति	१४१
१०—महाभारत की नैतिक शिक्षा	१५७
११—भगवद्गीता की नैतिक शिक्षा	१८३
१२—योगवासिष्ठ की नीति	२००
१३—पुराणों की नैतिक शिक्षा	२२१
१४—भारतीय दर्शनों की नीति	२६२
१५—नीति-ग्रन्थों की नीति	३११
१६—पंचतन्त्र और हितोपदेश की नीति	३९५
१७—इस्लाम धर्म की अरब में उत्पत्ति, उसकी नीति और भारतीय नीति पर उसका प्रभाव	४२३
१८—मध्यकालीन सन्तों की नैतिक शिक्षा	४३१
१९—ईसामसीह के नैतिक उपदेश	४८९

अध्याय	पृष्ठ
२०—उन्नीसवीं शताब्दी के सुधारकों के नीतिगत विचार	४९४
२१—बीसवीं शताब्दी के नेताओं की नीति	५३१
२२—राज्यशास्त्र नीतिविज्ञान की विचारधारा	५७८
२३—भारतीय नीतिशास्त्रों पर विदेशी दृष्टि	५९१
२४—भारतीय नीतिशास्त्र के मूल सिद्धांत	६१९
२५—भारतीय नीतिशास्त्र की कुछ जटिल समस्याएँ	६४७
२६—बीस के ऊपर विचार का प्रभाव तथा भारतीय नीति में उदय-पुनरुदय	६८५
२७—भारतीय नीतिशास्त्र की समर्पता	७
२८—भारतीय नीतिशास्त्र के लिए कुछ सुझाव	७४

अध्याय १

नीति शास्त्र की परिभाषा और क्षेत्र

शास्त्र शब्द का अर्थ

नीति शास्त्र दो शब्दों से बना है—एक नीति और दूसरा शास्त्र। शास्त्र शब्द शास् (शासु—अनुशिष्टो नेट्) धातु से बना है जिसका अर्थ है सिखाना, बतलाना, नियन्त्रण करना, दण्ड देना और तलाह देना। शास्त्र वह ग्रन्थ या ज्ञान है जिससे हमको किसी विषय के सम्बन्ध में ऐसी शिक्षा मिले जिसके द्वारा हम जीवन और जगत की वस्तुओं का नियन्त्रण और नियमन कर सकें। भारतवर्ष में यह शब्द उन्नी अर्थ में प्रयुक्त होता है जिस अर्थ में पाश्चात्य देशों में साइंस (विज्ञान) शब्द। भेद केवल इतना ही है कि साइंस (विज्ञान) शब्द किसी विषय के विशेष ज्ञान को कहते हैं और शास्त्र उस ज्ञान सम्बन्धी ग्रन्थों को कहते हैं। विशेष ज्ञान से यहाँ उस ज्ञान की ओर संकेत है जो साधारण ज्ञान (Common Sense) से कहीं अधिक है और जिसको प्राप्त करने की नीति निश्चित है। विज्ञान अंग्रेजी शब्द 'साइंस' का पर्याय है। साइंस किसी विषय के सम्बन्ध में वह ज्ञान है जिसको मनुष्य ने अपने प्रयत्न से धीरे धीरे मग्न किया है और जो प्रायः सत्य, निश्चित, सर्वमान्य तथा उपयोगी है। शास्त्र वे ग्रन्थ हैं जो हमको किसी विषय के सम्बन्ध में ऐसा ज्ञान देते हैं, जिसके द्वारा हम उस विषय में भली-भाँति परिचित हो जायें तथा जीवन में उसका उपयोग और उसके द्वारा जीवन का नियन्त्रण कर सकें। आजकल शास्त्र शब्द का प्रयोग ग्रन्थ के अतिरिक्त विद्या या विज्ञान के अर्थ में भी प्रायः होता है, जैसे तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, वामशास्त्र, धर्मशास्त्र, मोक्ष-शास्त्र, अर्थात् इन विषयों के सम्बन्ध का ज्ञान। अति प्राचीन काल में शास्त्र उन ग्रन्थों को ही कहते थे जिनमें किसी विषय के सम्बन्ध का ज्ञान होता था। किन्तु आज शास्त्र का अर्थ किसी विषय के सम्बन्ध में "ज्ञान" "विद्या" या "विज्ञान" भी है। आजकल शास्त्र और विज्ञान पर्यायवाची शब्द हो गये हैं। अर्थशास्त्र और अर्थ विज्ञान दोनों का एक ही अर्थ है। उन्नी प्रकार नीति विज्ञान और नीति शास्त्र शब्दों में शास्त्र और विज्ञान का एक ही अर्थ है।

विशेष ज्ञान विज्ञान जबका शास्त्र और साधारण ज्ञान में बहुत अन्तर है। साधारण ज्ञान इन्द्रियों और मन के द्वारा प्राप्त बहु ज्ञान है जो वैयक्तिक क्षणिक, सामयिक और सापेक्ष है। उसका बोझ और निरन्तरता होता ही रहता है। विज्ञान विमेष रीति निरीक्षण और प्रयोग द्वारा प्राप्त बहु ज्ञान है जो सर्वमान्य सब कामों में और स्वार्थों पर प्रभावित तथा निश्चिन्त है तथा जिसके द्वारा वस्तुओं के स्वरूप का इनका ज्ञान हमको हो जाता है कि उनका नियन्त्रण और उपयोग कर सकें। यह ज्ञान वैयक्तिक ज्ञान नहीं बल्कि सार्वभौम है। उनका मनुष्यों में अपनी विमेष विज्ञानों विशेष साधनों और प्रणालियों द्वारा छनै छनै मचम दिया है। यह बहु सार्वमान्य ज्ञान है जिसके आधार पर और जिसके उपयोग से आधुनिक सभ्यता का निर्माण हो रहा है— उक्त सभ्यता का जिसकी प्रवृत्ति पर विजय और प्रवृत्ति का मानव जाति के मुक्त और मानव की वृद्धि के निमित्त उपयोग ही विद्यमान है। विज्ञान द्वारा मनुष्य ने अपने चारों ओर वर्तमान सब सब और आकाश में स्थित पदार्थों अपने मन तथा शरीर का अपूर्व ज्ञान प्राप्त करके उनको अपनी सेवा में और अपनी समृद्धि मुक्त और मानव के किये उपयोग करना सीख लिया है। रेश्म, तार, मोटरकार, बल्लभान वायुयान रेडियो, टेलीफोन टेलीविजन सिनेमा और रेफ्रिजरेटर, रोबो के नामा प्रकार के उपचार एवं रासायनिकीकरण इत्यादि, जो मनुष्य जीवन को सुखी और सम्पन्न बना रही है विज्ञान के ही परिणाम हैं। इस विज्ञान का आरम्भ योरोप में १७वीं सताब्दी में हुआ था। अंग्रेज केबलक बेकनन कोषों को इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया था। उसके पूर्व यही भी सभ्यतात्मक भारत की शक्ति बार्मिक दम्बों के आधार पर बौद्धिक विचार मात्र द्वारा सत्कार और जीवन के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने की रीति प्रचलित थी।

शास्त्र राज्य का प्रयोग यद्यपि आज विज्ञान के ही अर्थ में दिया जाने लगा है तथापि प्राचीन काल में शास्त्र राज्य से प्राप्तकर्त में के राज्य राज्य जिसे बात व जो विज्ञान की शक्ति हमको किसी विषय के सम्बन्ध में मानवी साधारण ज्ञान से अधिक महत्त्व निश्चित सर्वमान्यता ज्ञान देते हैं। प्राचीन ज्ञान कोष अर्थात् वे महापुरुष जो योग साधनों द्वारा समाधि की अवस्था में पहुँच कर योग पदार्थों के साथ साधारण का अनुभव प्राप्त करते उनके सम्बन्ध में पूर्ण अद्वय निरपेक्ष और यथोचित ज्ञान प्राप्त कर लेते थे—स्वयं प्राप्त प्राप्त ज्ञान को जगत् के उपकार के लिये अपने मिथ्या को दिया करते थे। अभी कुछ वर्ष पूर्व भारत के एक महान् वैज्ञानिक और राष्ट्रीय विद्वान् जिनकी वर्षों ने अपने अनेक इतिहासपूर्ण दम्बों द्वारा वैज्ञानिक और यौनिक ज्ञान में मेरु करके हमको वैज्ञानिक ज्ञान की उत्कृष्टता का निर्देश दिया है। भारतीय प्राचीन शास्त्रों

से जो ज्ञान प्राप्त है उसका आधार योग है अथवा ऋषियों (द्रष्टाओं) के समाधिगत अनुभव हैं। वह ज्ञान ब्रह्माण्डी चित्त के साथ जिममें ससार का पूर्ण ज्ञान सदा ही रहता है, तादात्म्य अनुभव करने पर वैयक्तिक मन में स्वतः प्रकट हो जाता है। सभी भारतीयों का यह विश्वास है कि योगियों को, समाधि अवस्था में जाने पर ससार का कोई भी विषय हस्तामलकवत् हो जाता है। अर्थात् जिस प्रकार अपनी हथेली पर रखे हुए आमले को मनुष्य भली-भाँति जान लेता है। उसी प्रकार योगी समाधि में किसी भी विषय को पूर्ण रूप से जान लेता है।

आजकल ऋषियों और योगियों की इस शक्ति में विश्वास, विशेषतः भारत में, कम होता जा रहा है। इसका कारण यह है कि हम पाश्चात्य विज्ञान से इतने चकाचौंध होते जा रहे हैं कि अब हमारा विश्वास इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान पर ही रह गया है। ऐन्द्रिय निरीक्षण और व्यवहारिक प्रयोग ही को हम लोगो ने ज्ञान का साधन समझकर योग समाधि को केवल ढकोमला समझ लिया है। पर यह हमारी धारणा बहुत अनुचित और असत्य है। पाश्चात्य देशों में आजकल परा-मनोविज्ञान (Para Psychology) में वैज्ञानिक रीतियों द्वारा जो महान् खोजें हो रही हैं उनको जानकर तो यह निश्चित होता जा रहा है कि योग द्वारा प्राप्त ज्ञान केवल ढकोमला नहीं है। आज पाश्चात्य परा मनोविज्ञान अथवा आध्यात्मिक खोज (Psychical Research) द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि मनुष्य के मन और आत्मा में ज्ञान प्राप्ति के विचित्र और उच्च साधन हैं। इन विज्ञानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि मन की अलौकिक शक्तियों द्वारा मनुष्य भूत, वर्तमान, भविष्य की किसी घटना और ससार के किसी पदार्थ का हस्तामलकवत् अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त कर सकता है। टेलीपैथी (मन द्वारा दूसरे के मन के विचारों का ज्ञान) 'एकस्ट्रा सेंसोरी पर्सेप्शन' (Extra Sensory Perception) बाह्य इन्द्रियों के प्रयोग के बिना ही मन की ऐन्द्रिक शक्ति द्वारा दूरस्थ भूत वर्तमान और भविष्यत् वस्तुओं का ज्ञान, माइकोमेट्री (Psychometry) आध्यात्मिक स्पर्श अर्थात् किसी वस्तु के स्पृश मात्र से उसके सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान, जो आत्मा की सर्वज्ञता का द्योतक है—आदि आत्मा और मन की ऐसी शक्तियाँ हैं जिनसे यह संकेत होता है कि आत्मा अथवा मन अपने असली रूप में जब वह भौतिक शरीर और इन्द्रियों से ऊपर उठ जाता है, सर्वज्ञ सा है, और यदि योग द्वारा हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जायें तो ससार के सभी पदार्थ हमको हस्तामलकवत् ज्ञात हो सकेंगे। हमारे प्राचीन शास्त्र इसी अवस्था में पहुँचकर ऋषियों ने लिखे थे। उनमें से अधिकांश का लोप हो गया है। केवल उनके आधार पर लिखी हुई ऋषियों के शिष्यों की स्मृतियाँ ही आजकल उपलब्ध हैं। ऋषियों के समाधिगत अनुभव का परम्परागत

ज्ञान स्मृतिदा है। अर्थात् उन अनुभवों द्वारा प्रप्त ज्ञान जो उन्होंने अपने दिव्यों को सुनाया स्मृतिदा की और उन दिव्यों न जो ज्ञान समार को अपने मुन्त्रों से सुन हुए ज्ञान के आधार पर दिया वह स्मृतिदा है। यही वही कि उन दिव्यों का ज्ञान अद्वितीय जैसा सामान्य नहीं था बल्कि उस सामान्य ज्ञान की जो उन्होंने मुन्त्रों से सुना था, स्मृति के आधार पर उनका स्वयं निर्माण किया हुआ था।

अब विज्ञान शास्त्र में वह ज्ञान है जो मेथिना निरीक्षण उसकी पुन पुन परीक्षा, उसके ऊपर कीड़ेन विचार और उस विचार के प्रायोगिक निष्कर्ष द्वारा प्रायोगिक महानुभावों द्वारा प्राप्त हुआ है और शास्त्र के मुन्त्रों हैं जो अद्वितीय के ज्ञान के आधार पर लिखी गयी हैं जो उन्होंने समाधिस्थ होकर प्राप्त किया था। प्राचीन भारत के सभी शास्त्रों में ब्रह्म में सभी ब्रह्मत्वा गया है कि उस शास्त्र का प्रथम लेखक या प्रवर्तक कोई महान योगी मर्त्य या देवता था। सभी विद्याओं की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई। केवल ब्रह्म और मोक्ष सम्बन्धी ज्ञान का ही उद्भव इस प्रकार नहीं हुआ बल्कि अथर्वाङ्ग और काम शास्त्र का भी। प्रवर्तित ब्रह्मसामान्य के ब्रह्म-सूत्र को पद्य में इनको सभी ज्ञान होना है। "प्रवाणि न प्रजा को रक्षक भी हजार ब्रह्मसामान्य में विद्यार्थ को जो उनकी स्थिति का कारण है साधन पहले कहा। उसके पर माय ब्रह्म-शास्त्र को स्वायम्भुव मनु न ब्रह्म कर दिया। बृहस्पति जी न अथ शास्त्र को पृथक् कर दिया। मरुदेव जी के अनुचर सभी न एक हजार ब्रह्मसामान्य में काम सूत्र को पृथक् कहा। मरुति ब्रह्मसामान्य के पुत्र ब्रह्म-देव न सभीदेवदर के एक हजार ब्रह्मसामान्य में बड़े हुए काम शास्त्र का पाँचवी ब्रह्मसामान्य में बड़े बड़े निष्कर्ष दिया। (ब्रह्मसूत्र १। ५-९)

महानारद के मांनि पर्व (ब्रह्मसूत्र ५९) में भीष्म न नीतिशास्त्र का आदि स्रोत और लेखक ब्रह्मा को ब्रह्मत्वा है। ब्रह्मा न अपनी बुद्धि से एक काम ब्रह्मसामान्य का एक ऐसा 'नीति शास्त्र' रचा था जिसमें ब्रह्म अथ काम और मोक्ष का विस्तारपूर्वक वर्णन था (मांनि पर्व ५९।०९)। ब्रह्मा जी के नीति शास्त्र में ब्रह्मसामान्य, ब्रह्म का एक उपाय कार्य और महायुद्ध इन ९ वर्णों का वर्णन है। यही नीति द्वारा महाभारत की पर उत्पत्ति के कारण होने हैं। उस ब्रह्म में देवदत्त (धर्मशास्त्र) आर्त्ताभिन्नी (ज्ञान काण्ड) बार्ता (इति गोरक्षा और बालिज्य) और ब्रह्म नीति-इन विष्णु विद्याओं का निष्कर्षण किया गया है (१०-११)। अथ और विनयी का भी वर्णन है। पुराणियों की रक्षा राज्य की बुद्धि तथा १२ राजमन्त्रों के विषय में जो विनय दिया जाता है उसका भी हम पद्य में उल्लेख है। बहुततर प्रकार की पारिणि विदित्वा तथा वैद्य व्याति और कुल के बर्णों का भी धर्मी नीति इस ब्रह्म में

वर्गन किया गया है। (७०, ७१) सबसे पहिले भगवान् शंकर ने इस नीति-शास्त्र को पड़ा। विशालाक्ष भगवान् शिव ने प्रजावर्ग की आयु का ह्रास होते देखकर ब्रह्मा जी के रचे हुए इस महान् अर्थ से भरे हुए शास्त्र को सक्षिप्त किया। इसलिए इसका नाम 'वैशालाक्ष्य' पड़ा। फिर इसका इन्द्र ने अध्ययन किया। महा तपस्वी सुब्रह्मण्य भगवान् पुरन्दर ने जब इसका अभ्ययन किया तब उसमें १० हजार अध्याय थे। फिर उन्होंने भी इसका संक्षेप किया, जिसमें यह पाँच हजार अध्यायों का ग्रन्थ हो गया। यही ग्रन्थ "वाहुदन्तक" नामक नीति शास्त्र के रूप में विख्यात हुआ (८१, ८२, ८३)। इसके बाद सामर्थ्यशील बृहस्पति ने अपनी वृद्धि से इसका संक्षेप किया, तब इसमें ३ हजार अध्याय रह गए थे, यह ग्रन्थ "बार्हस्पत्य" नामक नीति शास्त्र कहलाया। फिर महा-यज्ञस्वी, योगशास्त्र के आचार्य तथा अमित बद्धिमान् शुक्राचार्य ने एक हजार अध्यायों में उस शास्त्र का संक्षेप किया (८४, ८५)। इस प्रकार मनुष्यों की आयु का ह्रास होना हुआ जान कर जगत् के हित के लिए महर्षियों ने इस शास्त्र को सक्षिप्त किया। (८६)

इस प्रकार सभी शास्त्रों का मूल स्रोत कोई न कोई देवता या ऋषि या योगी माना गया है, साधारण मनुष्य नहीं। आयुर्वेद, त्रिपुरावेद और ज्योतिष जैसी विद्याओं का स्रोत भी यौगिक प्रत्यक्ष है।

गहरे विचार से यदि देखा जाय तो विज्ञान का स्रोत भी इन्द्रियाँ और साधारण मन नहीं हैं। ये तो केवल आत्मा का विषय से मन्त्रिकर्ष कराने के साधन मात्र हैं। विषयों के सम्बन्ध में जो अतीन्द्रिय और सर्वव्यापी सामान्य ज्ञान होता है वह वैज्ञानिकों को उनकी अत्यन्त सयमित अवस्था में ही होता है। जितनी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं वे सब धारणा और ध्यान द्वारा समाधि अवस्था में पहुँचने पर हुई हैं। साधारण पुरुष उच्च कोटि का वैज्ञानिक अन्वेषण नहीं कर सकता। विश्व का समस्त ज्ञान आत्मा के उच्च स्तर से ही आता है और ध्यानावस्था में ही प्राप्त होता है। कवि की कविता और उच्च कोटि के लेख और विचार हृदय के अन्तर्मूल में प्रवेश करने पर और ध्यानावस्थित होने पर ही प्रकट होते हैं। इसलिए शास्त्र और विज्ञान में अधिक भेद नहीं है।

जीवन और मरार का पूर्ण और सर्वांगी ज्ञान, जिसको प्राप्त करके सब प्रश्न हल हो जाए और सब शकिए निवृत्त हो जाए, यद्यपि मनुष्य का ध्येय है, तथापि उसका प्राप्त होना मनुष्य जीवन में सम्भव नहीं है। मनुष्य का हृदय वह प्रधान कुञ्जी (Master-key) प्राप्त करना चाहता है जिसके द्वारा जीवन और ससार के सभी ताले आसानी से खुल सकें। उपनिषदों में शिष्य गुरु से वही रहस्य जानना

चाहता है जिसकी जानकारी कुछ भी अज्ञेय नहीं रहता। उन प्रकार का सम्बन्धी (Synoptic) और गणितीय (Synthetic) ज्ञान जो व्यापक विज्ञान पुष्पों का ही होना होता है। साधारण मनुष्य का ज्ञान गणितीय अर्थ और मान्य ही होता है क्योंकि उसकी नींव और आधारभूतता साधारण व्यावहारिक और सामान्य होती है। हमारा गरीब हमारी इच्छाओं और हमारी सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिबिम्ब और वीर्यशक्ति है। अतएव उनकी आवश्यकताओं और उनका उत्पन्न तथा निवारण भी वेद नाम इन्द्र और धर्म के अन्तर्गत होता है। इसलिए हमारे जीवन में पद-पद पर विज्ञान की आवश्यकता होती है। सामान्य ज्ञान से हमारा काम एक नहीं करना अब तो हम उसका विज्ञान अन्वेषणों में प्रयोग करना न जान। विज्ञान अर्थ विज्ञान ज्ञान और सामान्य ज्ञान दोनों ही इसके प्राप्त हो तो हमारा जीवन पटल हो सकता है। इसलिए ही ज्ञान की अन्तर्गत सामान्य है और अन्तर्गत अन्तर्गत विज्ञान और सामान्य अन्तर्गत सामान्य का निर्माण हुआ है। जीवन में विज्ञान प्रकाश की समस्याएँ हैं उनका ही प्रकार के विज्ञान और सामान्य हैं।

नीति शास्त्र का अर्थ

जीवन की अनेक समस्याओं और प्रश्नों में से यह एक प्रश्न पुनः पुनः और पर पर उठता जाता है कि निम्नी विषय परिस्थिति और अवस्था में अब नि मेरे मान्य हो या अविश्व प्रकार के काम करने की सम्भावना और स्वतन्त्रता है तो उक्त से कीत या काम मूल करना चाहिये। इस प्रश्न का उत्तर हम बात पर निर्भर करता है कि उन दो या अधिक सम्भव रायों में से किसको करना है कि न पुनः स्वतन्त्र है कीत या काम मेरे लिये उचित है, क्योंकि जो मेरे लिये उचित है वही मूल वर्तमान है।

इस प्रश्न का सम्बोधन करने पर हमें मिल सकता है जब मैं यह जानूँ कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है क्योंकि मैं अपने जीवन में के ही काम करने चाहिये जो मुझे अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर ले जायें उनसे अनुसृत हों और उचित प्राप्ति में सहायक ही और ऐसे काम न करना चाहिये जो मुझे उससे विपरीत के काम अवस्था उपलब्ध कर ले जायें अवस्था उत्तम प्राप्ति करने में बाधक हों। हमारे सभी कामों का हमारी उद्देश्य प्राप्ति के साथ सामन्तत्व होना चाहिये। अन्यथा हम अपनी सभी परिस्थितियों जीवन के उद्देश्य की पूर्ति में नहीं सफल रहेंगे।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या जीवन का कोई एक ऐसा उद्देश्य ही है जिसकी प्राप्ति के लिए हमारी समस्त शक्तियाँ उपयोगी हो सकती हैं और और हमारे सारे कर्म हमें के का करते हैं? यदि जीवन का कोई अन्तिम मूल्य नहीं है और जीवन की समस्त निवारण शक्ति और परस्पर अन्तर्गत हैं और जीवन

तात्पर्य केवल प्रत्येक क्षण, अवस्था और परिस्थिति में—यदृच्छया, तदपेक्षया, तन्प्रेरित, यत्किञ्चित् प्रतिक्रिया ही कर देने में है, यदि जीवन जीने और मरने मात्र का ही नाम है, और एक प्रकार के जीवन और दूसरे प्रकार के जीवन में कोई तारतम्य नहीं है, कोई विशेष अन्तर नहीं है, और जीवन की क्षणिक तथा मापेक्ष प्रतिक्रियाओं के समय अनुभूत दुःख या सुख ही जीवन के पर्याप्त अनुभव हैं, तो यह प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये कि किसी विशेष परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं जा कुछ करूँ वही उस परिस्थिति में उपयुक्त है।

मनुष्येतर प्राणियों के जीवन की भी यही दशा है या नहीं, यह हम नहीं जान सकते, पर मनुष्य होने के कारण यह अवश्य कह सकते हैं कि मनुष्य किसी भी अवस्था और परिस्थिति में इस प्रकार की निरुद्देश्य स्वातन्त्रहीन, परिस्थितियों द्वारा मजबूर की हुई, क्षणिक तात्पर्यवाली प्रतिक्रिया मात्र में मनुष्य नहीं होता। ऐसी क्रियाओं के करने में उसे आत्महत्या का अनुभव होता है, दुःख और खेद होता है। प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर पूर्ण स्वतन्त्रता का अनुभव करता है और यह समझता है कि उसकी सब क्रियाओं पर उसका इतना अधिकार है कि उनको करे या न करे, जब चाहे करे, जिस प्रकार चाहे करे। यद्यपि इस पूर्ण स्वतन्त्रता के व्यावहारिक प्रयोग में मनुष्यों में बहुत बड़ा तारतम्य है और सभी मनुष्यों को अपने शरीर और मन की सभी क्रियाओं पर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त नहीं है, पर यह सभव है, जैसा कि योगी और महात्माओं के जीवन में जान पड़ता है। साधारण मनुष्यों में ऐसा न पाये जाने के कारण आधुनिक मनोविज्ञानवेत्ताओं ने जीवन की क्रियाओं में अनेक प्रकार के भेद (Random, involuntary and voluntary) करके कुछ क्रियाओं को ही स्वतन्त्र क्रियायें बतलाया है।

कुछ भी हो अपनी स्वतन्त्र क्रियाओं के सम्बन्ध में तो प्रत्येक मनुष्य के सामने उनके उद्देश्य, अर्थ और प्रयोजन का प्रश्न, यदि मनुष्य मानसिक रोगों से आक्रान्त नहीं है, अनिवार्य रूप से उठता है। मन्द बुद्धि वाला मनुष्य भी बिना किसी प्रयोजन के कोई काम नहीं करता।

अब प्रश्न यह उठता है कि प्रत्येक क्रिया का प्रयोजन केवल क्षणिक आवश्यकता की पूर्ति है अथवा कोई अन्तिम और जीवनव्यापी उद्देश्य है, जिसकी सभव पूर्ति और अपूर्ति की दृष्टि से हम अपनी क्षणिक, क्षुद्र और साधारण क्रियाओं को करें या न करें। उदाहरणार्थ भूख, प्यास, मैथुन, क्रोध, भय, सग आदि मनुष्य की साधारण नैसर्गिक, सामान्य और अनिवार्य प्रवृत्तियाँ हैं, तो भी प्रत्येक मनुष्य के सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उनका क्या अन्तिम प्रयोजन है। मनुष्य के जीवन पर और उसके

किसी व्यक्ति का जीवन-उद्देश्य की प्राप्ति पर जबका उसके व्यक्तिगत जीवन के निर्माण पर, इस बात का बहुत बड़ा और अनिवार्य प्रभाव पड़ता है कि वह क्या काम करे, कैसे करे, कितने काम करे, कितने करे और कब करे, किससे करे, कैसे उस प्रयत्न को और करे, जिसका मग करे और उस मग के प्रभाव में आकर क्या करे और क्या न करे ?

हमारा जीवन प्रतिष्ठित बचपने वाला है और हमारी अवस्थाएँ तथा परिस्थितियाँ समपातीन होने पर भी हमारे व्यक्तित्व के अंग हैं। आज जो हमारा व्यक्तित्व है वह हमारे सारे पूर्व जीवन की क्रियाओं का सामूहिक फल है। जो कुछ हम इस समय हैं, उसके हमी बहुत दूर तक उत्तरदायी हैं। हमारा भविष्य भी इसी प्रभाव निर्मित होता है। इस निर्माण में हमारी प्रत्येक क्रिया अपना प्रभाव डालती है। प्रत्येक विचार, प्रत्येक आकांक्षा, इच्छा, सुख-दुःख का अनुभव हमारे जीवन-माध्यम निर्माण में डट, पत्थर, जोड़े, सड़की, बूने, सीमेंट, गारे और पानी का काम करते हैं। जितन आश्चर्य की बात है कि जब हम किसी भी भौतिक प्रासाद या पत्थर या उपयोगी वस्तु का निर्माण करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसमें अपने वाले प्रत्येक पदार्थ के मजबूती-नीति देखना या परीक्षा करके प्रयोग हो, बाटिकाओं में काट-काट कर घुस और कटाई भी मजबूती कार्य और उसकी समय-समय पर देखभाल होनी रहे, छेदों में उत्तम से उत्तम चीज चीजे डालें और यथोचित खाद तथा पानी दिया जाए। किसी जीवन व्यक्तित्व और आचार-व्यवहार का निर्माण करने में यह न सोच कि कौन क्या करे हम करें और कौन सा कर्म हम न करें, जबकि जीवन व्यक्तित्व और आचार कर्म प्रधान हैं और कर्मों से ही निर्मित हैं। जितने आश्चर्य की बात है कि प्रासाद का बाटिका या खेती का कोई अर्थ अर्थ और लक्ष्य हो और हमारे जीवन का जो बिछव लक्ष्य का निर्माण है कोई उद्देश्य ही न हो।

यदि कोई ऐसा कर्म है जिसके अनुकूल हमारी सब स्वतन्त्र क्रियाएँ होने चाहिए तो वह क्या है ? वह एक है अथवा अनेक ? अनेक हैं तो उनका क्या पारस्परिक सम्बन्ध है ? वह एहिक है या पाश्चात्तिक ? वह अन्तिम और दूरस्थ है अथवा कर्म उसकी प्राप्ति होती है ? उसके साथ हमारे जीवन का क्या सम्बन्ध है ? उसके प्राप्ति करने पर जीवन की क्रियाएँ समाप्त हो जाती हैं अथवा बसती हैं ? अन्तिम से लेकर मरण पर्यन्त वह प्राप्ति हो जाता है अथवा उनसे कि बारम्बार जन्म-मरण होता है ? उस लक्ष्य की प्राप्ति पर सुख-दुःख का अनुभव होता है अथवा नहीं ? उसके प्राप्ति करने के लिये क्या कोई ऐसे नियम बनाये जा सकते

हैं जिनके अनुसार हम जीवन की सभी क्रियाओं को करते रहे ? यदि वह लक्ष्य इसी जीवन में प्राप्त हो सकता हो तो उसके प्राप्त कर लेने पर मनुष्य का कैसा व्यवहार होता है ? कैसे भाव होते हैं ? दूसरे प्राणियों से कैसा सम्बन्ध होता है ? यह ससार, और जीवन उसको कैसा लगता है ?

इस प्रकार के अनेक प्रश्न उस मनुष्य के समक्ष उपस्थित होते हैं जो बुद्धिपूर्वक विचार करके अपने जीवन का निर्माण (Planning) करना चाहता है। इन प्रश्नों का उत्तर जो शास्त्र या जो विज्ञान देता है वही नीति शास्त्र है। उसी को धर्म-शास्त्र, आचार-शास्त्र, कर्तव्य-शास्त्र आदि नामों में लोग व्यक्त करते हैं। 'नीति' शब्द का अर्थ है ले जाने का तरीका अर्थात् जीवन को लक्ष्य की ओर किन-किन नियमों के पालन करने से ले जाया जा सकता है। सस्कृत के 'नी' धातु से जिसका अर्थ ले चलना है यह शब्द बना है। धर्म शब्द सस्कृत के 'वृ' धातु से बना है जिसका अर्थ धारण करना है। धारण का अर्थ है कायम रखना, नष्ट न होने देना, बर्बाद न होने देना। अर्थात् धर्म वे नियम हैं जिनसे जीवन व्यर्थ न जाय, बर्बाद न हो, भली भाँति कायम रहे, चलता रहे। आचार शब्द का अर्थ है जीवन का नियमित व्यवहार, नियन्त्रित जीवन, कर्तव्य का अर्थ है वे कर्म जो मनुष्य को अपने लक्ष्य पर पहुँचने के लिये अथवा जीवन को ठीक चलाने के लिये करने चाहिये।

नीति शास्त्र

आजकल के शब्दों में यह कहना चाहिये कि नीति-शास्त्र, धर्मशास्त्र, आचार-शास्त्र, या कर्तव्य-शास्त्र जीवन-कला-विज्ञान है जो हम को जीवन का उचित निर्माण (Proper Planning) सिखाता है। जब से मनुष्य ने सोचना, विचार करना और अपने जीवन को स्वतंत्रतापूर्वक निर्माण करना आरम्भ किया है तभी से यह शास्त्र प्रादुर्भूत हुआ। ससार के सभी देशों में और सभी कालों में इसकी आवश्यकता पड़ी तथा इसकी शिक्षा मिली है। यह भले ही हो कि इस शास्त्र का स्वतन्त्र और अन्य शास्त्रों से भिन्न अस्तित्व रहा हो अथवा अन्य शास्त्रों के साथ समावेश।

इस ग्रन्थ^१ का उद्देश्य यह दिखाना है कि भारतवर्ष में समय-समय पर क्या-क्या विचार इस विषय में रहे हैं।

नीति और दर्शन

जीवन का क्या लक्ष्य है ? उस लक्ष्य पर पहुँचने का क्या साधन है ? जीवन में किन वस्तुओं का क्या मूल्य है ? क्या सार है, क्या असार है ? इन प्रश्नों का उत्तर हम तभी दे सकते हैं जब कि हम यह जानते हों कि जीवन क्या है ? इसका क्या

१ भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास।

क्या है? इसका उत्तर पाल ने किया हमको यह जानना चाहिए कि हमारे जीवन का संसार में क्या स्थान है? हम क्यों हैं। हमारा क्या स्वस्व है? वहाँ में क्या है? वहाँ का क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर इस बात पर निर्भर है कि यह संसार किसमें है, क्या है? इसमें क्या-क्या सम्बन्ध है? यह कम उत्पन्न होता है कितने मिश्र है इसका क्या अर्थ उद्भव और मृत्यु है? यह नियमित है अथवा अनियमित हमकी रेल-रेल और संवाक्य करनेवाली कोई समिति है अथवा यहाँ पर सब कुछ अनस्मात् और निष्प्रयोजन है? यदि कोई इसका उत्पादन नियामक और संवाक्य है तो हमारे जीवन का उससे क्या सम्बन्ध है? क्या हम उसकी वस्तुस्थिति हैं अथवा हम ऐसा कि अपने हृदय में अनुभव करते हैं अपनी जीवन-नीति के स्वयं वर्णन हैं? यह संसार भौतिक पदार्थों से बना है अथवा हममें मन और आत्मा जैसा कोई अन्तर तथा मिश्र तत्त्व इसके भीतर या बाहर विद्यमान है? हम भी क्या मीनिक शरीर मात्र हैं अथवा शरीर से मिश्र मन और आत्मा हैं? हमारे शरीर की अन्तः क्रियाओं पर हमारा अधिकार है अथवा नहीं? वहाँ तक हम अपनी भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के उत्तरदायी हैं? हमारा जीवन हमारे ही नियंत्रण में है या समाज के नियंत्रण में? हमारे जीवन की उद्देश्य-पूर्ति क्या यही होती जीवन में हो सकती है अथवा किसी दूसरे लोक में किसी दूसरे जीवन में होती? जन्म क्या है? मृत्यु क्या है? हमारी स्वतन्त्र क्रियाओं की हमारे ऊपर कोई प्रतिबन्ध अथवा प्रभाव है अथवा नहीं? वे प्रतिबन्धार्थ, तात्कालिक हैं—इस जीवन में ही हो जाती हैं—अथवा उनको कुछ समय अनन्त है और उनके लिए हमको कोई दूसरा जीवन भाग्य करना पड़ता है? क्या यह सम्भव है कि हम निर्धार करते और उनकी प्रतिबन्धों से बचें रहें? बर्न करें और पक्ष हैं मुक्त हों? क्या कोई क्रिया वास्तव में प्राकृतिक दृष्टि से यही सही पाप और पुण्य है अथवा ये मेरे वैयक्तिक हमारे जीवन के उद्देश्य से सम्बन्ध रखते हैं? मानव जीवन का अन्तः प्राणियों के जीवन से या अपने समाज से क्या सम्बन्ध है?

ये अनेक प्रश्न हैं, जिनके उत्तर पर हमारे जीवन की नीति का निर्णय हो सकता है। इन प्रश्नों पर गहरा और निरन्तर विचार, वर्धन-साधन में लिया जाता है। अतएव नीति-शास्त्र तथा ही वर्धन साधनोपजीवी है। यद्यपि यह कहना अनुचित नहीं होगी कि यह शास्त्र वास्तव में वर्धनसाधन नहीं बल्कि वह ही पक्ष है। समस्त ज्ञान का वास्तविक जीवन के व्यवहार में ही होता है। सच्चा ज्ञानी नहीं है जो अपने ज्ञान के अनुबन्ध अपना जीवन बनाये। वैयक्तिक विज्ञान मात्र से प्रेरित होकर ज्ञान प्राप्त करना, उचित समुचित धुँकर, मनमाना अनियमित निर्णय अनुचित व्यवहार करना सच्चे ज्ञानी का लक्षण नहीं। ऐसा ज्ञान व्यर्थ है जो जीवन पर प्रभाव न डालता हो।

इसीलिए मीमांसको ने कहा है “सारा शास्त्र क्रियाओं को प्रेरित करने के लिए है। जो ज्ञान व्यवहारिक न हो वह व्यर्थ है।” ‘योगवासिष्ठ महारामायण’ में ज्ञानी उसी को कहा है जो ज्ञानानुसार अपना जीवन बितावे, जो ऐसा न करके केवल मानसिक अथवा शारीरिक सन्तुष्टि के लिए अथवा पैसा कमाने के लिये शास्त्रों को पढते हैं वे ज्ञानवन्धु कहलाते हैं। दर्शन और नीति का इतना प्रगाढ़ सम्बन्ध होने के कारण नीति के किसी ग्रन्थ में दर्शन सम्बन्धी विचारों से बचकर केवल नीति के विषयों पर चर्चा करना असम्भव है। अतएव नीति शास्त्र के आधारभूत दर्शन-शास्त्र की हमें जहाँ तहाँ चर्चा करनी ही पड़ेगी। भारतवर्ष के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दर्शनशास्त्र के ज्ञान के बिना नीति शास्त्र के ज्ञान की चर्चा हुई हो। दर्शन का पर्यवसान नीति में है और नीति का आधार दर्शन है। दर्शन हमारी ज्ञानेन्द्रियों के समान है और नीति कर्मेन्द्रियों के। दोनों बिना एक दूसरे के निरर्थक और पगु हैं।

भारतीय विचारकों और दार्शनिकों ने तो यहाँ तक निश्चय किया है कि दर्शन और नीति दोनों परस्पराश्रित हैं। बिना उच्च नैतिक जीवन के दार्शनिक बुद्धि का उदय नहीं हो सकता। न दर्शन की वांछ समझ में आती है और न उनमें रुचि ही होती है। अच्छा दार्शनिक होने के लिए मनुष्य को धार्मिक, नैतिक, सदाचारी और शान्तमना होना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा हुए बिना वह दर्शन का अधिकारी ही नहीं है। श्री शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” के भाष्य में ‘अथ’ शब्द की व्याख्या में यही बतलाया है कि ब्रह्म मीमांसा में ब्रह्म अर्थात् परमात्मा को समझने का वही अधिकारी है जो ‘साधन—चतुष्टय सम्पन्न’ हो। साधन-चतुष्टय में अनेक नैतिक गुणों—विवेक, वैराग्य, पटसम्पत्ति—शम, दम तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान तथा मुमुक्षा का समावेश है। उपनिषद् में भी यह कहा गया है कि ज्ञान का अधिकारी वह है जो सत्य वक्ता हो, शान्त हो, और दान्त हो। उपदेश साहस्यी में श्री शंकराचार्य ने दार्शनिक उपदेश उन्हीं लोगों को देने को कहा है जिनका उच्च कोटि का नैतिक जीवन हो। ब्रह्म-ज्ञान का उपदेश उन लोगों को ही देना चाहिए जो शान्त चित्त, जितेन्द्रिय, दोष-रहित, आज्ञाकारी, गुणवाले, सदा शास्त्रानुसार चलने वाले, और मोक्ष के चाहने वाले हो।

शुभाचरण द्वारा जब तक कि चित्त शान्त और निर्मल नहीं हो जाता तब तक उच्च कोटि के दार्शनिक सिद्धान्त समझ में नहीं आते। इसलिए अच्छा दार्शनिक होने के लिए नैतिक जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

अतएव नीतिशास्त्र और दर्शन-शास्त्र का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है, जैसा कि विज्ञान और प्रयोग का, ज्ञान और योग का।

“म धन में हम भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के मध्य कालों के नैतिक विचारों और धारणाओं का निरूपण करने के पूर्व तत्कालीन दार्शनिक पृष्ठभूमि का भी विमर्शन करेंगे। ऐसा करने से हम यह बताना सकेंगे कि धर्म का नीति पर कितना प्रभाव होता है और दार्शनिक दृष्टिकोण के बदलने से नैतिक सिद्धान्त कितने बदल जाते हैं।

मनोविज्ञान और नीति शास्त्र

नीतिशास्त्र यह निश्चय करता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? उसका क्या कर्तव्य है? उसके जीवन के क्या आशय हैं? तथा उन्हें प्राप्त करने के क्या साधन हैं? चाहिए? मनुष्य का समाज तथा जीवन की परिस्थित होने वाली परिस्थितियों में किस प्रकार का आचार और व्यवहार होना चाहिए?

मनोविज्ञान यह जानना चाहता है कि मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव क्या है? उसकी प्राकृतिक क्षमता क्या है? वह स्वभावतः किस प्रकार जानता है सोचना है अनुभव करना है कार्य करना है, और उसके व्यक्तित्व का किस प्रकार निर्माण तथा बिकास होता है? वह क्या है और क्या कर सकता है? उनमें जो नैतिक तथा धार्मिक और कलात्मक प्रवृत्तियाँ हैं उनका क्या स्वरूप और आधार है? और किस प्रकार से उसके जीवन को प्रभावित करती हैं और उनके आचार पर किस प्रकार के आचार तथा व्यवहार का निर्माण होता है? क्या हमें यह भी कहना पड़ता है कि मनोविज्ञान यह बताने का वैज्ञानिक प्रयत्न करता है कि मनुष्य क्या है और स्वभावतः क्या करता है जब कि नीतिशास्त्र यह जानना का वैज्ञानिक प्रयत्न है कि उसे क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। यह स्पष्ट ही है कि दोनों प्रकार के ज्ञानों में बहुत बड़ा सम्बन्ध है।

हिंदी धर्म के प्राकृतिक मूलों और स्वभाव को जान बिना उसका मस्कार करना तथा उसको मनोवाञ्छित रूप में परिवर्तित करना संभव नहीं है। मनुष्य को हिंदी आदर्शों में परिचय करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वह जाना जाय कि मनुष्य के स्वाभाविक बल और स्वभाव क्या हैं? यही नहीं हम सम्बन्ध में हमसे यह भी जानना होगा कि क्या मनुष्य के अन्दर इस प्रकार की क्षमता भी है कि वह अपने को पर्याप्त रूप में बदल सके। क्या मनुष्य को हम बात का ठीक ज्ञान हो पाता है मरना ही जानता है कि हमारे जीवन का क्या आशय होना चाहिए, उसके लिए क्या आधार और व्यवहार उचित है और उस पर चलने के लिए क्या वह स्वाभाविक स्वभाव वाला मनुष्य है?

यदि मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य केवल भौतिक सामायिक और वैश्विक क्षमताओं तथा परिस्थितियों का ज्ञान है और उसकी समस्त क्रियाएँ इन कारणों

में उत्पन्न होनी हैं और इन्हीं पर पूर्णतया निर्भर रहती हैं तब यह सोचना ही व्यर्थ है कि उसे क्या होना चाहिये, तथा क्या करना चाहिये ? कारण यह है कि वहाँ तो स्वभावतः जो होगा वही होगा, और जो उसे करणीय है वही करना चाहिये । नीतिशास्त्र का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रह जाता । ऐसा कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है ।

परन्तु पूर्णरूप में विशेष विचार करने पर यह बात ठीक नहीं जँचती । पशु-पक्षियों, कीट, पतंग आदि का स्वभाव और उनकी शक्तियाँ चाहे जो कुछ ही और उनके जीवन का चाहे कितना भी प्राकृतिक नियंत्रण होता हो, मनुष्य प्रकृति का दास नहीं जान पड़ता है । हम दूसरे प्राणियों के अन्तस्सल में प्रवेश नहीं कर पाते । उनके स्वभाव और व्यवहार को बाहर से ही देख और जानकर उनके सम्बन्ध में धारणाएँ बनाते हैं तथा अपने अन्तस्सल में स्वयं प्रवेश करके अपने गुणों और स्वभाव को तथा अपनी शक्तियों और परिस्थितियों को जानूँछ सकते हैं ।

बहुधा मनुष्य का आचार और व्यवहार प्राकृतिक होता है और शरीर—मन तथा परिस्थितियों, भौतिक, सामाजिक और जैविक शक्तियों, कारणों, और प्रवृत्तियों पर निर्भर होता हुआ भी कुछ हद तक स्वाधीन, स्वतंत्र और स्वच्छन्द जान पड़ता है । यदि मनुष्य के अन्दर कर्तृत्व, अकर्तृत्व अन्यथा कर्तृत्व की स्वतन्त्रता और शक्ति न होती तो उसके जीवन में यह प्रश्न कभी न उठना कि उसे क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, यह बात तभी संभव हो सकती है जब कि वह कर सकता हो ।

यही कारण है कि हमारे प्रायः सभी नीतिज्ञों ने यह माना है कि मनुष्य काम करने में स्वतंत्र है । प्राणिनी का एक सूत्र ही है कि “स्वतन्त्रकर्ता” । नीतिशास्त्र की उत्पत्ति और स्थिति ही न रह जाय यदि मनुष्य अपने कर्मों पर स्वतन्त्ररूप से अधिकार-सम्पन्न न हो । जीवन के जितने भी विधि-निषेधात्मक कर्म हैं वे सब व्यर्थ हो जावें यदि मनुष्य के अन्दर कर्म करने की स्वतन्त्रता और निर्वाणित काम करने की शक्ति न हो ।

प्रत्येक मनुष्य अपने अनुभव द्वारा यह जानता है कि यह कर्तव्य है अथवा अकर्तव्य है । इसी कारण से प्रत्येक मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का समाज द्वारा उत्तर-दायी समझा जाता है ।

दूसरी बात यह है कि मनुष्य के अन्दर एक प्रकार की स्वाभाविक विवेकशक्ति है, जिसके द्वारा वह यह जानने की सामर्थ्य रखता है कि उसके लिए किसी भी अवस्था अथवा परिस्थिति विशेष में क्या करना उचित है । इस शक्ति के द्वारा ही उसको अपने कर्तव्य का ज्ञान हो सकता है । यदि यह ज्ञानात्मिका शक्ति न होती और केवल शास्त्र, विद्वान और विधि ही मनुष्य को सन्मार्ग पर चलाने वाले होते, तो मनुष्य

इस प्रकार इनका हाथ बना रहता जैसे पशु-पक्षी आदि जन्मते प्राणी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के हाथ निबन्धी होते हैं। मनुष्य तो स्वयं शास्त्रों, विद्याना और विविधों का निर्माता है तथा अपने को जीवन समान और परिस्थितियों के अनुसार बनाने वाला एक बरतने वाला भी स्वयं इच्छा करता है कि उसके अन्दर विवेक समित की सामृद्धि हमेशा बनी रहती है। इसीलिए समस्त ग्रीसिवासक निमित्तानों ने धर्म को आगने के ब चार साधन बतलाये हैं।

“येन स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियव्रतमनः (यजुः)

अर्थात् यह स्मृति सदाचार, और आत्यन्तिक्य ।

मनुष्य की विवेकसमिता और कर्तृत्वस्वाधीनतात्मक समित में दो सक्रिय शारीरिक और मानसिक शक्तियों की भाँति सभी मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से वर्तमान रहती है और प्रयोग-प्रयत्न तथा अभ्यास के अनुसार सक्रिय जागृत और प्रबल होती रहती है। जो इनसे काम नहीं लेता उस व्यक्ति में स्वल्पमात्र या सुप्त-वस्था के रूप में वे मौजूद रहती हैं और जो इनको प्रयोग में लाता है प्रयत्न और अभ्यास के द्वारा इनकी मात्रा को बढ़ाता है वह रामचन्द्र-बुद्ध-ईश्वरमयी तथा गाली प्रभृति जैसे महत्त्वावधि की भाँति नैतिक और हो जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षण तथा साधारण व्यवहार में भी समका साधारण पवित्र और सदा होने लगता है। उसमें और साधारण व्यक्ति में जो नैतिक दृष्टि से बहुत नीचे है आचार्य और पाठक जैसा अन्तर हो जाता है।

प्राचीन ग्रीस नैतिक मानसिक प्रवृत्तियाँ, और नैतिक जीवन के भेद को जानते थे। और जानते हुए भी उन्होंने नैतिक जीवन के महत्त्व की ओर मनुष्य का ध्यान आकृष्ट किया था। मनु ने कहा है—

न नोद्विगमये दोषी न मये लज्ज नैवमे।

प्रवृत्ति रोषा भूतानां निर्दोशस्तु गृहस्थम्॥

अर्थात् न मोक्ष ममल में बीच है और न मद्य तथा मैथुन में क्योंकि इनमें प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति दैतने में जाती है। हुई इतना अवश्य है कि बहिष्कृत विषयों से प्राणियों की निवृत्ति किसी प्रकार हो जाय तो उसका महान् फल होता है।

भारत के समस्त ग्रीसिवासक स्वाभाविक प्रवृत्तियों और शारीरिक तथा मानसिक तन्वी को सभी भाँति समझकर ही नैतिक जीवन का निर्माण करना सिखाते हैं। वे केवल आदर्शवादी ही नहीं हैं अपितु व्यावहारिक जीवन में वास्तविकता और आदर्श का विम प्रसार समझय ही बात ज्ञेय के भी पूर्णरूप से समर्पण है। यही कारण है कि भारत के समस्त ग्रीसिवासकों में धर्म अर्थात् काम और मोक्ष

तु चारो पुरुषार्थों को सिद्ध करने का उपदेश दिया गया है। अर्थ और काम की वृत्तियों तथा आवश्यकताओं को भुलाकर केवल धर्म और मोक्ष की साधना करना भ्वास्तविक आदर्शवाद है।

अध्याय २

भारतीय नीति शास्त्र की विशेषताएँ

प्रत्येक देश और प्रत्येक युग की अपनी विमरता होती है जिसको एक वर्ष में उसकी प्रत्यक्षता बयान उसका व्यक्तित्व कह सकते हैं। भारत का भी अपना विशेष प्रकार का व्यक्तित्व है और उन व्यक्तित्व में युगानुसार परिवर्तन होते रहे हैं जिनके होने हुए भी मनुष्य के व्यक्तित्व की प्रति उसका अपना व्यक्तित्व बची मर नहीं हुआ। जीवन की सभी समस्याओं और प्रश्नों के हल करने पर उन व्यक्तित्व की छाप रही है। यहाँ हम को यह देखना है कि नैतिक समस्याओं और जीवन के सम्बन्ध में भारत की क्या विशेषता रही है और उसके ऊपर दुर्घों का या सिद्धे प्रभाव पड़ा है।

भारतीय विचारधारा, चाहे वह जीवन के किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में हो सर्वथा एकानि विस्मृत, ऐहिकीति इस जीवन तक ही सीमित और केवल इन्द्रियानुसार बाधित तथा विचारपरक कभी नहीं रही है। भारतीय विचारकों और लेखकों के जब कभी जीवन और मनु की किसी समस्या पर सोचा और लिखा है जीवन के समस्त अनुभवों, वास्तविक और सम्भव—सभी भवों या पुरुषों—मौलिक मानविक और आध्यात्मिक—इस जीवन इसके पूरे और पीछे के जीवन इस लोक के और परलोक में मानव के जीवन केवल मानव जीवन ही नहीं बल्कि सब प्रकार के प्राणियों के जीवन के अमृत, पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि जू-मूक स्व आदि प्रकृति स्वयं ब्रह्म ब्रह्मण्य और ब्रह्मण्य स्तरों तक के परस्पर सम्बन्धों और प्रभावों को ध्यान में रखकर विचार किया है और लिखा है।

भारतीय लेखकों का ध्यान तथा ही इस बात की ओर रहा है कि मनुष्य का इन्द्रियबन्ध अनुभव बहुत सीमित और सापेक्ष है, उसी तथा ही मानना और अनुभव भीमि नहीं है। केवल उनके आधार पर विचार करके मानव जीवन के सम्बन्ध में निर्णय कर लेना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य के जीवन का बहुत बड़ा भाग—जिनके सम्बन्ध हमें स्वयं सुपुष्टि और समाधि में मिलती है अतीन्द्रिय है। इसी प्रकार विचार

ही ज्ञान का एकमात्र साधन नहीं है। विचार मात्र के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह तो सदा ही नदिग्व और अनिश्चित रहता है। वह बहुत ही सकुचित सीमाओं तक काम आ सकता है। हमको तो उस ज्ञान की आवश्यकता है जो तीन कालों, समस्त लोको, और वस्तुओं के समस्त गुणों और पूर्ण अंगों से सम्बन्धित हो। इसलिए भारतीय लेखकों ने अपने क्षुद्र अनुभव और अपनी भीमि त बुद्धि द्वारा विचार न करके तपस्या, ध्यान और आत्मसमर्पण के द्वारा ब्रह्माण्ड-भिमानी देवताओं (दिव्य शक्तियों) का आवाहन किया और उनसे अपनी-अपनी रूचि के अनुसार विषयों के सम्बन्ध में उतना ज्ञान प्राप्त कर लिया जितना उनके लिये पर्याप्त था, और उम प्रकार का जो कि विश्व के समस्त ज्ञान का एक सूक्ष्म सा, पर सत्य अंश है। यहाँ पर सभी ज्ञान, शक्तियाँ, और वैभव देवताओं के आवाहन और प्रसाद से प्राप्त हुए माने गये हैं। बिना मरस्वती (ब्रह्माण्डीय ज्ञान की देवी) की आराधना और वरदान के यहाँ कोई विद्या प्राप्त नहीं होती। जीवन सम्बन्धी सभी शास्त्रों का आदिम श्रोत कोई देवता ही है। और समस्त ज्ञान का भंडार अयोधेय और सनातन वेद हैं, जो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान के आधार पर दैवी शक्तियों द्वारा निर्मित हुए हैं। यही कारण है कि सभी ग्रन्थ यहाँ देव प्रार्थना और मगल कामना से आरंभ होते हैं। वही ग्रन्थ अधिक सत्यता पूर्ण, जीवनोपयोगी और प्रभावशाली होता है जो कि लेखक के व्यक्तित्व से अधिक ऊपर उठकर या गहराई में प्रवेश करके लिखा गया हो।

यहाँ का यह विश्वास रहा है कि 'यत् ब्रह्माण्डे तत् पिण्डे' अर्थात् जो तत्त्व ब्रह्माण्ड में वर्तमान हैं वे सब तत्त्व पिण्ड अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भी मौजूद हैं। जिन शक्तियों का वाहर से आवाहन किया जा सकता है उनका भीतर से भी हो सकता है। ईश्वर को वाहर और भीतर दोनों जगह से माक्षात्कार किया जा सकता है। जो ज्ञान जितने गहरे अयवा ऊँचे स्तर से आयेगा वह उतना ही सत्य, व्यापक और प्रभावशाली होगा। नैतिक नियम जीवन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। उनका ज्ञान बहुत सीमित और सकुचित दृष्टि के आधार पर नहीं हो सकता, क्योंकि उनसे नियंत्रित होकर जो कर्म किया जायेगा उनका प्रभाव हमारे भावी जीवन और ससार के अन्य बहुत से प्राणियों पर पड़ेगा। उनका ज्ञान साधारण मानव को नहीं हो सकता क्योंकि वह जीवन को बहुत कम जानता है और बहुत ही सकुचित दृष्टि से देखता है। जिन लोगों की दृष्टि व्यष्टिमयी न रहकर समष्टिमयी-ब्रह्माण्डी-हो गई है, जो मानव और जगत् के स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म स्वरूप को भलीभाँति समझते हैं और यह भी जानते हैं कि मनुष्य का ब्रह्माण्ड में क्या स्थान है और उसका दूसरे प्राणियों से क्या वास्तविक सम्बन्ध है, वे ही लोग नीति के नियमों का साक्षात्कार कर सकते हैं।

प्रस्थान-चतुष्टय कह सकते हैं। इनका प्रादुर्भाव भारतीय इतिहास के ऐसे कालों में हुआ था जब कि उनकी आवश्यकता थी।

भारत में मनुष्य जीवन का प्रयोजन और उसके सब कर्मों का उद्देश्य केवल काम (भौतिक और नैमर्गिक सहज प्रवृत्तियों और वासनाओं की पूर्ति तथा उनसे उत्पन्न होने वाले क्षणिक सुख) और अर्थ (काम को प्राप्त करने के साधन जिनमें अर्थ—सम्पत्ति, ऋद्धि—जिनके द्वारा काम के विषयों की प्राप्ति होती है मुख्य हैं) नहीं माने गये। अर्थ-प्राप्ति और विषयों के उपभोग में उन धर्म के नियमों का भी पालन करना आवश्यक है जिनके ऊपर समाज, जिसमें रहकर हम अर्थ और काम की प्राप्ति तथा उपभोग करते हैं, कायम हैं। धर्म वे नियम हैं जिनके द्वारा हमारा पारस्परिक, सामाजिक व्यवहार नियंत्रित होना चाहिये और जिनका अनुकरण न करने से या जिनकी अवहेलना करने से प्राणियों में आपस में द्वेष, वैरभाव, लड़ाई-झगड़े मार काट, प्रेम, भाव, आदि की उत्पत्ति और वृद्धि होती है तथा जिनके कारण व्यक्ति न तो अर्थ सम्पादन कर सकता है और न कर्मोपभोग। धर्म की अवहेलना करने से अर्थ और काम में बाधा पड़ती है। धर्म के नियमों पर चल कर उनसे नियंत्रित होकर धन की प्राप्ति और विषयों का उपभोग करने से मनुष्य सुख और शान्ति का अनुभव कर सकता है। उनका तिरस्कार करके केवल स्वार्थ साधक कामों को करने से, जिनके द्वारा परपीडन और पर विनाश हो, मनुष्य को सुख और शान्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए ससार यात्रा में उचित यही है कि धर्मानुसार अर्थ की प्राप्ति और काम का उपभोग हो, विश्व और समाज के सभी प्राणियों और व्यक्तियों के साथ हमारा सामंजस्य तथा सहयोग बना रहे, और प्राणिमात्र, सुख-चैन से जीवन व्यतीत करता रहे। धर्म, अर्थ, और काम को ही भारत में जीवन का प्रयोजन और उद्देश्य नहीं माना गया। जीवन का चरम लक्ष्य जीवन में परे और ऊपर की वह अवस्था है जिसमें पहुँच कर और जिसका अनुभव करके मनुष्य को परम, निरुपाधिक, विषयातीत, अखण्ड एकरस, आनन्द का सतत अनुभव हो और जिसमें पहुँच कर कुछ प्राप्त करने की कोई वासना ही न रहे, जिसमें अमरत्व, सर्वज्ञत्व और परम पूर्णता का अनुभव हो, जिसमें स्थित होने पर विश्व के साथ परम सामंजस्य, प्राणीमात्र के साथ परम प्रेम सहानुभूति, सहयोग की भावना तथा परम तृप्ति, परम आनन्द और आप्तकमता तथा कृतकृत्यता का सतत, अनुभव होता रहे। इस अवस्था को भारतवर्ष में मोक्ष निर्वाण, कैवल्य, अपवर्ग, ब्राह्मी, स्थिति, मुक्ति, भूमा, मच्चिदानन्द, परमानन्द, अहत्व, सिद्धि, बोधि, आदि नामों से लक्षित किया गया है। प्रायः सभी नीति शास्त्रों में मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों को मानव जीवन के पुरुषार्थ (मूल्य) माने हैं।

जो काम हमको पुरोपाय अनुष्ठान की सिद्धि में सहायक होने हैं वे उचित, और जो इनकी सिद्धि के विरुद्ध हैं वे अनुचित समझे गये हैं। इन पुरुषार्थों में क्या तात्पर्य है इसका भी विचार सभी नीतिशास्त्री में किया गया है। मोक्ष को प्राप्त परम पुरुषार्थ माना गया है। ब्रह्म को मोक्ष अर्थ और काम का आचरण साधन होने के कारण मोक्ष से हमारे स्वानुष्ठान पर, और ब्रह्म (अर्थ) को काम का साधन होने के कारण तीसरे स्वानुष्ठान पर, और काम का बीच स्वानुष्ठान पर रखा गया है। कामोपयोग बिना ब्रह्म के नहीं हो सकता ब्रह्म के नियंत्रण के बिना कामोपयोग और अर्थ सिद्धि जीवन को दुष्पथ और समाज को अव्यवस्थित बनाते हैं। अर्थ-अर्थ और काम अनुष्ठान को परम-तुष्ट और परम आनन्द नहीं प्राप्त करा सकते। अतएव इन सब के द्वारा अनुष्ठान को मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहिये। यह भारतीय नीति शास्त्रों का सर्वसम्मत सिद्धान्त है। मानव जीवन नाशमय है, ब्रह्म जीवन प्रीति और अर्थ से युक्त है। इसका एक दिन ज्ञान होना चाहता है। इसलिये प्रत्येक मनुष्य को इसका हम प्रकार साधन करना चाहिये कि इसमें ही ब्रह्म अर्थ काम और मोक्ष सभी की सिद्धि हो सके। इस बात को ध्यान में रख कर भारतीय नीति शास्त्रों ने चार आचरणों की कल्पना की। जीवन को चार मुख्य भागों में विभक्त करके चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का प्रयत्न करना चाहिये। जीवन का प्रथम अनुष्ठान ब्रह्मचर्यमय है। इसमें ब्रह्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिये शक्ति, ज्ञान और योग्यता प्राप्त करनी चाहिये। जीवन के दूसरे भाग में अर्थ का सम्पन्न और काम का उपयोग समाज के उत्थान के लिये करना चाहिये। इनको प्रवृत्तमान कहते हैं। तीसरे आचरण व्रतव्रत में ब्रह्म की विषयवस्तु आचरण और मोक्ष के लिये साधना करनी चाहिये। चौथा सम्पन्न आचरण उसका मोक्ष सिद्धि और उसका अनुष्ठान करके जीवनशक्ति का आनन्द लेना चाहिये और समाज में सुख होकर विचारण करने हूँ सभी प्राणिमों के सम्मान के लिये जीवन बिताया चाहिये।

कोई भी व्यक्ति ब्रह्म अर्थ काम और मोक्ष की साधना सब एक नहीं कर सकता जब तक कि जिस समाज में वह रहता है वह अनुष्ठानमय और चरित्रमय न हो। अतएव भारतीय नीतिशास्त्रों ने ब्रह्मचर्यवस्था की कल्पना की। जिससे अनुष्ठान सभी मनुष्य ब्रह्म भुक्त और स्वभाव के अनुष्ठान पारस्परिक लाभ और सुख के लिये अपने योग्य कार्यों को करने लगे और मान-समाज रक्षा और शक्ति उचित अर्थ व्यवस्था और साम्प्रदायिक सेवा और सहयोग ठीक ठीक रीति में हो सके। अति, बुद्ध और स्वभाव के अनुसार समाज को उन्होंने ब्राह्मण (ज्ञान प्रसारक) क्षत्रिय (रक्षा और शक्ति के स्थापक) वैश्य (जन आनन्द के उत्थानक) और शूद्र (सब प्रकार की सेवा करने वाले) व्यक्तियों में विभाजित करके और उनको विराट् पुरुष के शरीर (समाज) के

भिन्न भिन्न अंग बतला कर एक सुव्यवस्थित और शान्तिमय समाज की रचना करने का उपदेश दिया। भारत के प्रायः सभी प्राचीन नीतिज्ञ इस व्यवस्था को मान्यता देते हैं।

भारतीय शास्त्रों के इतिहास लिखने की विशेष कठिनाई

भारत में जीवन के सभी पहलुओं पर पर्याप्त मात्रा में साहित्य वर्तमान है जिसका कुछ अंग प्रकाशित हो चुका है और बहुत सा अंग अभी तक प्रकाशित है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी विषयों पर बहुत से प्राचीनकालीन ग्रन्थ हैं।

प्राचीन काल के मस्यूर लेखकों ने उत्तम से उत्तम ग्रन्थ लिए कर भी अपने आप को इतना छिपाया कि अपना नाम तक ग्रन्थ पर नहीं लिखा, और न यही लिखा कि वह कौन सा समय और युग था जब कि वह ग्रन्थ लिखा गया था। ग्रन्थों पर लेखकों का नाम और काल न होने के कारण समय समय पर दूसरे लेखकों ने अपनी इच्छानुसार और आवश्यकतानुसार ग्रन्थों में जोड़ना और उनमें से कुछ अंग निकालना बुरा न समझा। कोई भी प्राचीन ग्रन्थ अपने मूल रूप में नहीं मिलता। अतएव यह पता लगाना कठिन है कि किसी ग्रन्थ का वास्तविक स्वरूप क्या रहा होगा और वह कब लिखा गया होगा। जर्मन पंडित विन्टर निट्ज (Winter Nitz) ने अपने ग्रन्थ भारतीय साहित्य के इतिहास (Vol I, Part I, Page 22) में ठीक ही लिखा है कि "भारतीय साहित्य के इतिहास में समय-सारणी गहनतम अन्वेषण से निहित है और अभी इस सम्बन्ध में अनेक समस्याओं को हल करने के लिये बहुत खोज की आवश्यकता है। यह स्पष्टतया जान लेना ही ठीक है कि प्राचीनतम भारत के साहित्यिक इतिहास में कोई काल भी निर्धारित नहीं किया जा सकता और पीछे के इतिहास में भी बहुत कम कालों का निर्णय किया जा सकता है।"

यही कारण है कि हमको भारतीय नीति शास्त्र के इतिहास लिखने में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कब कौन से प्राचीन नैतिक ग्रन्थ लिखे गए होंगे यह निर्णय करना कठिन ही नहीं असम्भव सा ही है। अतएव लेखक ने किसी भी ग्रन्थ के लेखन काल के निर्णय करने का प्रयत्न नहीं किया। मोटी दृष्टि

* "The Chorology of the History of Indian Literature is shrouded in truly terrifying darkness and most of the riddles still remain to solved by research. It is much better to recognize clearly the fact that for the oldest period of Indian Literary History we can give no certain dates and for the later periods only a few" (Winternits, *A History of Indian Literature* Vol I, Part I, p 22)

से ग्रन्थों का आनुपूर्व्य निर्धारित कर के उनके नैतिक सिद्धांतों का विवेचन किया है। अतएव इस ग्रन्थ का नाममात्र में भारतीय नीति शास्त्र का इतिहास न कह कर यदि इनको (Sources of Indian Ethics) 'भारतीय नीति शास्त्र के स्रोत' कहा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा।

अध्याय ३

भारतीय नीति शास्त्र के धार्मिक और दार्शनिक आधार

रत में मदा में ही धर्म, दर्शन और नीति एक दूसरे से अपृथक् रहे हैं। यही नहीं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहे हैं, और एक दूसरे के पूरक भी रहे हैं। यहाँ की सदा ही में यह धारणा रही है कि बिना नैतिक पवित्रता के मृत्यु का ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना श्रद्धा के आत्मा या परमात्मा के दर्शन या अनुभव नहीं हो सकता, और बिना बुद्धि के द्वारा सद्-असद्-विवेक किये मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। "श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्"—श्रद्धावान् को ज्ञान प्राप्त होता है, और "न ऋते ज्ञानान्मुक्ति" ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। श्रद्धा, धर्म का मूल आधार है और ज्ञान दर्शन का अन्तिम फल है। धार्मिक और दार्शनिक व्यक्ति जो भक्त या मुक्त हो जाता है उसका जीवन बहुत ऊँचे नैतिक स्तर पर पहुँच जाता है और सदा दूसरे का उपकार करने में ही रत रहता है। "परोपकाराय सता विभूतयः"। अर्थात् सन्तों का वैभव दूसरों का उपकार करने ही के लिये होता है। वे सदा "सर्वभूत हिते रतः" सब प्राणियों के हित में ही लगे रहते हैं। इस प्रकार भारतीय विचारधारा में नीति, धर्म, और दर्शन एक दूसरे से ओत-प्रोत हैं उनमें भेद करना और उनके बीच में कोई दीवार खींचना असम्भव नहीं तो कठिन जरूर है।

यही नहीं, नैतिक जीवन के लिये कुछ धार्मिक विश्वासों का होना आवश्यक है। जर्मन दार्शनिक इमैनुएल काण्ट ने भी यह दिखलाया है कि नैतिक जीवन का कोई अर्थ नहीं। (१) यदि मनुष्य को कर्म करने में स्वातंत्र्य नहीं हो, (२) यदि वह अमर न हो, और (३) यदि इस जगत् का प्रबन्धक ईश्वर न हो। भारत में भी वे चार्वाक लोग जो न आत्मा के सत्ता में, न ईश्वर में, और न कर्म के उत्तरदायित्व में विश्वास करते थे, कोई नैतिक आदर्श और नैतिक नियम अपने अनुयायियों को नहीं दे सके और न आजकल के भौतिकतावादी नीतिज्ञ ही कोई नैतिक आदर्श मनुष्य के सामने स्थापित करने में समर्थ हो रहे हैं। यही कारण है कि आज सत्सार में झूठ, धोखा, बेईमानी, हिंसा, चोरी, जाली, डकैती, विश्वास-घात आदि अवगुणों की दिन

प्रति दिन वृद्धि हो रही है। नीतिशास्त्राधी एहिकतावादी वस्तुवादी अनन्तवादी, मनीस्वरवादी नेताओं की समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार समाज में होने वाले अनेक और अनन्त अपराधों की रोक थाम करके मानव को नैतिक और सामाजिक बचाया जा सकता है। हममें किसी को एक ही गद्दी हो सकती कि बाब के मुग में जब कि कर्म और धर्म का त्याग कर लोग विज्ञान की उन्नति के पीछे पड़े हुए हैं और ऐश्वर्य सुखों की सामग्री भूटान में ही लगे हुए हैं नैतिकता का प्रतिबिम्ब ह्रास होता जा रहा है। जो भारत सभी नैतिकता के विचार पर था वह आज नैतिक बचनति के एक पर चल रहा है। लोगों में स्वार्थव्यपरायणता सत्य पावन साम्यक जीवन परस्पर प्रेम अहिंसा सरलता बहुजन सन्तोष का स्वाध्याय अस्तेय आदि नैतिक सुखों का दिन पर दिन अधिक अभाव होता जा रहा है और मृदु, बेईमानी बोखेबाजी और निषय मोदी की साम्राज्य बन लोभपुष्टा एक लोभपुष्टा गृहवादी और एक बपन ह्रास बन और एक की प्राप्ति की वृद्धि होती जा रही है।

हम स्थिति का कारण यही है कि जन साधारण और उनके नेताओं के मन में नैतिक विस्तार उठ पड़ा है और दार्शनिक चिन्तन में बधि नहीं रही।

अब यहाँ पर हमको यह देखना है कि भारत की जन नैतिकता की जो बेहिसास से लेकर निनीता माने तक चली आ रही है और जिसके फलन करने पर ही मानव समाज सुखी और साम्य हो सकता है क्या नैतिक और दार्शनिक आधार रहे हैं।

नैतिक आधार

१—नैतिक धरीर के अतिरिक्त आत्मा में विश्वास —

भारत में केवल धार्मिक मन है अनुसामिणी को छोड़ कर जिनकी सत्ता बहुत कम रही होगी अब लोगों का यह विश्वास रहा है नैतिक धरीर के अतिरिक्त जो उत्पन्न होता है और मरता है प्रत्येक व्यक्ति के धरीर के साथ जीवन पर्यन्त एक जीवात्मा सम्बद्ध है। वही नैतिक धरीर का स्वामी और मालिक है। धरीर बर है। धरीर और इन्द्रिया आत्मा के माध्यम माय हैं। आत्मा अमर है धरीर की उत्पत्ति से पूर्व वह किसी दूसरे नैतिक धरीर के सम्बद्ध था और धरीर के साथ ही जाने पर दूसरे धरीर के सम्बद्ध हो जायेगा। ज्ञान वय और मूल बुद्ध का ज्ञान सभी और जोना है।

२—प्रत्येक जीवतत्वा कर्म करने में स्वाधीन है पर कर्मके फल भोगने में परतंत्र है—

अब जीव कर्म करने में स्वाधीन है और करने अविध्य के मूल-बुद्ध के जो करने करने ही सभी के फल है निर्मलार (उत्तरवादी) है। जो लोग अच्छे कर्म करने हैं उनकी अच्छी प्रति होगी है और जो बुरे कर्म करने हैं उनकी दुर्गति।

३—सत्तार समुद्र —

आत्मा अनादिगुरु से 'जन्म' 'मरण' का बारम्बार अनुभव करती हुई सत्तार समुद्र में गोते खाती रहती है। सत्तार में सुख-दुःख का अनुभव करती रहती है। इस भव सागर में पात्र होने और जन्म मरण के चक्र से छूट जाने की जो उच्छा करता है उसका नाम भुभुक्षा है। मोक्ष का अर्थ ही जन्म मरण के चक्र में और सत्तार के सुख-दुःख के अनुभव में छुटकारा पा देना है। वही जीव का अभावात्मक उद्देश्य है। मोक्ष केवल अभावात्मक अवस्था ही नहीं है, उसमें परम आनन्द का भी अनुभव होता है। यह अवस्था जीव के लिये भव पशायों में अधिप मूल्यवान् अर्थात् परम अध (परमाध) है।

४—कर्मफल का नियम और उससे निर्मुक्ति —

कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसको अपने किये हुए कर्मों का फल न भुगतना पड़े। कोई न्याय, त्रिलोक में, ऐसा नहीं है जहाँ कर्मों का शुभ या अशुभ फल भुगतान न पड़े। इस जन्म में पूर्व जन्मों के किये कर्मों का भोग, भोगना ही पड़ता है, और इस जन्म में किये कर्मों का फल अगले जन्मों में भोगना पड़ेगा। कर्म-फल-भोग का नियम अटल है। मोक्ष प्राप्त होने पर ही कर्म-फल-भोग के बन्धन में छुटकारा मिलता है।

५—ईश्वर का अस्तित्व —

जीवात्माओं के अतिरिक्त इस समस्त जगत् का उत्पादक, प्रबन्धक और रक्षक तथा सहारकर्ता ईश्वर भी है। वह ईश्वर सर्वज्ञ, सर्व पवित्रमान् और सर्व व्यापी है। जो जीव, उसका ध्यान, स्मरण और चिन्तन करते हैं और उसकी शरण में जाकर उसकी कृपा चाहते हैं, उनकी प्रार्थना को सुनकर वह उनकी सहायता करता है और सत्तार सागर में उनको उबार लेता है, तथा सद्गति भी देता है। ईश्वर की भक्ति में जीव के कर्म फल से और सत्तार चक्र में मुक्ति प्राप्त हो जाती है।

६—परलोक और लोक-लोकान्तर —

इस लोक के (पृथ्वी तल), जिसका नाम मर्त्य लोक भी है, अतिरिक्त इस ब्रह्माण्ड के अनेक और अनन्त लोक हैं जो इसमें घुसे और अच्छे या इससे स्थूल या सूक्ष्म हैं। यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य यहाँ पर शरीर छोड़ कर (मर कर) इसी लोक में फिर जन्म ले। दूसरे लोकों में भी जन्म ले सकता है या जा सकता है, और वहाँ से फिर यहाँ भी आ सकता है। इन लोकों में नाना प्रकार के प्राणी रहते हैं। कुछ लोकों में जीवन सर्वथा सुखमय है और कुछ लोकों में सर्वथा दुःखमय है। एक का नाम स्वर्ग है और दूसरे का नरक। अच्छा कर्म (पुण्य) करने वाले मृत्यु के पश्चात्

कुछ समय के लिए स्वर्ग में जाते हैं और मनुष्य कर्म (पाप) करने वाले नरक में जाते हैं। कर्मफल नियम और जीवन मरण से मोक्ष प्राप्त कर लेने पर स्वर्ग और नरक दोनों से जीव बच जाता है।

७—मनुष्य योनि ही कर्म योनि है और दूसरी योनियाँ भोग योनियाँ हैं —

मनुष्योत्तर पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी और स्वर्ग में रहने वाले देव पिता आदि और नरक की धातना भोगने वाले पापी ये सब ऐसे हैं जो केवल अपने पूर्व कृत कर्मों का फल ही मोचते हैं। नये कर्म बिना फल उसको माये भोगना से नहीं करते। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो धर्म वा अधर्म कर्मों द्वारा जन्म भविष्य निर्माण करता है, और जिस इश्वर से स्वर्ग या मोक्ष को चाहे प्राप्त हो सकता है। मनुष्य योनि इतीकिए कर्मयोनि नहीं गई है। प्रत्येक कर्म करने न करने का फिमी भी प्रकार करने की उसको स्वतन्त्रता प्राप्त है। अतएव उसका उत्पत्ति भी बहुत बड़ा है। उसके जीवन का खन-भन बहुत महत्व का है। यदि अपने अपना जीवन न सुचारु और मोक्ष प्राप्त करने का इस जीवन में प्रयत्न न किया तो फिर मनुष्य योनि न जाने कब मिलेगी और सब उसको फिर अपनी वसि सुचारुने का अपना विवेका। इसलिये सब सन्त महात्माओं ने मनुष्य को धर्म कर्म और भगवान् की शक्ति करने का उपदेश दिया है।

८—देवों का महत्व और प्रभावशक्ति :—

मनुष्य का क्या कर्तव्य है इसको बताने के लिये भगवान् ने देवों की रचना की। देवों ने हाथ ही मनुष्य को सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। वेद विष्णु मनुष्य का मनुष्यों के बताने हुए नहीं है वे ईश्वर की वाणी है जो भूमिों हाथ सुनी गई है। हर विषय में वेद परम प्रमाण है। सब स्मृतिपौ पुराणों, इतिहासों और अन्य शास्त्रों में वेद में नहीं गई बातों की ही व्याख्या है। नीति शास्त्र के लिए भी वेद अन्तिम प्रमाण है।

९—बार पुनीं ने विस्वात :—

बाबुलिक मनुष्य नैतिकता और ज्ञान सब ज्ञान आदि मन्त्रों की उमति नहीं कर रहा है बल्कि अर्थनति ही कर रहा है। वह युन कलि युग है। इसमें पापी की बाहुल्यता और ज्ञान की आध्वारिभ्य और मानसिक शक्तियों का हान होना या रहा है। मनुष्य ज्ञान के इतिहास में पूर्व तीन युग ताम्र वेता और हायर भीत बने हैं। ताम्रयुग में सभी मनुष्य स्वभावतः ही नैतिक और धार्मिक होने से और सब प्रकार के पुनीं रह कर भगवान् की शक्ति आदि धर्म कर्म किया करते थे। धीरे-धीरे सब का हाथ और अर्थ की वृद्धि होनी गई जिसके फलस्वरूप मनुष्यों की ज्ञान शक्ति

ज्ञान और गुण भी कम होने गए। मृत्यु युग में धर्म पूर्ण रूप से पालन किया जाता था। वेदा में ३ पाद धर्म, ऋग्वेद में २ पाद और कलियुग में केवल १ पाद धर्म रह गया है। मनुष्य की आयु भी बहुत कम रह गई है।

१०—प्राचीन काल के महत्व में विश्वास—

भारत में यह एक अटल विश्वास है कि प्राचीन काल में मनुष्य अधिक ज्ञानी, तपस्वी और धार्मिक होने थे। उनका देवताओं और ईश्वर से निकट संपर्क था। उनमें बहुत लोग ऋषि, मुनि, महात्मा आदि ऐसे थे जो समाज को हस्तामलकवत् पूर्ण रूप में देख सकते थे और इसके भूत, वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञान रखते थे। उन्होंने अपने पवित्र अन्तःकरण में वेदों को सुनकर मनुष्यों को दिया। मनुष्यों के मलाई के लिये अनेक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सम्बन्धी शास्त्रों की रचना की और जीवन यापन करने के उचित मार्ग बताया। वे सब प्रकार से आदर्श मनुष्य थे उनके उपदेशों पर चलना, उनका अनुकरण करना और उनके लिखे हुए शास्त्रों का अध्ययन और व्याख्या करनी ही पीछे उत्पन्न होने वाले मनुष्यों का कर्तव्य है। मनुष्य का कल्याण उन्हीं के पद चिह्नों पर चलने में हो सकता है। ऊपर लिखे हुए दस धार्मिक विश्वास भारतीय नीति शास्त्रों के मूल आधार हैं। प्रायः सभी भारतीय नीति शास्त्रों के लेखकों ने इनको माना है और किसी ने भी इनका खण्डन या मण्डन नहीं किया है। ये विचार भारतीय सभ्यता के आधार स्तम्भ हैं।

भारतीय नीति शास्त्र के दार्शनिक आधार

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, भारत में दर्शन और धर्म में भेद करना था उनके बीच में दीवार खींचना कठिन है। दर्शन और धर्म में केवल हम इनका ही भेद कर सकते हैं कि धर्म (Religion) में विश्वास, श्रद्धा और भावना का प्राधान्य होता है और दर्शन में बुद्धि, विचार, तर्क, युक्ति, और पक्षपात रहित सत्यान्वेषण की इच्छा का प्रधान्य होता है। जिन बातों को धार्मिक व्यक्ति दूसरे से सुनकर, पढ़कर, या केवल मन में आने पर उन पर निष्पक्ष रूप से युक्ति-युक्त बौद्धिक विचार किये बिना ही तदनुसार अपना जीवन ढालने लगता है, उन्हीं बातों पर एक दार्शनिक, बौद्धिक और तार्किक विचार करता है, उनकी सत्यता या असत्यता का निर्णय कर, सत्य और असत्य का ग्रहण और त्याग करता है। दार्शनिक जीवन और जगत् की प्रायः सभी विचारणीय समस्याओं पर निष्पक्ष विचार करता है और अपने स्वतंत्र निर्णयों पर पहुँचता है, बाल की खाल निकालता है, और पदपद पर, बात बात पर शक उत्थाकर उसका समाधान चाहता है। धार्मिक व्यक्ति के आगे कोई समस्या ही नहीं होती। उसका कतिपय सिद्धान्तों में अंध विश्वास होता है और वह उनके ऊपर

बल्ले का प्रयत्न करता है। अपने विश्वासों के प्रति उसके चित्त में इतनी श्रद्धा होती है कि उनके विरोध में वह कुछ भी नहीं सुनना चाहता और यदि कोई कुछ कहता है तो उसको असहनीय होता है। इसके निष्पक्ष वार्षिक बिना उपयुक्त प्रमाण के किसी सिद्धान्त को मानने के विषये तैयार नहीं होता और अपने सिद्धान्तों के विरोधी सिद्धान्तों को सुनने उस पर विचार करने और यदि वे सत्य प्रमाणित हो जाय तो उन्हें मानने के लिए सदा प्रस्तुत रहता है।

भारत में प्राचीन काल से लेकर अब तक अनेक वार्षिक हो गये हैं और उनके सिद्धान्तों के आधार पर अनेक वर्शनों का निर्माण हुआ है। तो भी भारतीय वार्षिकों के कुछ निर्णय ऐसे हैं जो वार्षिक वर्शन को छोड़ कर सब वर्शनों को मान्य हैं। वे निर्णय ऐसे हैं जो भारतीय नीतिशास्त्र के मूल आधार हैं। यही कारण है कि नीति के सम्बन्ध में भारत में इतना मत भेद नहीं है जितना और विषयों के सम्बन्ध में है। प्रथम हम ज्योति वार्षिक आधार का सुचेत करके जो अनावि नाछ हैं केन्द्र और एक और सभी वर्शनों—क आस्तिक वर्शन स्वाय वैशेषिक तात्त्व्य मोन पूर्व भीमावा, और वेदान्त बीद और जैन वर्शनों को मान्य हैं।

१—मानव केवल नीतिक शरीर मान ही नहीं है —

वार्षिक वर्शन को छोड़ कर सभी वर्शन यह मानते हैं कि मनुज केवल नीतिक शरीर ही नहीं है। उसकी उत्पत्ति होना पर यह उत्पन्न नहीं होता और उसका नाश होने पर वह नष्ट नहीं होता। एक शरीर के भर जान पर वह दूसरा शरीर धारण कर लेता है और उनके नष्ट होने पर तीसरा। यह इस शरीर के जन्म से पूर्व और इनकी मृत्यु के पश्चात् भी नहीं न बही रहता है। इस सिद्धान्त को पुनर्जन्म का सिद्धान्त कहते हैं। यह जन्म मरण का अनुरूप तब तक चलता ही रहता है। अब तक प्राणी को मोक्ष निर्वाण का पूरा प्राप्त नहीं हो आया।

२—कर्म कल का नियम —

प्रत्येक प्राणी अपने ही किए हुए नहीं है अन्याय जन्म लेता है। वह जो कर्म करता है नहीं न नहीं नहीं न बही उनका फल अवश्य ही भोगता है। जो जानना है उनके हृदय में होती है वे नीति के समान करी न नहीं आकर फल देती हैं। साम्रा और तरनुवार कर्म ही जन्म मरण और इत्यन्त समरण के कारण हैं।

३—लोक-लोकान्तर का सिद्धान्त —

यह पृथ्वी ही प्राणियों के रहने का एकमात्र स्थान नहीं है। इस ब्रह्माण्ड में अलग मोन है और प्राणी अपनी साम्रा और कर्म के अनुसार नहीं नि बही जाता है और जन्म लेता है। अलग नीतिर्वा में से अपनी साम्रा और कर्म के अनुसार

किसी भी योनि में जन्म ले सकता है।

४—जन्म मरण का चक्र दुःखदाई है —

जन्म मरण रूनी ससार चक्र में कहीं भी स्थायी सुख और शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ न कोई स्थिति स्थिर है और न मतोपपूर्ण है। प्राणी को चैन और आनन्द केवल इस आवागमन से निवृत्ति पाने में ही मिल सकता है। उसको प्राप्त करना सभी प्राणियों का परम उद्देश्य होना चाहिये।

५—सासारिक भोग विलासों में सुख और शान्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती —

इन्द्रियो के विषयों के स्पर्श से जो सुख मिल सकता है या किसी साँसारिक वस्तु को पा लेने पर जो सुख मिलता है वह क्षणिक है, और दुःख में परिणत होने वाला है। अतएव उसको प्राप्त करने में मनुष्य को अपनी शक्ति और अपना समय नहीं खोना चाहिए सच्चा सुख विषय भोगों की वासना को त्याग कर अपने आत्म-स्वरूप में स्थित होने या अपने मन को निरोध करके शान्त होकर स्थित रहने में ही प्राप्त हो सकता है।

६—मुक्ति का मुख्य साधन —

सब दुःखों से निवृत्ति, पूर्ण शान्ति और परम आनन्द या पूर्णता तभी प्राप्त हो सकती है जब कि मनुष्य समार के सुखों की तृष्णा का त्याग करके, मुक्त होने की उत्कट इच्छा (भुमुक्षी) से प्रेरित होकर, आत्मा और अनात्मा में विवेक करके, आत्म स्वरूप में स्थित होने का प्रयत्न करे। इस सम्बन्ध में गुरु से महायता ले, ईश्वर से प्रार्थना करे, ध्यान, धारण और समाधि का अभ्यास करे, और मन से राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य आदि दुर्गुणों को निकाल कर सद्गुणों, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सन्तोष आदि का आश्रय ले।

७—ज्ञान का महत्व —

भारतीय सभी दर्शन ज्ञान और विशेषतः आत्म-ज्ञान को बहुत आवश्यक और श्रेष्ठ मानते हैं और अज्ञान के अन्वकार से बाहर निकलना चाहते हैं। "तमसो मा ज्योतिर्मगय" यह भारत की प्राचीनतम प्रार्थना है। इस ज्ञान को प्राप्त करने का सर्व-साधारण साधन बुद्धि है। किन्तु बुद्धि की पहुँच दूर तक नहीं है। बुद्धि से बढ़कर ज्ञान प्राप्त करने का साधन प्रज्ञा है। मयम (धारणा, ध्यान और समाधि) के अभ्यास से प्रज्ञा का उदय होता है और उसमें पूर्णता और सूक्ष्म विषयों को जानने की क्षमता आती है। इसके परिपक्व होने पर आत्मसाक्षात्कार होता है और परम पद की प्राप्ति होती है और दूसरे जितने साधन हैं वे सब हमको ज्ञान प्राप्त कराने के लिये हैं। निर्वाण, मोक्ष या पूर्णता तो ज्ञान के द्वारा ही होता है। इसलिये ज्ञान को

ही परम पवित्र साधन माना है। ईश्वर या पुत्र की भक्ति और शुभ कर्म अन्त करके को ईश्वर और पवित्र (मिम्स) बनाने में सहायक होते हैं।

८—मोक्ष का आनन्द इसी जीवन में हो जाता है —

जन्मी-ज्यों साधक मोक्ष का अधिकारी होता जाता है त्यों त्यों उसका साक्षात्कार जीवन में मुसी और दुःख रहित होने लगता है। उसके हृदय में शीतलता का अनुभव होता है और वह पदरिपुओं का काम जीव मोह को मर मर मात्सर्व-पर विषय पात्र ससार में इस प्रकार निरूपे जीवन व्यतीत करता है जैसे कि जल में बिना बोले समझ का पता चला है। उसने न किसी से राग होता है और न द्वेष। सब के प्रति उसको सेवा और कल्याण होती है और वह सब ही निष्काम भाव में होने और दुःखों की सेवा करता हुआ अपने किये कुछ भी प्रत्युपकार नहीं चाहता। वह सब ही सब प्राणियों का हित का विन्तन करता है और सब को परम पर प्राप्त कराने में सहायक होता है। ऐसे पुत्र को ही जीवनमय सन्त अर्थात् और मोक्षितत्व कहते हैं। ऐसा व्यक्ति इस वैद के अन्त होने पर जन्म मरण के चक्र में झुटकर सब-सामर से पार हो जाता है।

९—ईश्वर की सत्ता और महत्ता —

भारतीय दर्शनों में कुछ दर्शन ईश्वर को मानते हैं जो जगत् का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और सहायकर्ता है। इनके दर्शन ईश्वर को केवल पूर्ण पुरुष और मानवों के लिये आदर्श आत्मा के रूप में जो अन्य प्राणियों के लिये सिद्ध या पुत्र का काम करता है मानते हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि जगत् के सृष्टा पालक और सहायक तथा सब प्रकार के ज्ञान और ऐश्वर्य को देन वाला ईश्वर है जो परे परम ब्रह्म तत्व है जिसमें ईश्वर समेत यह जगत् सत्त्व होकर रहता है और विनोद भी हो जाता है। यह ब्रह्म ही सच्चिदानन्द स्वस्व परम तत्व है जिसने सम्पूर्ण में कुछ कहना समझ नहीं है, क्योंकि वह मन बुद्धि और वाणी का विषय नहीं है। प्रत्येक मनुष्य का ही नहीं प्रत्येक प्राणी की आत्मा बही एव ब्रह्म है इसका लक्ष्य उपनिषद् के महावाक्यों "अहं ब्रह्मास्मि" "तत्त्वमसि" "जगत्मात्मा ब्रह्म" और सर्व सच्चिदानन्द ब्रह्म अर्थात् ब्रह्म ही मैं ही नहीं है, यह आत्मा ब्रह्म है यह सब कुछ ब्रह्म है, मैं तिमला है। अनेक वैदिक का बही विज्ञात है और अनेक बार्हस्पिकों ने इसका नामा यज्ञिकों के प्रतिपादन किया है। अनेक-वैदिकों इस विज्ञान के आधार पर ही वैदिक विद्वानों का प्रतिपादन करते हैं। जब नहीं प्राणी एव ही ब्रह्म के अनन्त नाम और रूप हैं तो उसके नाम अपने ही ज्ञान वर्णित करता उसके प्रति आदर सम्मान प्रेम सेवा और वरदा का व्यवहार करना और सबसे सब मल जोस में रहना चाहिये क्योंकि सब में

अन्तोगत्वा वही आत्मा (परमात्मा) है, जो हम में है। यहाँ तक कि सभी जड़-चेतन वस्तुओं में वही आत्मा है। इसलिए किसी से द्वेष करना, किसी को दुःख देना, किसी को मारना, काटना अनुचित है। मर के साथ आत्मोपम्य से वर्तव्य करना चाहिये।

१०—मानव का सर्वांगी जीवन और उनके मूल्यों में तारतम्यता और समन्वय —

भारत के अधिकतर दार्शनिक तो मानव के आध्यात्मिक जीवन को ही मानव का सर्वस्व और सर्वश्रेष्ठ अर्थ समझकर सासारिक जीवन से वैराग्य और मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उपदेश देते हैं, किन्तु कतिपय दार्शनिक जीवन के सब अंगों, सब आवश्यकताओं, और सासारिक अवस्थाओं को ध्यान में रख कर परमार्थ और व्यवहार में समन्वय और सामन्तस्य करने के लिये जीवन के मूल्यों का निर्धारण करके, उनमें तारतम्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। उनके अनुसार जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का धर्म (कर्तव्य पालन) अर्थ (धन मच्चय) काम (सुखोपभोग) और मोक्ष (ससार के दुःख सुखों से और आवागमन से निवृत्ति) का समन्वय और तारतम्य निश्चित करके जीवन को इस प्रकार आश्रम व्यवस्था के अनुसार व्यतीत किया जाये कि सभी पुष्टपार्थों की लब्धि हो सके और समाज की वर्ण व्यवस्था (जिसमें अधिकार के अनुसार समाज में स्थान प्राप्त हो) या और किसी उचित रीति से इस प्रकार नियन्त्रण हो, जिसे मनुष्यों में परम्पर सघर्ष न होकर सहानुभूति और सहयोग से काम चले। वर्ण और आश्रम व्यवस्था के द्वारा सभी प्राणी अपने कर्तव्यों का पालन और सभी पुष्टपार्थों की प्राप्ति कर सकते हैं।

११—योगियो, सन्तों और सिद्धों के आन्तरिक अनुभव का मूल्यांकन —

भारत के दर्शन और नीति पर योगियो, सन्तों और सिद्ध पुरुषों के आन्तरिक अनुभव का बहुत प्रभाव पड़ा है। जिन लोगों ने आध्यात्मिक साधना करके सिद्धि, आत्मानुभव, या ब्रह्मानुभव, कर लिया है वे उस अनुभव का मकेत बहुत आकर्षक शब्दों में करते हैं, और कहते हैं कि उस अनुभव में जिस स्थायी प्रकाश, आनन्द, शान्ति और तृप्ति का अनुभव होता है वह किसी भी सासारिक सुख में नहीं होता। उनके अनुसार और उन दार्शनिकों के अनुसार जो उनके अनुभव और वर्णन को वास्तविक समझते हैं, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य, सबसे महान् अर्थ उस अवस्था का अनुभव करके उसमें सदा स्थिर करना ही है। जिस साधन में भी विचार, ध्यान, भक्ति, हरि स्मरण, नाना प्रकार के योग द्वारा वह अवस्था प्राप्त हो सके वही करना मनुष्य का एकमात्र कार्य होना चाहिये और उसको प्राप्त करने के लिए जो भी मूल्य चुकाना पड़े चुकाना चाहिये। यहाँ तक कि अपने आपको सवधा नष्ट कर देने पर भी यदि वह अवस्था प्राप्त हो सके तो सौदा महंगा नहीं है।

१२—युद्ध का महत्व —

उत्पद्युक्त अस्त्रा का प्राप्ति करन में वही सहायक हो सकता है जिसने स्वयं अपने जीवन में युद्धको प्राप्त कर लिया है। वही उसका प्राप्त करने की सरल युक्ति बतला सकता है और वही उस युक्ति पर अस्त्र में सहायक हो सकता है। उसका नाम "युद्ध" है। युद्ध का महत्व अबमान् से भी अधिक है। क्योंकि युद्ध के द्वारा ही मनुष्य को ईश्वरत्व या ब्रह्मत्व प्राप्त होता है।

अध्याय ४

वैदिक कालीन नीति

१—वैदिक साहित्य

वेद भारतीय ज्ञान और सस्कृति का मूल स्रोत है। भारतीय सम्यता सस्कृति और जीवन का निर्माण वास्तव में वेद के ही आधार पर हुआ है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वेदों का प्रादुर्भाव कब हुआ। इस विषय में पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने जो निर्णय दिये हैं वे सभी सदिग्ध और अधूरे हैं। केवल इतना निश्चित है कि वेद भारत की ही नहीं बल्कि ससार की प्राचीनतम साहित्यिक सम्पत्ति है। वेदों के विषय में सर्वसम्मत भारतीय धारणा यह रही है कि ये मनुष्य-कृत हैं ही नहीं, बल्कि उनका प्रकाश सृष्टि के आरम्भ में उत्कृष्ट आचार विचार वाले, शुद्ध और शान्त चित्त वाले, जन-जीवन का नेतृत्व करने वाले, अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति संपन्न ऋषियों की ध्यानावस्था में हुआ। ऋषि वेदों के कर्त्ता नहीं, द्रष्टा कहे जाते हैं। ऋषियों के हृदय में जिन सत्यों का जिस रूप और भाषा में प्रकाश हुआ उसी रूप और भाषा में उन्होंने दूसरों को सुनाया। वेदों को श्रुति कहा जाता है। जिस प्रकार एक शब्द-योग का साधक अपने अन्तःकरण में अनेक प्रकार के शब्द सुनता है उसी प्रकार ऋषियों ने वेदों को सुना। जिस प्रकार शब्दयोगी (Clairaudient) या दृष्टियोगी (Clairvoyant) शब्दों को सुनते या पदार्थों को देखते हैं और उनके रचयिता नहीं बल्कि केवल श्रोता या द्रष्टा होते हैं, उसी प्रकार यह माना जाता है कि वेद के मंत्र ऋषियों के द्वारा सुने हुये और वैदिक विषय देखे हुए हैं, तथा ऋषि लोग उनके श्रोता और द्रष्टा मात्र हैं। ऋषियों को वेदों का ज्ञान उपरोक्षानुमति (Intuition) के रूप में हुआ। प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करने वाले महान् वैज्ञानिकों का ज्ञान भी कुछ इसी प्रकार का है, आधुनिक विज्ञान में उपरोक्षानुभूति का स्थान बहुत ऊँचा है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि संसार में सबसे व्यापक प्रभाव रखने वाले ग्रन्थों, काव्यों और विचारों का मनुष्यों के द्वारा उत्पादन नहीं होता बल्कि ध्यानावस्था में मनुष्यों को उनकी उपरो-

पान्मूर्ति होती है और जीवन भासा में उन्हें प्रकट किया जाता है।

बेरी का अतीव्यय और अन्तर्दि कहा गया है। वेद मनुष्य द्वारा नहीं रहे पर तथा उनकी मापारण वास्तुओं की सम्यु उत्पत्ति नहीं हुई। बेरी का अन्तर्दि भी कहा गया है। बेरी की मन्वा निरिचय नहीं की जा सकती अर्थात् वह नहीं रहा था मन्वा कि त्रिन्वा ब्राह्म ऋषिषी को हुआ वह मन्व इमको प्राप्त है अथवा उनको भी बेरी का सम्पूर्ण ज्ञान हो गया था।

बेरी को वैश्व वाचांज जीव और बीज सम्प्रदायों के अन्तर्दिषी को और पर प्राप्त सभी प्राणीय धर्मसाम्प्रदाय ने अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखा और परम प्रमाण माना है। मनुस्मृति में जो वि धर्म के ऊपर प्रायश्चित्त दण्ड पला बता है बेरी को मनुष्यों का पशु और वर्म-मृक कहा गया है। (१-१)

पौतम वर्म मृक (१-१) न कहा गया है—कि वेद वर्म का मूल है।

मन्वन्तव्य वर्ममृक (११३) में कहा गया है—वन्व जानने वालों का वाचांज और वेद प्रमाण है।

वेद ग्रन्थों का विवरण

वेद के संहिता और ब्राह्मण नामक दो प्रधान विभाग हैं। संहिता मन्वी का सङ्ग्रह है। ब्राह्मण मन्वी की व्याख्या के रूप में विस्तृत ग्रन्थ है। इनमें यज्ञ और यज्ञों के प्रयोग से सम्बन्धित बातों का विस्तार बखान है भाषा ऊन्व और व्यञ्ज-जम्बन्वी विचार भी हैं। ब्राह्मण-ग्रन्थों के अन्तिम भाग आरण्यक और उपनिषद् हैं। आरण्यक बालग्रन्थों के लिये हैं। इनमें यज्ञों और यज्ञों की व्याख्यात्मक व्याख्याएँ मिलती हैं। उपनिषदों में ब्रह्मविद्या का विस्तार बखान है। ब्रह्मवे परिलीकन से मनुष्य बीज का अविचारी होता है अर्थात् जन्म-मरण से मुक्त होकर परमात्मन्-रूप, परम पर को प्राप्त करता है। उपनिषद् वेद के अन्तिम अंग होने के कारण वेदान्त (वेद + अन्त) के नाम से भी पुकारे जाते हैं। ये शार्दङ्गिका के लिये परम प्रायश्चित्त ग्रन्थ हैं और वेद का भाग होने के कारण सृष्टि भी कहलाते हैं।

विषय की दृष्टि से वेद के दो भाग मिले जाते हैं—वर्णशास्त्र और ब्राह्मणशास्त्र। संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक में प्रधानतः कर्म की विवेचना है और उपनिषदों में ज्ञान की।

ऋक्, यजु नाम और अथर्व वेद मन्वी की चार संहिताएँ हैं। ऋग्वेद नाम संहिता में प्रधान वेदशास्त्रों और वेदाधिकार की मार्गनाम और यज्ञों में अनुष्ठान होने वाले यज्ञ हैं। इनके अतिरिक्त यम वाचांज-व्यावहार, विवाह, मृत्यु इत्यादि विषयों पर भी विचार है। यजुर्वेद में मार्गनामों और यज्ञ सम्बन्धी यज्ञों के अतिरिक्त यज्ञ-

विधि के नियम भी बनाये गये हैं, सामवेद उन मन्त्रों का संग्रह है जो प्राय विशेष अवसर पर गाये जाते थे। इन तीनों संहिताओं को त्रयी कहा जाता था और इनका याज्ञिक जीवन के लिये विशेष महत्व था। अथर्ववेद में, जो कि चौथी संहिता है, मारण, मोहन, उच्चाटन, विवाह आदि के लिये उपयुक्त मन्त्र हैं।

वेदों का रचना काल

वेदों की ग्रन्थाकार में कब रचना हुई, इस विषय में बहुत मतभेद हैं। पाश्चात्य विद्वान् मैक्समूलर ने १२०० ई० पूर्व ऋग्वेद का रचना-काल माना है। लोकमान्य तिलक ने ऋग्वेद में आये हुए नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर गणना करके ६००० ई० पू० और ४००० ई० पू० के बीच इसका रचना काल माना है। वेदों में जो भूगर्भ-विद्या सम्बन्धी सिद्धान्त पाये जाते हैं उनके आधार पर डा० अविनाशचन्द्र गुप्त का यह मत है कि वेदों की रचना लाखों वर्ष पूर्व हुई होगी।

वेदों में नीति सम्बन्धी विचार

संहिताओं में

१—मुख और शान्ति वैदिक काल के मनुष्यों के ध्येय थे —

वैदिक कालीन मनुष्य मुख और शान्ति को जीवन का लक्ष्य समझते थे। उनकी समस्त प्रार्थनाओं और यज्ञादि क्रियाएँ मुख और शान्ति की प्राप्ति के लिए होती थी। स्वस्ति शब्द मुख के लिए प्रयोग में आता था (ऋग्वेद ५।५।१।१-१५, १०।६।३।३।१६, १।८।१।१, २, ६, ८, ९, १०।७।१ और अथर्ववेद १।३।१।४ तथा १९।८।७ में स्वस्ति, भद्र और अभय अर्थात् मुख के लिए देवताओं और देवाधिदेव से प्रार्थना की गयी है। इनमें से कुछ मन्त्रों का अर्थ यहाँ उद्धृत किया जाता है।

यथा —

“बढ़े हुए यश वाला इन्द्र हमें मुख दे, सब जानों वाला पूषा हमें सुख दे अटूट और अकूटित वज्र वाला तारुण्य हमें मुख दे, वही वाणी का स्वामी हमें सुख दे।” (ऋ० १।८।९।६)

“हे देवताओं। हम कानों में कल्याणकारी वचनों को सुनें। हे यजनशील पितरों। हम आँखों में कल्याणकारी वस्तुओं को देखें और दृढ़ अंगों और स्वस्थ शरीरों से आपको प्रसन्न करते हुए ईश्वर दत्त आयु को भोगें।” (ऋ० १।८।९।८)

“हमको सुख हो, हमको अभय हो।” (अथ० १९।८।७)

ऋग्वेद ७।३।५।१-१३, १।९०।९, यजुर्वेद ३६।८।१०, ११, १७ और अथर्ववेद १९।९।१, २, १३, १४ में शान्ति के लिए प्रार्थना की गई है। दो मन्त्रों का अर्थ यहाँ दिया जाता है —

“लोक में जो कुछ भी शान्ति के नाश करने वाली शक्तियों ने जाने है वे सब हमारे लिये शान्तिकारी हैं। हमको शान्ति हो। हमको महा अमय हो हमारे लिए शान्तिकारी है। अन्तरिक्ष शान्तिकारी है। पृथ्वी शान्तिकारी है। जल शान्तिकारी है। वायु शान्तिकारी है। वृक्ष शान्तिकारी है। सब वैद्य शान्तिकारी है। सब शान्तिकारी हैं। शान्ति ही शान्ति हो मुझे भी व शान्ति निरन्तर हो।

वैदिक काल से लेकर आज तक भारतीयों के जीवन का लक्ष्य सुख और शान्ति ही रहा है। यह मोक्ष सुखी रतों और पारम्परिक व्यवहार शान्तिपूर्ण रहे बही इसका प्रेम रहा है। सुख के स्वयं के सम्बन्ध में विचार समय-समय पर बदलते रहे हैं। वैदिक काल के लोग जिस प्रकार वा सुख चाहते थे वह विचारणीय है।

वैदिक संहिताओं प्रार्थनाओं और उपदेशों में भरी है। किसी व्यक्ति या व्यक्ति की प्रार्थनाओं वा अध्ययन करके हम उनके जीवन के लक्ष्य को समझ सकते हैं। वे सब इस जीवन को सुखी और सम्पन्न बनाने के लिये दिन-दिन बन्धुओं और परिचितों की आनन्दयता है। अधिकांशतः उनकी के लिए प्रार्थना की गयी है और आपस में प्रेम और मिल से रहने का उपदेश दिया गया है। ये दोनों बातें हम बात की चीज है कि सुख और शान्ति वैदिक भारतीय मानव के जीवन के लक्ष्य थे। कुछ प्रार्थनाओं और उपदेशों के अर्थ को यहाँ उद्धृत किया जाता है —

श्रीर्ष और पूर्ण आनन्द के लिए प्रार्थना

“हम ही सर्व एक देखें और ही सर्व एक जियें (ऋ ७।१६।१६)

“हम ही सर्व एक सुनें ही सर्व एक बोले ही सर्व एक सोचें न हों बल्कि ही सर्व से अधिक एक ही। (सु. य. ३६।१४)

“हम ही सर्व एक देखें ही सर्व एक जियें ही सर्व एक जाने ही सर्व एक उन्नति करें ही सर्व एक पुष्ट रहे ही सर्व एक स्थिर रहे, ही सर्व एक बढ़ते रहे बल्कि ही सर्व से अधिक एक (अथ १९।१।७)

सविता हमको कभी क्षम्य दे। (ऋ १।१६।१४)

“प्राण हमारी जान को बचावे। (ऋ १।१८।११)

इन्द्रियों की शक्ति, स्वास्थ्य और जीवन के लिए प्रार्थना

“हमारी आँखों में ज्योति हो। हमारे कर्णों को ज्योति हो ताकि वे श्रवण करें। हम सदा को नयी शक्ति देन सकें। (ऋ १।१५।८।४)

मेरे मूँह में बोल्ने की शक्ति हो और नाक में सूँघ लेने की शक्ति में ज्योति हो और कान में सुनने की शक्ति। मेरे कान कासे रहे और बात समझूँ। मेरी नाभ में बल रहे। मेरी शक्ति में शक्ति हो दाँतों में ठोस और पैरों में स्थिरता। मेरे कर्णों

के सब अंग स्वस्थ रहे और मेरी आत्मा बलवान् रहे। (अर्थ० १९।६०)

“बुढ़ापे के मेरे रूप को बादल की तरह आच्छादन कर लेने के पूर्व ही मेरा वचाव करो। (ऋ० १।११।१०)

“हे भगवान्। हम आपकी मंत्री से सदा जवान बने रहे” (ऋ० ७।५४।२)
हमारा जीवन स्वतंत्र रहे

“हमारे शरीरो को स्वतंत्रता हो, हमारे घरों को स्वतंत्रता हो। हमारे जीवन को स्वतंत्रता हो”। (ऋ० ८।६८।१२)

हमारा जीवन सब प्रकार संपन्न रहे

“हे इन्द्र। हमें श्रेष्ठ धनो को दो, चतुर मन दो और अच्छे भाग्य दो। हमारी दौलत बढ़े और शरीर स्वस्थ रहे। हमारी वाणी मीठी हो और हमारे दिन अच्छी तरह बीतें।”

“हे इन्द्रानी। जो आपका गौ वाला, मोने-चाँदी वाला और घोड़ों वाला धन है वह हम माँगते हैं। उसको हम आपकी कृपा से भोगें। (ऋ० ७।९४।९)

“हमारे अच्छे और अनेक वच्चे हों। हमारे यहाँ अनेक वीर हों और पुष्टिभारक अन्न हो। (यजु० ३।५८)

“हे भगवान्। तू बल देने वाला है। हमारे शरीरों में बल दे। हमारे पानी चलाने वाले बैलों को बल दे। हमारे बीजों में बल दे। हमारे वच्चों में जीवन के लिये बल दे।” (ऋ० २।५३।१२)

हमें बुद्धि बल मिले

“हे प्रजापति। मुझमें उस तेज (बुद्धिबल) और यश को सुरथापित कर जो यश में है।” (अ० ६।६१।३)

“जिम मेधा (बुद्धि) का देवगण और पितर आदर करते हैं, हे अग्नि, आज मुझे उस मेधा से मेधावाला कर। हे वरुण। मुझे मेधा दे, हे अग्नि। मुझे मेधा दे। हे यामु। मुझे मेधा दे। हे प्रजापति! मुझे मेधा दे। हे घाता। मुझे मेधा दे” (यजु० ३२।१४-१५)
यश, तेज आदि के लिए प्रार्थना

“धनवान् इन्द्र मुझे यशस्वी बनावे। छी और पृथ्वी मुझे गणस्वी बनावे। देव सविता यशस्वी बनावे। यही पर मैं (यश की) दक्षिणा देने वाले (परमात्मा) का प्यारा वनूँ। जिम प्रकार इन्द्र पृथ्वी और आकाश में यशस्वी है। जैसे जल औषधियों में यशस्वी है, इसी प्रकार हम समस्त ससार और देवताओं में यशस्वी हों। (अथ० ६।५८।१,३)

हे भगवान्। तू तेज है, मुझे तेज दे, तू वीर्य है, मुझे वीर्य दे, तू बल है, मुझे बल

दे। तू भोज है मझे भोज है। तू मय्य है मुम मय्य दे, तू महान् है मुझे महता है। तू साहन है मझे साहन है। (मज १९।९ न वा २।१।१)

“हम ममिता देव के उस सेष्ठ सैव का ध्यान करने हैं जो पृथ्वी आकाश और अन्तरिक्ष में प्रकाशित है। वह हमारी बलि को प्रशित करे। (अ १।६२।१ सा १४।९० ए य ३६।३ २०।९ ३।११।)

“हे ममदान्। हमें पवित्र धन दो और दसता और प्राण दो।

केवल अपने किए ही इन मनुष्यों की प्रार्थना नहीं की जानी भी बल्कि समस्त देवतामूर्तियों के लिए की जानी थी।

“हे ब्रह्मन्” काष्ठान्न हमारे देश में देव यदि समस्त विद्याओं से हैरीयमान हो। पवित्र पयस्कपी अम्य-अम्य बलान में विपुल धनधनों को अति पीडित करने वाले और हजारों से युद्ध करने वाले उत्तम हूँ, जो तुम देने वाली ईश दोषा होन वाले मोहे घीम बलने वाले और मित्रों बहुत बलि वाली उत्तम हूँ। प्रत्येक मनुष्य विद्वान् प्राप्त करने वाला एक न होने वाला और सुखा में प्रवीण उत्तम हो। यज्ञ कर्त्ता के घर न और पुत्र उत्तम हूँ। हमारे देश में विश्व आचरणानुसार करने बहुत फल वाली भेनी हो और प्रत्येक मनुष्य की आचरणी और बचन उसकी आचरणना के अनुरूप हो। (ते न ४।२।१८, मज २२।२२)

जीवन सुभ्रान

वैदिक मानव केवल प्रार्थना द्वारा हाथ पर हाथ रख कर सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता था। वह अपने पुण्यार्थ में विश्वास रखना था और स्वयं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता था। उसका विश्वास था कि भगवान् उसकी ही मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है—

“देवता लोग हमारे अतिरिक्त अन्य की मदद नहीं करने जो पुण्यार्थ करने करते वह न गया हो। (अ ४।३।११)

उसका विश्वास था कि समस्त आयु मनुष्य को जीने के लिए प्रयत्न करने में सहा देनी चाहिए—“जीवन एक मन्त्र है। उसका प्रवाह उस नदी के समान है जो पत्थरों की भीरवी और काटनी हुई कश्माण सागर की ओर बहती है।

(अ १२।२।२४) अबरीणी नहीं बह रही है। प्रयत्न करो। मित्रो! उठो और पार करो। जो हमारे सम्पाद के विरुद्ध हैं उनका शाव छोड़ो और सम्पादकारी मन्त्रियों को नाव लेकर पार करो। (अ १।५५।८ न १।५५।१ अ १२।२।२९)

विद्वान् बाल्मिकी

“हम दुनिया के ऊपर विजय पावेंगे। (अ १।१५३।१, ता ४५२।१।१।

अ० २०।६३।१।१२४।४)

“हम महान् शक्ति के स्वामी हैं। (ऋ० १०।१३।१६)

तेरा बल पाने की मिथता पाकर हम न डरेगे, न थकेंगे।”

वैदिक मानव अपने और अपने समाज के लिए सुख-संपत्ति, उन्नति और शान्ति अवश्य चाहता था और इनके लिए ययागविन प्रयत्न भी करता था, किन्तु वह न्याय और सत्य के पथ पर चलकर और पाप में वचकर ही इनको प्राप्त करना चाहता था। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि विश्व में एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो समार को मुचाग रूप से न्यायपूर्वक चला रही है। उसका नाम ऋत है। देव उसके अधिष्ठाता हैं। ऋत के कारण ही समार नियमपूर्वक चल रहा है। प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन उस ऋत के अनुकूल अर्थात् नियमानुसार व्यतीत करना चाहिए —

“मनुष्य को धन के सम्बन्ध में खूब विचार करना चाहिए और ऋत के मार्ग से उसे नमस्कार करके धन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए” (ऋ० १०।३।१२) समार को यदि ऋत चलाता है तो मानव जीवन को सत्य चलाता है। ऋत ही मानव-जीवन में सत्य कहलाता है। मनुष्य जीवन में सुख और सम्पत्ति की इच्छाओं का ऋत और सत्य के द्वारा नियन्त्रण होना चाहिए। कष्ट सहकर भी मनुष्य को सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए क्योंकि —

“ऋत और सत्य तप से ही उत्पन्न हुए थे।”

वास्तव में वैदिक कालीन मनुष्य यह समझता था कि समार का समस्त व्यवहार नियमपूर्वक और सत्य के आधार पर होना चाहिए चाहे उसमें कष्ट ही क्यों न हो, तथा ऐसा होने के लिए वह दैवी शक्तियों से प्रार्थना करते रहने की आवश्यकता समझता था। ऐसा करने से पृथ्वी पर शान्ति रहती है।

“सत्य, महान् ऋत, जो कि अपने नियन्त्रण में उग्र है, दीक्षा, तप, प्रार्थना, और यज्ञ पृथ्वी को धारण करते हैं।” (अ० १२।१।११)

सत्य की महिमा वेदों में यहाँ तक कही गयी है कि देवाधिदेव को भी सत्य का पालन करने वाला बताया गया है।

“मविता सत्य का पालन करते हैं।” (अ० १।२४।१)

देवों को “ऋतवाले” (ऋ० ८।१५।११) अर्थात् ऋत को धारण करने वाला कहा गया है। इन्द्र कहते हैं, “ऋत मुझे शक्तिमान बनाता है। (ऋ० ९।१००।४) हमको उस इन्द्र की उपासना करनी चाहिए जो सत्य है, अमृत नहीं। (ऋ० ८।६२।१२)

वचन और कर्म दोनों में ही सत्य के पालन करने की प्रार्थना और प्रतिज्ञा की जाती थी और अत्यन्त कष्ट सहकर भी उसका पालन करने का प्रयत्न किया जाता था।

जुट बोलते हुए जूट करते हुए, सत्य बोलते हुए सत्य पर चलते हुए। (अ १।११।४) "मैं सीधा सत्य की ओर जाऊँ"। (य ता० ५।५)

जुट और सत्य के अनुसार चलना ही वैदिक काशीन भारतीय आदर्श का और उसने जीवन के प्रत्येक कार्य को इनके अनुसार ही चलाने का प्रयत्न किया था। इससे सत्य के अस्तित्व और व्यापकता को देख कर उसने देवाधिदेव की भव्य विष्णुता और प्रार्थना से प्रसन्न करने का प्रयत्न किया देवतात्मा के साथ जो प्रकृति की शक्तियों के अभिप्रेता समझे जाते थे उसने यज्ञ द्वारा अपना गन्ता जोड़ा मनुष्यों के साथ प्रेम सहयोग अभिति-सत्कार, मित्रता सत्य दान दया और मनपवान द्वारा भकी शक्ति रखने का प्रयत्न किया। नीचे उद्धृत वेद वाक्य इसका चोख हैं — ईश्वर में विश्वास और उसकी उपासना

किन्तु देव की हम तुमि द्वारा उपासना करें? उस देव की जो आदि में था जो सारी सृष्टि का एकमात्र स्वामी है, जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया और जो इनको कायम रखता है, जो हमको सन्निध और बल देता है, जिसकी आज्ञा को सारे देवता मानते हैं, जिसकी आज्ञा जूट है और जो मृत्यु का स्वामी है। (अ १।१२।१२ व वा १३।१।२१।१।२५।१०—व ३।२।७)

ममत्व से हमारा सम्बन्ध

"मह हमारा पिता है उत्पादक है और मित्र है। (व ११।१।३)

मह हमारा मित्र उत्पादक और मित्र है। मह सब निबर्तों और पशुओं का जानने वाला और स्वामी है। (व वा ३।२।१) हे परमात्मान् तू हमारा पिता है भाई है और मित्र है। (सा १८४।१) है। तू हमारे पिता और माता हो। मह देव कभी दूर नहीं है इसी निबन्ध में जोत-जोत है (अ ८।१८।११। सा ११७ व २।११।८।२) मह सर्वव्यापी अपनी प्रजा में जोत-जोत है" (व ३।२।८) हम उसके और मह हमारा है —

"तुम हमारे ही और हम तुम्हारे हैं। (अ २।१२।१२)

जिसने हम जगवान् के समीप जाते हैं और लक्ष्य होते हैं उसी ही अस्तित्व हम में जाती है —

"हे देव। जब मैं तू हो जाऊँगा और तू मैं एक तेरे दिने सभी बाबीबाँट सत्य हो जायेंगे (अ ८।४७।२३)

मह एक ही है यज्ञि अनेक नामों से पुकारा जाता है :

"जानी लोग कम एक गुप्तर सत्ता की अनेक प्रकार कहना करते हैं। (अ १।११।४६)

उसके असली स्वरूप का ज्ञान किसी को भी नहीं है

“जो इस समार का अध्ययन है और परम आकाश में स्थित है उसके स्वरूप को कौन जानता है? वह ही जानता है, या न भी जानता हो।” (ऋ० १०।१२९।७)
वह सबका आदर्श है

“वह सब का आदर्श हो गया है।” (ऋ० २।१२।९)

सत्य और सत्कर्म की प्रतिज्ञा

उम परमात्मा ने वैदिक मानव जहाँ आने लिये सुख और समृद्धि की प्रार्थना करता है वहाँ सत्य और सत्कर्म करने की प्रार्थना और प्रतिज्ञा भी करता है —

“वह देव तुम सबको ध्रुव से ध्रुव कामों को करने की प्रेरणा करे।” (यजु० १।१) “मैं झूठ ने सत्य की ओर जाता हूँ।” (य० १।५)

पापों के लिये क्षमा प्रार्थना

जब कभी पाप होने थे तो लोग भगवान् से क्षमा माँगते थे —

“जो पाप मैंने जानबूझ कर किया है और जो अनजाने किया है उसको क्षमा करने वाला तू है।” (य० ८।१३)

दूसरों की सेवा की प्रार्थना

हम अपने लिए ही न जियें दूसरों के भी काम आए। ऐसा उनका प्रयत्न रहता था —

“अज्ञानी व्यर्थ अन्न को इकट्ठा करता है, मैं सत्य कहता हूँ वह उसका नाश करने वाला है। जो अन्न न अतिथि को पुष्ट करता है और न मित्रों को, उसे अकेले खाने वाला पाप ही करता है।” (ऋ० १०।११७।६)

अतिथि का सत्कार करना सबका कर्तव्य माना जाता था

वह उम प्रकार वेदविद्या का जानने वाला, भजे नियमों वाला अतिथि जिस गृहस्थ के घर में आवे वह गृहस्थ स्वयं ऐसे अतिथि के सामने खड़े होकर कहे — हे ब्राह्मण ! भले नियमों वाले ! आप रात कहाँ रहे ? हे ब्राह्मण ! यह जल है। हे ब्राह्मण ! आप प्रसन्न हों। हे ब्राह्मण ! जैसा आपको प्रिय हो वैसा ही हो। हे ब्राह्मण ! जिस तरह आपको स्वतंत्रता हो वैसा ही हो। हे ब्राह्मण ! जैसी आपकी इच्छा हो वैसी ही हो।” (अ० १५।११।२) “अतिथि के खा लेने पर गृहस्थ खावे।” (अ० १।८।८)

सर्व कल्याण और मैत्री की भावना

वैदिक कालीन मनुष्य सब प्राणियों के साथ मैत्री रखने की प्रार्थना करता था —

“सब प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें। मैं सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि

से देखें। हम सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें। (य ३५।१८) मित्र मात्र के बिना यह आनन्दमय है कि सब जीवों के लक्ष्यों में समानता हो मनों में समानता हो।

“हे मनुष्यों। आपस में मिली प्रेमपूर्वक बोली सुनकर मन एक मात्र माने हों। सब मनुष्यों का विचार एकसा हो सभी एक हों, मन एक हों, चिन्तन एक हों, मैं तुम सबको एक मन का उपरग्य देता हूँ और एक यज्ञ नम में लपाता हूँ। तुम सब का समन्वय एक हो। तुम सबके हृदय एक हों। तुम सबका मन एक हो जिसमें तुम्हारा अन्धा ईश्वर रहे”। (ऋ १।१९।१४)

हमारे मनः अन्धकारमयी हों, हमारा जीवन पवित्र हो और हमारा मार्ग समान हो।

‘बहु मेरा मन अन्धकारमयी लक्ष्मी वाला है। (य वा ३५।११)

(हे अग्नि। हमको सुमार्ग से अन्धकार की ओर लक्ष्मी (ऋ १।८९।१)

हे अग्निदेव। मुझे सुचारु से बचाकर सदाचार में लगाओ। (य वा

५।२८) हम लोग सूर्य और चन्द्रमा की तरह अन्धकार के मार्ग पर चलें और राजनीति नष्ट हो और आनी लोभ का सत्त्व बढ़े (ऋ ५।५।१५)

विवाहित जीवन

वैदिक कालीन स्त्री-पुरुष मूल्य जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्न करते थे और उनका विवाह परम्परा प्रेम के आधार पर हुआ करता था।

“विधवा ही स्त्रियाँ बहु चाहत आते पुरुष के यम और अष्ट वम के कारण उनसे प्रीति करती हैं। बहु बहु अन्धकारमयी होती हैं जो सुन्दरी हैं और अपने माता पिता की अनुमति से स्वयं अपने मित्र को करती हैं।” (ऋ १।२७।१) ‘लक्ष्मी न मूर्धा को उग्र पति को दिया जिसकी वह हृदय में प्रसन्न करती थी। (ऋ १।८५।९७) देवताओं न उनको मूर्धा को दिया जो (नरक) नाम के पीड़ित का, अन्धकार का और उग्र पति वाला था’ (ऋ १।५।८।४)

वर और बहु विवाह के सम्बन्ध में जो अनेक वैदिक मन्त्र हैं वे अतीव सुन्दर हैं और वैदिक मानव के उच्च विचार लक्ष्य, और बुद्ध प्रतीक्षा के द्योतक हैं। विस्तार त्रय में जोड़ ही यहाँ उद्धृत किए जाने हैं।

विवाह है नमः पर वर बहुता है

मे सुमार्ग हाथ आने हाथ में इनमिद लेना हूँ नि मुम भीमावकनी हो और बुद्धि तब मृत अस्त पति के नाथ रही।

स्त्री वर की लक्ष्मी होती थी।

“ब्रह्म रत्नुर भी लक्ष्मी ही, अग्नी ताम भी लक्ष्मी हो, अपनी नगर की लक्ष्मी हो और आने देवरी की लक्ष्मी हो (ऋ १।८५।४५)

स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम के लिये प्रार्थना करते थे —

“सारे देव, अप, मातरिस्व, धाता, देव्त्री आदि हमारे हृदयों को मिलावे, हमको परस्पर दृढ़ बन्धन में बाँधें। (ऋ० १०।८५।४७)

गृहस्थी स्त्री-पुरुषों को एक अच्छा कुटुम्ब बनाने का आदेश —

“हे गृहस्थो। मैं तुमको हृदय की एकता, मन की एकता, और आपस में द्वेष के त्याग का उपदेश देता हूँ। तुम सब एक दूसरे को ऐसा चाहो जैसे नए पैदा हुए बच्चे को गौ चाहती है। पुत्र पिता के अनुकूल कर्मों वाला हो, और माता के साथ एक मन वाला हो। पत्नी पति के लिए शहद जैसी मीठी हो और शान्ति देने वाली वाणी बोले। भाई-भाई से और बहन-बहन से द्वेष न करे। तुम सब एक विचार वाले और मिलकर कर्म करने वाले होकर आपस में कल्याणकारी वाणी से बातचीत करो।” (अ० ३।३०।१-३)

हमारे घर कैसे हों —

“ये घर सुखदायी अन्नो से पूर्ण, दूध से पूर्ण, और घन से पूर्ण हो, और आते हुए हमको पहिचानें। (अ० ७।६२।२) हे हमारे घरों। तुम सदा प्रिय बोलने वाले से पूर्ण, ऐश्वर्यवान् अन्नो से भरे हुए हंसी-खुशी वाले, भूख प्यास से रहित हो और हमसे कभी भी भयभीत न हो।” (अ० ७।६२।५)

“हमारे इन घरों में गौयें बुलाई हुई आवें, बकरियाँ बुलाई हुई आवें, और औषधियों का सार (दूध और शहद) बुलाया हुआ आवे” (शत० ७।६२।५)

गृहस्थों में खाना, पीना और उपासना सम्मिलित रूप से होनी चाहिए —

“तुम सबका पानी पीने का स्थान एक हो। भोजन एक साथ करो मैं तुम सब को एक जुए में साथ जोड़ता हूँ। तुम सब रथ की नाभि के चारों ओर और औरों की तरह जगद्गुरु परमात्मा की पूजा करो।” (अ० १।३०।६)

जो गृहस्थ भगवान् की उपासना करते हैं उनको भगवान् अच्छे पुत्र देते हैं।

“जो सोमदेव को आहुतियाँ देता है उसे सोम दूध देने वाली गौ, तेज चलने वाले घोड़े, और ऐसा वीर पुत्र देता है जो कर्मण्य हो, घर के योग्य हो, समाज के योग्य हो, सभा के योग्य हो, और पिता के यश को बढ़ावे (१।९१।२०)

यहाँ एक आदर्श पुरुष के गुणों का कथन किया गया है। आदर्श पुरुष को कर्मठ होना चाहिये, घर के कामों में कुशल होना चाहिये। समाज में प्रिय, सामाजिक कार्यों में यथोचित भाग लेने वाला, सभा में चतुर, और अपने यशस्वी कार्यों से पिता की कीर्ति फैलाने वाला होना चाहिये।

प्रत्येक व्यक्ति का ऐसा आचरण होना चाहिए कि वह सब प्राणियों को प्रिय हो जाए।

“हम देवों के प्रिय बनें प्रजा के प्रिय बनें पशुओं के प्रिय बनें अपने बराबर
 बालों के प्रिय बनें। (ऋ १७।१।२-५)

पति-पत्नी साथ ही रहें —

पादग्रामन पति-पत्नी को साथ रहना चाहिये और गृहस्थ में रहना चाहिये।
 “हे दम्पति! तुम दोनों यहाँ दृढ़पै ही रहो मत बिछड़ो। अपने घर में
 पुत्रों और पौत्रों के साथ बोलने हुए मानव्य मानते हुए पूरी आयु को भोगो।
 विधवा-विवाह और नियोग —

यदि किसी स्त्री का उसके पति की मृत्यु के कारण वियोग हो जाय तो उसे
 अपने देवों में से किसी एक को दूसरा पति बना लेना या अधिकार था।

वैदिक काल में जिस स्त्री का पति मर जाता था उसे दूसरा पति करने की
 स्वतन्त्रता थी। दूसरे पति का पहिले पति के समान ही पढ़-होना था। (ऋ १।५।२७-२८)
 वैदिक कालीन समाज समूह

आर्य में समाज कड़ी विच्छेद पुरुष के चार वर्ग बनाए गये हैं ब्राह्मण
 राजस्य (धर्मिय) वैश्य और क्षत्र।

ब्राह्मण इस (समाज-स्त्री पुरुष) का मूल था। धर्मिय बाहु बताना गया है।
 वैश्य इसका उस है और क्षत्र पाँच से बना। (ऋ १।९।१२)

धनवान् से यही प्रार्थना की जाती थी कि इस देश के ब्राह्मण धिमान् बनें
 धर्मिय और मन वैश्य देश का मन बड़ावे क्षत्र सेवा करें और समाज का प्रत्येक
 मन एक-दूसरे को सहित रहें।

“हे ब्रह्म इन राष्ट्र के ब्राह्मण विद्याओं से दीवीयमान हों। शत्रिय पण्डितों
 बल-शक्त बनाने में मिथुन धनुषों को अत्यन्त पीड़ित करने वाल और हथारों
 से मुक्त करने वाले हों? (वैश्वी की) नी पूर देवे वाली वैत वीम वीम वाले और जोड़े
 वीमगामी हों।

“हे अश्विनी! ब्राह्मणों में ज्ञान वालों बुद्धि को प्रवर्ध करो। धर्मियों में
 ज्ञान वालों। सभी धनुषों में ज्ञान वालों। नी में ज्ञान वालों। वैश्यों में ज्ञान वालों।
 धर्मिय इन सबको अपने अपने कार्य में योग्य बनाओ (ऋ ८।१५।१६।१७।१८)

“हमारे ब्राह्मणों को प्रशान्त करो, शत्रियों को प्रशान्त करो वैश्यों को प्रशान्त
 करो धर्मियों को प्रशान्त करो और प्रजापति से मुझे प्रशान्त करो। (ऋ १८।४८)
 जीवन संश्रम

वैदिक कालीन मनुष्य जीवन की दृष्टिग्राह्यता से और इन धर्मों से जो समाज
 छोड़ी न लड़ना अपना कर्तव्य समझता था। वे योग बन्धु और पण्डित बह्मते

वे जो अशुभ व्रत वाले, अमानुषिक काम करने वाले, यज्ञ न करने वाले और देश में विश्वास न रखने वाले (ऋ० ८।७०।११) होते थे। उनका मुकाबला करना और उनको भागना श्रेय समझा जाता था।

“हम तुमको राक्षसों के वध की आज्ञा देते हैं।” (य०वा।९।३९)

“वह वज्रधारी दस्युओं को मारने वाला दरावना और घलवान् है।” (ऋ० १।१००।१२)। ऐसे लोगों को नष्ट करना और गमार के सभी प्राणियों को सम्भलाना वैदिक कालीन पुरुष अपना कर्तव्य समझता था।

“सब को आर्य (सम्य) बनाओ और नियम भग करने वालों को नष्ट करो।” (ऋ० १।६३।५)

राष्ट्र की उन्नति तभी हो सकती है जब ज्ञान और शक्ति दोनों का समन्वय रहे।

“जहाँ ज्ञान और शक्ति साथ साथ काम करते हैं उस लोक को मैं पवित्र जानता हूँ। वहाँ देवता लोग अग्नि के साथ वाम करते हैं। ऐसे ही राष्ट्र में लोग अभय के साथ रहकर आनन्दमय जीवन बिताते हैं।”

निर्भय होकर रहना प्रत्येक आदमी चाहता था

“मैं मित्र में निर्भय रहूँ, शत्रु से निर्भय रहूँ। मैं उससे निर्भय रहूँ जिसको मैं जानता हूँ और उससे भी जिसको नहीं जानता। मैं रात में निर्भय रहूँ और दिन में भी। सब दिगाएँ मेरी मित्र बने (अ० १९।१५।६)

वैदिक मनुष्य ने एक आदर्श समाज और व्यक्तिगत जीवन की कल्पना की थी। इन्हीं के लिए वह यज्ञ करता था, उपामना करता था, तप करता था, दृढ़ व्रतों को धारण करता था और ऋत और मत्य के नियमों के अनुसार अपने चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करता था।

“जो ऋत के अनुसार चलते हैं उनके लिये वायु मधुर होता है, नदियाँ मधुर होती हैं, औषधियाँ मधुर होती हैं, रातें मधुर होती हैं, प्रभात मधुर होती हैं, पृथ्वी का कण कण मधुर होता है, और हमारा पिता द्यौ मधुर होता है। मेरे लिए वनस्पतियाँ मधुर हों, सूर्य मधुर हो और गौएँ मधुर होती हों। (ऋ० १।९०)

मृत्यु और पुनर्जन्म

मृत्यु और मरणोत्तर जीवन के सम्बन्ध में वेदों के क्या विचार थे और मनुष्य का क्या कर्तव्य समझा जाता था, यह भी विचारणीय है। जरा और मरण जीवन के साथ सदा से चलते आये हैं चाहे ससार कितना ही मधुर और जीवन कितना ही सुखी हो जरा और मृत्यु का भय इन्हें दुःखमय बनाता है। जरा-मरण के आक्रमण के पूर्व ही, दूसरी को इनसे आक्रान्त देख कर, सबको इनका भय लगा रहता है। मनुष्य

भके ही अपने मूढ़ आचरण से इन्हें टाकता रहे फिर भी एक न एक दिन इनका आक्रमण हो ही जाता है। इनके प्रति छोटी के अनेक प्रकार के विचार रहे। वैदिक काल में व्याधि जरा और मरण से आश्रय होने पर भी प्रसन्नचित्त रह कर जीने का यह उपाय निकाला गया था कि मनुष्य अपने आपको पूर्णतया जाने और आत्म-ज्ञान द्वारा वह माबून कर से कि यद्यपि भौतिक शरीर व्याधि जरा और मरण से आश्रय होता है तथापि उसकी आत्मा अजर अमर है। आत्मा तथा रहती है और उसके ऊपर व्याधि जरा मरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मृत्यु द्वारा शरीर के भंग हो जाने पर भी वह अन्धन दूसरा शरीर धारण कर लेता है वैदिक ऋषि निश्चय पूर्वक कहता है

“नैतस मद्भान् पुरुष को जानता हूँ जो अन्धकार से घरे है और सूर्य की तरह प्रकाशमान है। उसको जान कर ही मनुष्य मृत्यु को लीज जाता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मान मृत्यु के घरे जाने का नहीं है। (धु. य. ३१।१८)

वह आत्मा जिसके ज्ञान से मनुष्य जरा और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है कभी है

“वह आत्मा इच्छा रहित और (अथवा अनृत स्वयंभू) जिसकी उत्पत्ति दूसरे से नहीं है अपने ही आत्म से उत्पन्न है। ऐसे आत्मा की जो सदा निश्चल अजर और शुद्ध है। आत्म पर मृत्यु से कर नहीं होता” (अ. १।८।४४)

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वैदिक काल की नीति का आधार ऋत और सत्य थे। ऋत से नियमित होकर सत्य का आचरण करते हुए जीवन का वैभव और सुख प्राप्त करना तथा आत्म-ज्ञान द्वारा जरा-मृत्यु के भय से बचना मनुष्य का लक्ष्य था। जो वैदिक काल में ऋत कहा जाता था वह पीछे समय में धर्म कहाया जाने लगा। धर्म और आत्म-ज्ञान भारतीय नीति के मूल आधार हैं। धर्म के अनुसार जीवन व्यतन और समाज संयोजन होना चाहिये तथा आत्म ज्ञान द्वारा जरा मरण के भय से मुक्त होना चाहिये। यही वैश्व का उपदेश है। यही विचार परम्परा सभी शास्त्रों में भी मिलते हैं। इसी कारण वेदों को धर्म का मूल स्रोत और परम प्रमाण माना जाता है। वेद भारत की अमूर्त्य निधि हैं। इनसे जीवन को जो प्रेरणा और उत्साह मिलता है वह किसी दूसरे साधन से नहीं मिलता। इस कारण ही भारत में वेद का तथा से परम आधार है।

अध्याय ५

ब्राह्मण ग्रन्थों की नैतिक शिक्षा

ब्राह्मणों का नवलग्न बाल ३०००-२००० वि० पू० माना जाता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में यह प्रयत्न किया गया है कि वेद के मन्त्रों में जो बातें सूक्ष्म रूप में पाई जाती हैं और जिनका सचेत मान वहाँ पर मिलता है उनकी विशद् व्याख्या की जाए और यज्ञ आदि जो नित्य और नैमित्तिक कर्म हैं उनकी उचित रीति, तथा उन में विन मन्त्रों का वहाँ प्रयोग होना चाहिये आदि बातें बतलाई जाएँ। हम यहाँ पर ब्राह्मण ग्रन्थों की येवल नीति सम्बन्धी बातों का उल्लेख करेंगे।

सत्य की महिमा

‘देवता (विद्वान्) लोग सत्य के प्रत को करते हैं। इसलिए वे यशस्वी होते हैं। यह भी निश्चय ही यशस्वी होता है जो ऐसा जान कर सत्य बोलता है। (शत १।१।१।६-५)

“वह निश्चय ही ऐश्वर्यवान्, यशस्वी और मत् कृतिमान होता है जो निश्चय ही वाणी के पुष्प और फलरूप सत्य को बोलता है। (शत० १।३।४।२७)

“जैसे नगी जड़ों वाला वृक्ष सूख जाता है और उखड़ जाता है, उसी प्रकार झूठ बोलने वाला मनुष्य अपने आप को नगी जड़ों वाला बनाता है, और सूख जाता है तथा उखड़ जाता है। (ए० आप० २।३।६)

“सत्य ही ईश्वरीय नियम है। (ते० स० ६।३।६)

“असत्य, ईश्वरीय नियम के विरुद्ध करने पर, अवश्य ही (ते० वा० १।७।२) भगवान् वरुण पकड़ लेते हैं। (दण्ड देते हैं)

“जिसको धर्म कहते हैं वह सत्य ही है। (शत १।४।४।२।२६)

तप की महिमा

“तप द्वारा निश्चय ही लोक में विजय पाते हैं। (शत० ३।४।४।२७)

तप किसे कहते हैं।

‘अपने आप को जो धर्म और राष्ट्र के लिये देता है उसको निश्चय ही तप कहते हैं। (त० ब्रा० १।१।२)

दमन-दया-दान

प्रजापति के पुत्री ने अपने पिता के पास ब्रह्मचर्य से वास किया। ब्रह्मचर्य से वास करके वह कहा आप हमें कुछ उपदेश दे। उनके लिये उन्होंने प्रसिद्ध ब्रह्मर '४' को तीन बार कहा (ब ब, व,) वस समसा। वह प्रजापति ने कहा। प्रसिद्ध प्रजापति के पुत्री में उत्तर दिया —समसे। इन्द्रियों का दमन करो दाम करो और दया करो। यह आपने हम लोगों को कहा है। वस हूँ तुम लोगों ने समस किया ऐसा प्रजापति ने कहा (प्रस १७।८।१।२-३-४)

जीवन से पुरुषार्थ का महत्त्व

"बैठे हुए का ऐश्वर्य बैठ जाता है। उठ खड़े हुए का उठ बढ़ा होता है। दीन पतार के लोने वाले का ऐश्वर्य लो जाता है। बकने वाले (पुस्पाचियों) का ऐश्वर्य पीछे चकता है। (ऐ वा ३३।३)

छाफ सुचरा रहने का उपदेश

प्रत्येक मनुष्य का जल से स्नान करना बाँबी श सस्वार करना नलों को काटना दाँतों को साफ करना अच्छे नूचन और कपड़े पहनना, चाहिये।

जो जल न स्नान करता है वह साक्षात् बीसा और तप को अपनाता है, दीर्घ में स्नान करना है। अतएव स्नान करे। जल जम्बू (स्वल्प जीवन देने वाला) है। जल के पास जाकर जल मूत्र का परित्याग न करे और न बूँके और न गंगा स्नान करे। (ऐ १-२६)

प्रातः कुर्यात्

जब निर-भूँह के बालों को कटाने या न कटाये। बाल पुष्पों का लीप्यर्थ है। जब नलों को कटाने दाँतों को साफ करे, बिना पटा हुआ वस्त्र पहने। वस्त्र मनुष्य का लीप्यर्थ है, इसलिए हमेशा अच्छा वस्त्र पहने। स्वर्ण पवित्र बीज है। सोना पहनना पवित्र करता है। जो लीना पहनता है वह मुँहासे होकर मरता है। सोना चापु देने वाला है वह जयर करने वाला है। (ऐ वा ३।८।१) (ऐ ५।५।१) (ऐ वा ३।८।१) (ऐ वा १३।७।१।१५।७ ३।१।२।१६) (ऐ त २।२।५) अथर्व १।७।२६।१)

परु पामस

बगु बर्दा के लैश्वर्य हैं, इसलिए तथा पनु वाला बने (ताष्टव-१३।२।२) आपस में भद्र भाव तथा अभिमान न रखना चाहिए

देव और अनुर दोनों एक ही प्रजापति की जन्मदा हैं उनको उगने ऐसा न जाना। ये और हैं, और ये और हैं, ऐसा समझा। ये दोनों प्रजापति के पुत्र अपने

पिता की सम्पत्ति को प्राप्त हुए। वे दोनों एक ही पिता की सन्तान होते हुए आपस में गन्धर्वों के लगे। वे अमर, इस अत्यन्त अभिमान से कि हम किसी दूसरे (अग्नि) में क्यों आहुति दें, अपने ही मृग में आहुति देने लगे। वे इस अत्यन्त अभिमान से निश्चय ही अनादर को प्राप्त हुए। इसलिए अत्यन्त अभिमान न करे, क्योंकि अत्यन्त अभिमान अनादर का कारण है। (शत० १।७।२।२०) (भा० ५।१।१)

सन्ध्योपासन

उदा होने हुए तथा अस्त होते हुए सूर्य के नामने ध्यानपूर्वक चिन्तन करता हुआ समस्त रात्रि जादमी प्रज्ञा या ध्यान करने से सर्वांगी कल्याण प्राप्त करता है। अतः ब्राह्मण, दिन और रात्रि के नयोंग के समय सन्ध्या करे। (तै० ब्रा० २।२)

मनुष्य आवश्यकता से अधिक व्याकर अपनी आयु का ह्रास करता है

ये प्रजाएँ वैसे ही ग्याना ग्याती हैं जैसा कि प्रजापति ने इनके लिए विधान किया है। इस विधान का म देवता उल्लंघन करते हैं न पशु। एक मनुष्य ही उल्लंघन करता है। इसलिए जो मनुष्य चर्चों का बढ़ाता है, वह अशुभ के लिए बढ़ाता है, वह आयु को घटाता है, वह कभी पूर्ण आयु प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह प्रजापति के विधान के विरुद्ध चल कर भेद को ही बढ़ाता है। इसलिए साँझ मबरे दो बार ही ग्याने वाला ग्ये। जो ऐसा जान कर साँझ मबरे दो बार ही ग्याता है वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है। (शत० २।४।२।६)

भोजन का महत्त्व

अन्न में ही भय निवृत्त होती है और पानी में प्यास। अन्न ही सब प्राणियों की आत्मा (जीवन) है। जो प्राणी अन्न ग्याता है वही जीता है। इसलिए प्राण (जीवन) को अन्न में बढ़ाओ। प्राण ही प्राणियों की आयु है। (श० १०।२।६।१७) (गौ० ३०।३) (शत० ७।५।१२।१६)

उचित भोजन

दूध निश्चय ही मनुष्यों का अन्न है, क्योंकि प्रजापति ने सबसे पहले इसको पैदा किया। दूध ओषधियों का सार है। दूध शरीर की कान्ति को बढ़ाने वाला है। दूध पीने वाले से सन्तान उत्पन्न होती है। सब दूधों में बढिया दूध बकरी का होता है। (श० २।५।१।६) (शत० १२।८।२।१३।१७।३।१३।२।५।१।१५। तै० स० ५।१।७)।

गौ का घी मनुष्यों के लिए और मक्खन बच्चों के लिए है। निश्चय ही घी आयु को बढ़ाने वाला और मक्खन प्राण (शक्ति) को देने वाला है। (ऐ० ब्रा० १।३। तै० स० २।३।११)।

दमन-दया-दान

प्रजापति के पुत्रों ने अपने पिता के पास ब्रह्मचर्य से वापस लिया। ब्रह्मचर्य से वापस करते यह कहा आप हमें कुछ उपदेश दें। उनके लिये उन्होंने प्रसिद्ध मंत्र 'ब' को तीन बार कहा (ब ब, ब, ब) बस समझा। यह प्रजापति ने कहा। प्रसिद्ध प्रजापति के पुत्रों ने उत्तर दिया — समझे। इन्द्रियों का बधन करो शान करो और दया करो। यह आपने हम लोगों को कहा है। बस ही कुछ लोगों ने समझ लिया ऐसा प्रजापति ने कहा (मठ १४।८।१।२-३-४)

जीवन से पुरोपार्थ का महत्व

“बैठे हुए का ऐश्वर्य बैठ जाता है। उठ करे हुए का उठ जाता होता है। दीप पत्थर के सोने वाले का ऐश्वर्य खो जाता है। चलने वाले (पुरोपार्थियों) का ऐश्वर्य पीछे जाता है। (ऐ का ३३।३)

छाक सुधरा रहने का उपदेश

प्रत्येक अनुप्य का जल से स्नान करना बाँलों का उत्सार करना गधों को झटका शीशों को छोक करना, अच्छे भूषण और कपड़े पहनना चाहिए।

जो जल में स्नान करता है वह शास्त्रों सीखा और तप को अपनाता है, तीर्थ में स्नान करता है। अतएव स्नान करो। जल अनुप्य (स्वल्प जीवन देने वाला) है। जल के पास आकर जल मूत्र या परिष्कार न करो और न बूँके और न नंगा स्नान करो। (ने १-२६)

प्रातः कुतयम्

जब मिर-भूँह के बाँलों को बटाने या न बटाने। बाळ पुस्तों का नीम्बर्य है। जब गधों को बटाई शीशों को छोक करो, बिना फट्य हुआ बस्त्र पहनें। बस्त्र अनुप्य का नीम्बर्य है इन्द्रिय हमें छा अच्छा बस्त्र पहनें। स्वर्ण वस्त्र पीज है। सीमा पहनना बन्धन करता है। जो सीमा पहनता है वह बूढ़ा होकर मरता है। सीमा धामु देने वाला है वह जमर करने वाला है। (ने का ३।८।१) (ते ५।५।१) (ते का ३।८।१) (छन का १३।७।१।१५।१ ३।१।२।१६) (ते ध २।२।५) अथर्व १।३।२९।१)

पशु पासन

पशु बरों के गोश्वर्य है इन्द्रिय नष्ट पशु जाता बने (मायव-१३।३।२) आपस में भेद भाव तथा अभिमान न रखना चाहिए

देव और अनुप्य दोनों एक ही प्रजापति की जन्मात् हैं उनके, उनसे ऐसा न जाना। वे और हैं और वे और हैं ऐसा समझा। वे दोनों प्रजापति के पुत्र अपने

कि वह पूरी आयु को प्राप्त हो और निरोग रहे। (तै० ब्रा० १-७-६, शत० १-७-३-१७)
(शत० १०।२।६।८। ताण्ड्य० २२।१२।२)

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मनुष्य की अमरता इसी में है कि वह पुत्रों के पीछे पौत्रों को देख ले। (तै० ब्रा० १-५-५)
स्त्री का पुरुष के जीवन में स्थान

पुरुष का कर्त्तव्य यज्ञ है, और जो अपत्नीक है वह यज्ञ नहीं कर सकता। पत्नी आत्मा का आधा भाग है। पत्नी पुरुष के साथ रहने वाली है। अच्छी योपा मोटे नितम्ब, चौड़ी छाती, पतली कमर वाली, सुन्दर, जवान, मीठा बोलने वाली, प्रेम करने वाली तथा सन्तान उत्पन्न करने वाली होती है। ऐसी योपा से ही ये सब प्रजाएँ उत्पन्न होती हैं। (तै० ब्रा० ३।८।२३) (३।३।१३) (तै० स० ६-१-२)
(शत० ३।८।२।५) (शत० १-२-३-६) (शत० ३-८-२-५)

गृहस्थ जीवन

वच्चो से मनुष्य पूर्ण होता है। इसलिए जब पत्नी को ग्रहण करता है और वच्चो को उत्पन्न करता है तभी पूर्ण होता है। (तै० ब्रा० ३।३।१०) (शत० ५।२।१।१०)
पत्नी घर की रानी है

घर निश्चय ही पत्नी की प्रतिष्ठा है। इसलिए घर में पत्नी की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। वह घर के पदार्थ मात्र की स्वामिनी है। स्त्री घर की लक्ष्मी है। इसलिए स्त्रियों का कभी ताड़न न करे। (शत० १२।८।२।६। ३।३।१।१०) (तै० स० ६।२।१) (शत० ११।४।३।२)

स्त्रियों का धर्म

जिसकी सुझे पिता ने दिया है, जब तक वह जीता है उसे नहीं छोड़ूंगी।
(शत० ४।१।५।७)

पुत्र-कामना और पुत्र का महत्त्व

पुत्र हीन को लोक में (सुख) नहीं। पुत्र से ही मनुष्य की लोक में विजय होती है, और किसी काम से नहीं। (ऐ० ब्रा० ३३।१)

पृथ्वी पर जितने सुख हैं, द्युलोक में जितने सुख हैं और अन्तरिक्ष लोक में जितने सुख प्राणियों को प्राप्त होते हैं उनसे बहुत अधिक सुख पिता को पुत्र से होता है। (ऐ० ब्रा० ३३।१)

क्या रखा है मंले (भगवे) वस्त्रों में? क्या है मृगचर्म में? क्या है दाढ़ी और बालों में? क्या है तप में? हे ब्राह्मण! पुत्र की इच्छा करो। वह निश्चय ही अनिन्दनीय लोक सुख का साधन है। (ऐ० ब्राह्मण ३३।१)

गेहूँ और चावल

गेहूँ निरप्य ही मन्न है। चावल शरीर के बर्तों को बर्तता है। (सप्त ५।२।१।२२)

मांस सबसे उच्चम खाद्य

यह प्रसिद्ध निरप्य है कि सब वर्तों से बढकर जाने योग्य मन्न मांस है। मनुष्य को इस सबसे अधिक मन्न को जानना चाहिए। वे तीन यष्ट मन्न के अपोम्य हैं—मांस का सूखर, गाँव का भेडा और कुत्ता—इसलिए इनको न खाये। बी और बैल को न खाये क्योंकि बी और बैल सब मनुष्यों का पाक्य करते हैं। (सप्त ११।७।१।३ ऐ वा ९।८)

वर्ण व्यवस्था

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सबसे मनुष्य वर्ण हैं। वे सब मनु की उत्पत्ति हैं। (सप्त ७।२।१।१४) (स १७।७।२।२७) (टी वा ५।१।५)

ब्राह्मण सब प्रजाओं की रक्ष-रक्ष करने वाला है। (टी वा २।१।१)

ब्राह्मण मनुष्यों में देवता है। (स १७।७।७।९)

मरकटा बाहुयिओं से वेणुयों को और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। प्रसन्न होने पर दोनों स्वर्ग लोक में पहुँचाते हैं। (सप्त ७।१।७।४)

समिध जिस काम को ब्राह्मण से अनुमति न लेकर करता है वह उसको सक्कीमूढ नहीं बनाता। इसलिये किसी कर्म को निमित्त करने के लिए क्षत्रियों की ब्राह्मण के पास जाना चाहिए। ब्राह्मण से अनुमति लिखा हुआ कार्य निश्चयेह ही क्षत्रिय को सक्कता पैदा है। (सप्त ७।१।५।९)

ब्राह्मण का मन्न इष्टापूर्त (इष्ट, मन्नादि पूर्त परीतपापदि) का मन्न है। दोनों इन दोनों से सुखीयित होते हैं। (सप्त ११।१।५।९)

वैश्य (राष्ट्र की) निरप्य ही समृद्धि है। वे प्रजा के पाक्य हैं। (देव वा १।१।१ सप्त ७।१।१।२४)

शूद्र

विद्यार्थों के लिए ब्राह्मण खा के लिए क्षत्रिय मायु का (पकने फिरने का) काम करने के लिए वैश्य और मन्न करने के लिए शूद्र हैं। (टी वा १-४-१)। पूरी मायु प्राप्त करने का ही नाम अमरता है।

निरप्य ही दुष्म ती वर्ण की मायु वाला है। कभी कभी ती वर्ण से क्षत्रिय भी मनुष्य होता है। जो निरप्य ही ती वर्ण एक बीठा है या बहुत वर्ण एक बीठा है वह निश्चयेह जीवन को प्राप्त होता है। मनुष्य की नहीं मरता है।

कि वह पूरी आयु को प्राप्त हो और निरोग रहे। (तै० ब्रा० १-७-६, शत० १-७-३-१७)
(शत० १०।२।६।८। ताण्ड्य० २२।१२।२)

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मनुष्य की अमरता इसी में है कि वह पुत्रों के पीछे पीत्रों को देख ले। (तै० ब्रा० १-५-५)

स्त्री का पुरुष के जीवन में स्थान

पुरुष का कर्त्तव्य यज्ञ है, और जो अपत्नीक है वह यज्ञ नहीं कर सकता। पत्नी आत्मा का आधा भाग है। पत्नी पुरुष के साथ रहने वाली है। अच्छी योषा मोटे नितम्ब, चौड़ी छाती, पतली कमर वाली, सुन्दर, जवान, मीठा बोलने वाली, प्रेम करने वाली तथा सन्तान उत्पन्न करने वाली होती है। ऐसी योषा से ही ये सब प्रजाएँ उत्पन्न होती हैं। (तै० ब्रा० ३।८।२३) (३।३।१३) (तै० स० ६-१-२)
(शत० ३।८।२।५) (शत० १-२-३-६) (शत० ३-८-२-५)

गृहस्थ जीवन

वच्चो से मनुष्य पूर्ण होता है। इसलिए जब पत्नी को ग्रहण करता है और वच्चो को उत्पन्न करता है तभी पूर्ण होता है। (तै० ब्रा० ३।३।१०) (शत० ५।२।१।१०)
पत्नी घर की रानी है

घर निश्चय ही पत्नी की प्रतिष्ठा है। इसलिए घर में पत्नी की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। वह घर के पदार्थ मात्र की स्वामिनी है। स्त्री घर की लक्ष्मी है। इसलिए स्त्रियों का कमी ताड़न न करे। (शत० १२।८।२।६।, ३।३।१।१०) (तै० स० ६।२।१) (शत० ११।४।३।२)

स्त्रियों का धर्म

जिसको मुझे पिता ने दिया है, जब तक वह जीता है उसे नहीं छोड़ूंगी।
(शत० ४।१।५।७)

पुत्र-कामना और पुत्र का महत्त्व

पुत्र हीन को लोक में (सुख) नहीं। पुत्र से ही मनुष्य की लोक में विजय होती है, और किसी काम से नहीं। (ऐ० ब्रा० ३३।१)

पृथ्वी पर जितने सुख हैं, द्युलोक में जितने सुख हैं और अन्तरिक्ष लोक में जितने सुख प्राणियों को प्राप्त होते हैं उनसे बहुत अधिक सुख पिता को पुत्र से होता है। (ऐ० ब्रा० ३३।१)

क्या रखा है मैंने (भगवे) वस्त्रों में? क्या है मृगचर्म में? क्या है दाढ़ी और बालों में? क्या है तप में? हे ब्राह्मण! पुत्र की इच्छा करो। वह निश्चय ही अनिन्दनीय लोक सुख का साधन है। (ऐ० ब्राह्मण ३३।१)

पुत्र का वर्तमान

पिता ने छिपित पुत्र का कोर का साधन नहीं है। यदि पिता का कोई भी काम साधनों को न मिलन से अवृत्त रह जाता है तो पुत्र हमसे पिता को मुक्त कर देता है। (पृष्ठ १४०।१।२६)

इसलिए ही उसे पुत्र कहते हैं।

बाल्य काल में पुत्र पिता के आश्रित रहते हैं और मुवाकफा में पिता पुत्रों के आश्रित रहता है। (पृष्ठ १२।२।१४)

तीन ऋण

उत्पन्न होते ही ब्राह्मण (बाद सभी लोग) तीन ऋणी से ऋणी होता है। ब्रह्मचर्य द्वारा ऋषि-ऋण से यज्ञों द्वारा देवताओं से और प्रजा द्वारा विपरीतों से उन्मत्त होता है। यही उन्मत्त है जो पुत्र वाता है ब्रह्मचर्य है जिसने विद्या पत्नी है और जो यज्ञ करता है। (नै. स. १-१-१)

चार ऋण

यह निश्चय ही ऋणी उत्पन्न होता है। जन्म से ही वह देवताओं का, ऋषियों का मित्रों का और मनुष्यों का (ऋणी होता है)। (पृष्ठ १।७।११)

जो इनका करता है वह देव ऋण से उन्मत्त हो जाता है।

(पृष्ठ १।७।२।१)

क्योंकि इनके लिए ही वह सब कुछ करता है जो इनके लिए यज्ञ करता है और जो इनके लिए वृत्त करता है।

जो वेद पढ़ता है वह ऋषियों का ऋण चुकता है, क्योंकि उनके लिए ही वह सब कुछ करता है। इसलिए ही वेद पढ़न वाला ऋषियों की विधि का रक्षक कहलाता है। (पृष्ठ १।७।२।१)

जो भी प्रजा की रक्षा करता है उसका मित्र-ऋण निवृत्त हो जाता है क्योंकि इनके लिए ही वह सब कुछ करता है जिससे इनकी प्रजा विस्तार जाती और जीन में ही न टूटने वाली होती है। (पृष्ठ १।७।२।४)

यह जो भी करता है (अर्थात् अतिथियों को ठहराता है) उससे वह मनुष्यों के ऋण से उन्मत्त हो जाता है क्योंकि इनके लिए ही वह सब करता है जो इन को वास देता है, जो इनको पोषण देता है। (पृष्ठ १।७।२।५)

जो मनुष्य य सब यज्ञ (यज्ञ, स्वाध्याय, प्रशोत्तानि और अतिथि सेवा) करता है वह इनकार्य होता है। उसको यज्ञ प्राप्त होता है और वह सब चीज लेता है। (पृष्ठ १।७।२।५)

ब्रह्मचर्य

हे गुरो ! वनलाओ कौन सा पुण्य कर्म है ? ब्रह्मचर्य, गुरु ने कहा । लोक में सुख पापन का कौन सा उपाय है ? ब्रह्मचर्य ही उत्तर मिला । (गो० प० २।५ गोमयज)

जो ब्रह्मचर्य रखता है वह एक लम्बे (बहुत दिनों तक चलने वाले) यज्ञ को करता है । (घन० ११-३-३-१)

ममिवा लाकर निश्चय ही प्रति दिन साय-प्रातः अग्नि को सेवे । गृह से ऊँचे आसन पर न नोये । गानेवाला, नाचनेवाला, इधर-उधर फिरने वाला और जहाँ-तहाँ झूकने वाला न हो । (गो० पू० २।७, गो० पू० ५।२।७)

विद्या का महत्त्व

विद्या से उन पद को पहुँचते हैं जहाँ सब कामनाएँ पूरी हो जाती हैं, वहाँ न दानी जाते हैं और न विद्याहीन तपस्वी । (घन० १०।५।४।१६)

यज्ञ

यज्ञ निमन्देह सब प्राणियों का, सब देवताओं का आत्मा (जीवन) है । उस यज्ञ की समृद्धि (अर्थात् भली भाँति पूर्ति) में यज्ञ करने वाले की प्रजा और पशुओं में वृद्धि होती है । (घन० १-७-३-५) (गो० ३।२।७३) (घन० १४-३-२१)

जो विद्वान् अग्निहोत्र करता रहता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है । (घन० २-३-१-६)

पञ्च महायज्ञ

जो अग्नि में आहुति देता है वह देव-यज्ञ करता है । जो भूतो (अन्य प्राणियों) को बलि देता है वह भूत-यज्ञ करता है । जो ब्राह्मणों का भोजन कराता है वह मनुष्य-यज्ञ करता है । जो स्वाध्याय करता है वह ब्रह्म-यज्ञ सम्पन्न करता है । (तै० आ० २।१०)

ब्रह्मयज्ञ का महत्त्व

स्वाध्याय निश्चय ही ब्रह्म-यज्ञ है । स्वाध्याय और प्रवचन (पढ़ना और पढ़ाना) दोनों ही आनन्ददायक हैं । इन दोनों से मनुष्य एकाग्रचित्त और स्वतन्त्र होता है, दिन प्रति-दिन धन को प्राप्त करता है, सुख से सोता है । वह अपना परम चिकित्सक होता है । उसको इन्द्रियों पर मयम, सदा एकरसता, बुद्धि की वृद्धि, यज्ञ की वृद्धि, लोगो की अति श्रद्धा प्राप्त होती है । बुद्धि की उन्नति ब्राह्मण को ये चार पदार्थ प्राप्त कराती है, विद्वत्ता, यथोचित, आचार, यज्ञ और लोगो की श्रद्धा । श्रद्धालु लोग इन चार पदार्थों से विद्वान् का पालन करते हैं, आदर सत्कार से, दान से, अत्याचार न करने से और वध के अयोग्य समझने से । (शत ११।५।६।३) (शत० ११।५।७।१)

‘सर्वमेष्ट’ का उपदेश

प्रजापति का पुत्र अपने पिता से पूछता है—

हे प्रपन्न! आप क्या सर्वमेष्ट समझते हैं? (तै. भा. १. १६३) प्रजापति उत्तर देने हैं—

सत्य—सत्य ॥ वायु कहता है। सत्य से मूलोक में सूर्य चमकता है। सत्य से वाणी की प्रतिष्ठा है। सत्य के आधार पर सब कुछ उभरता है। अतः सत्य को ही सर्वमेष्ट कहते हैं। (तै. भा. १. १६३)

दम—इन्द्रिमन्त्री मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में सुख प्राप्त करता है। दम मनुष्यों का कठिन काम बनाता है। इसके आधार पर हम सब कुछ पाते हैं। इसलिए दम को सर्वमेष्ट कहते हैं।

सम—सम (सम के निष्ठ) से धान्य हुए मनुष्य सुख आचरण करते हैं। सम से मृत्ति योग हुआ रहित स्वर्ण प्राप्त करते हैं। सम में सब की प्रतिष्ठा है। इस लिए सम को सर्वमेष्ट कहते हैं। (तै. भा. १. १६३)

दान—दान यज्ञ का आधार है। नगर के सब प्राणी शताब्दों के आश्रित रह कर जीते हैं। दान से सन्तुष्ट सब जाते हैं। दान से देवी निव हो जाते हैं। दान में सब प्रतिष्ठित हैं। इस लिए दान को सर्वमेष्ट कहते हैं। (तै. भा. १. १६३)

वर्म—वर्म समस्त जन्तु का आधार है। संसार में वर्मात्मा के पास सब प्रेमा जाती है। वर्म से पाप दूर होता है। वर्म में सब प्रतिष्ठित हैं। अतः वर्म को सर्वमेष्ट कहते हैं। (तै. भा. १. १६३)

सन्तान—सन्तान पैदा करने पर ही नगर सभी पति पावक है। प्रजापति को बसाने वाला पितृ ऋण से विमुक्त होता है। निरपय ही वह उस ऋण से विमुक्त हो जाता है। अतः सन्तानोत्पादन को सर्वमेष्ट कहते हैं। (तै. भा. १. १६३)

अग्निहोत्र—गर्भ-सर्वे विद्या हुआ अग्निहोत्र वरी की धृष्टि है। अच्छी तरह विद्या हुआ—अच्छी तरह होता हुआ अग्निहोत्र स्वर्ग तक की श्रुति है। इसलिए अग्निहोत्र को सर्वमेष्ट कहते हैं। (तै. भा. १. १६३)

जीवन का सत्य मुख और सम्पत्ति

शास्त्र-शास्त्र में ही मनुष्य-जीवन में सत्य मुख तेज मनुष्य और सम्पत्ति ही है। शास्त्र-शास्त्र में ही प्रार्थना करने से—

(हे परमात्मा) मैं अग्नि के समस्त अद्वितीय तेज वाला होऊँ। पृथ्वी की शक्ति अच्छी स्थिति वाला होऊँ। सूर्य की तरह अद्वितीय वस्तु जिन पर हम सब की धृष्टि न बर सके। अग्नि की तरह पुनः-पुनः नवीन होऊँ। जल के समान अपूर्व वायु

के समान फैली (विस्तृत) कीर्ति वाला, ब्राह्मण की तरह लोक-मान्य तथा क्षत्रिय की भाँति ऐश्वर्ययुक्त होऊँ। (ऐ० आ० ५।१।१)

स्वर्ग लोक मेरे लिए सुखकारी हो। मेरे लिए चन्द्रमा सुखकारी हो। सूर्य सुखकारी हो। ब्रह्म तथा प्रजापति सुखकारी हो। (तै० आ० ४।१)

हे ईश्वर ! मुझे आयु दे, मुझे प्राण दे, अपान दे, आँख दे, कान दे, मन दे, वाणी दे, शरीर दे, प्रतिष्ठा दे, अपनापन दे। (तै० आ० ४।२)

हे भगवन् ! मुझे विद्या दे, मुझे क्षत्र-बल दे, मुझे तेज दे, मुझे षष्ठ दे, मुझे तप (परिश्रम) दे, मुझे मन दे। (तै० आ० ४।५)

अध्याय ६

उपनिषदों की नीति

वैदिक साहित्य का अन्तिम भाग उपनिषद् कहलाता है। अतएव हमको वैशान्त (वैदों का अन्त आन्तरिक भाग) भी कहते हैं। यह साहित्य वास्तविक दृष्टि से बहुत महत्व का है क्योंकि भारतीय दर्शनों में से एक महान और सबसे सम्मान्य एवं प्रभावशाली दर्शन उपनिषद् के आधार पर ही निम्नित हुआ है। यह उपनिषदों के वाक्यों को परम प्रमाण और चरम सत्य मानता है और उनको सृष्टि कह कर उद्घृत करता है। आद्यपयः वृत्त 'वैशान्तमूत्र' अथवा 'ब्रह्ममूत्र' जिस पर अनेक भाष्य और व्याख्याएँ लिखी गयी हैं, जिनमें से श्री सत्यनारायण और श्री रामानुजाचार्य के 'छारीरक भाष्य' और श्री भाष्य बहुत प्रसिद्ध हैं उपनिषदों के वाक्यों के अर्थ को ही प्रतिपादित करता है। उपनिषदों में जीवन और अथवा सम्बन्धी बहुत गहरे और सूक्ष्म विचार पाये जाते हैं और प्रायः यह समझा जाता है कि उनमें जीवन सम्बन्धी एहम्यों का पूरा और सन्तोषजनक उद्घाटन मिलता है। सभी दैवी में और सभी जगहों में सदायः भर के विद्वानों ने उपनिषद् की मुक्त कठ श्रम समा की है तथा इनके सिद्धान्तों के आधार पर अपना जीवन हासल और चरित्र-निर्माण करने का प्रयत्न किया है। माण्ड की ती प्रायः सारी सम्प्रति सारी विचारवादा उपनिषदों के विचारों से रचित हैं। उपनिषद् का नाम ही जगत् ही सम्मान है जितना किसी भी नाम में रहा होगा।

उपनिषदों में अविनाशक ब्रह्म (जगत् के मूल सत्य) और आत्मा (व्यक्ति के अपने अविनाशक स्वभाव) के विषय में चर्चा की गयी है और यह निर्धारित किया गया है कि उन दोनों में क्या सम्बन्ध है। इसके अन्तर्गत सम्बन्धों अनेक विषयों पर, यथा जीवन का अन्तिम लक्ष्य क्या है, विश्व प्रकार उसको प्राप्त किया जाता है और किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए आदि की चर्चा मुख्य-मुख्य तथा ही की गयी है। अतएव यह साहित्य नीति-विज्ञान के लिए अत्यन्त उपयोगी है। भारतीय नीति के चरम आधार यही ग्रन्थ है।

उपनिषद् नाम से पुकारे जाने वाले अनेक ग्रन्थ हैं, जिनकी रचना भिन्न भिन्न समयों पर हुई है। उपनिषदों का भारत में इतना आदर होता था कि कोई भी ग्रन्थ जिसमें जीवन और जगत् के रहस्यों का वर्णन होता था और जिस वर्णन को कोई सम्प्रदाय-विशेष प्रामाणिक महत्त्व देना चाहता था, उसको एक विशेष उपनिषद् के नाम से पुकारने लगता था। यहाँ तक कि मध्यकालीन भारत में, जब कि इस्लाम का भारत में प्रचार हुआ, "अल्लोपनिषद्" नामक एक ग्रन्थ बना जिसमें अल्ला की चर्चा की गयी है। इसी प्रकार अभी थोड़े समय पूर्व ईसाई सम्प्रदाय वालों ने किमी सस्कृतज्ञ से "क्रिष्टोपनिषद्" नामक ग्रन्थ, जिसमें क्राइस्ट के उपदेशों का वर्णन है, तैयार करा कर छपवा दिया है। इस प्रकार उपनिषद् नामक ग्रन्थों की सख्या बहुत है। इनमें से बहुत मुद्रित हो चुके हैं और कुछ अभी तक मुद्रित नहीं हुए हैं। भविष्य में भी शायद और कुछ उपनिषद् बन जायें। कुछ महत्वाकांक्षी सम्प्रदायों या पथों के अनुयायी शिष्य लोग भी सभवतः अपने अपने गुरुओं के उपदेशों के ऊपर एक एक उपनिषद् की रचना कर दें तो आश्चर्य नहीं।

कई उपनिषद् तो ऐसे हैं जिनमें दूसरे ग्रन्थों में से चुने हुए सुन्दर श्लोकों का केवल सग्रह ही है। पर चूँकि उनका विषय ब्रह्म और आत्मा तथा आत्मानुभूति आदि हैं, अतः उनके सग्रह को एक विशेष उपनिषद् के नाम से पुकारा गया है। उदाहरणार्थ १०८ उपनिषदों के सग्रह में जो निर्णयसागर प्रेस में मुद्रित हुआ था और दूसरे सग्रहों में भी, महोपनिषद् नामक एक बहुत बड़ा और महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक उपनिषद् है। यह उपनिषद् योगवासिष्ठ महारामायण में से चुने हुए ५३५ श्लोकों का सग्रह मात्र है। उसी ग्रन्थ में से इसी प्रकार दूसरे सग्रह भी किये गये हैं और उनका नाम भी उपनिषद् रखा गया है। उनमें से कुछ के नाम ये हैं—अन्नपूर्णोपनिषद्, अक्षि-उपनिषद् और मुक्ति-कोपनिषद्। (देखिए आग्नेय—योगवासिष्ठ और उसके मिद्धान्त, पृ० ४६)

उपनिषद् नामक आध्यात्मिक ग्रन्थों में से ११ उपनिषदों पर श्री शंकराचार्य के भाष्य मिलते हैं और ये ही उपनिषद् प्रामाणिक और प्राचीन मन्झे जाते हैं। उनके नाम ये हैं—ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक तथा नृसिंहपूर्वतापिनी। इनके अतिरिक्त श्री शंकराचार्यजी ने, कौपीतकी, महानारायण, श्वेताश्वतर और मैत्रायणी उपनिषदों में से अपने भाष्यों में प्रामाणिक वाक्यों का उद्धरण भी किया है। इन प्राचीन उपनिषदों के आचार पर यहाँ पर हम औपनिषदिक नीति का विवेचन करेंगे।

उपनिषदों के अनुसार मनुष्य-जीवन का लक्ष्य अपने असली स्वरूप को जान कर वही होना और अनुभव करना है। 'मनुष्य का वास्तविक रूप अजर, क्षमर,

ब्रह्म का स्वरूप

सब जगत् का आदि कारण और नियामक परब्रह्म हमारे भीतर आत्मरूप होकर स्थित है, उसको अनुभव करना ही हमारा परम कर्तव्य है। उपनिषदों में कहा गया है—

जिससे इन सब वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, जिसके द्वारा ये स्थिर रहती हैं और जिसमें ये अन्त में लीन हो जाती हैं उसको ही जानो, वह ब्रह्म है (तै० ३-१)। जो इन चमकने वाले (सूर्य-चन्द्र आदि) को चमकाता है और जो उनको विलीन कर देता है वह ब्रह्म है। यह मन जो विषयों की ओर जाता है (अर्थात् मन की प्रगति), जो स्मरण करता है और सकल्प करता है वह भी ब्रह्म की शक्ति के द्वारा होता है। अर्थात् ब्रह्म और आन्तरिक जगत् की सब वस्तुओं की मत्ता, क्रियाएँ और प्रगति ब्रह्म के अवीन हैं (केन० ४।४।५)। उसके चमकने से सब चमकते हैं और उसके प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं। (क० २।५।१५।)

जिस परमेश्वर से यह सम्पूर्ण जगत् सदा व्याप्त है; जो ज्ञानस्वरूप परमेश्वर निश्चय ही काल का भी महाकाल, सर्वगुण सम्पन्न और सब को जानने वाला है, उसके द्वारा ही शासित हुआ यह जगत् रूप व्यापार विभिन्न प्रकार से चल रहा है और पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश भी उसी के द्वारा शासित होते हैं ऐसा सोचना चाहिए। (श्वे० ६-२)

वह आदि कारण, तीनों कालों से सर्वथा अतीत, कलारहित होने पर भी प्रकृति के साथ जीव का संयोग कराने में कारणों का भी कारण देखा गया है। अपने अन्तःकरण में स्थित उस सर्वरूप एव जगत् रूप में प्रकट, स्तुति करने योग्य, पुराण पुरुष परमदेव की उपासना करके उसे प्राप्त करना चाहिए। उस ईश्वर के भी परम महेश्वर, सम्पूर्ण देवताओं के भी परम देवता, पतियों के भी परमपति तथा समस्त ब्रह्माण्ड के स्वामी और स्तुति करने योग्य उस प्रकाशस्वरूप परमात्मा को हम लोग सब से परे जानते हैं। उसके कार्य और कारण नहीं हैं। उससे बड़ा और उसके समान भी अन्य कोई नहीं देखता तथा इस परमेश्वर की ज्ञान, बल एव क्रिया-रूप स्वाभाविक दिव्य शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है। जगत् में कोई भी उस परमात्मा का स्वामी नहीं है, उसका शासक भी नहीं है और उसका चिह्न विशेष भी नहीं है। वह सबका परम कारण तथा समस्त कारणों के अधिष्ठाताओं का भी अधिपति है। कोई भी न तो उसका जनक है और न स्वामी ही है। जो अकेला ही बहुत से अक्रिय जीवों का शासक है और एक प्रकृति-रूप बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देता है, उस हृदयस्थित परमेश्वर को जो धीरे धीरे निरन्तर देखते

रहते हैं। उन्हीं को अनन्त काल तक रहने वाला परमानन्द प्राप्त होता है। दूसरों को नहीं। (स्वे ६।२५, ६ / ९ १२)

जो आत्मा मनुष्य में है और जो आत्मा सूर्य में है वह एक ही है।
(तैत्ति ३-१०-६)

वही तेरा आत्मा है और वही तू है (छा १-१३-३)। यह आत्मा ही ब्रह्म है (बृ-२-५-१९)। मे ब्रह्म है (बृ-१-४-१)। तू भी ब्रह्म है (छा ६-८-७)। सब कुछ ब्रह्म ही है। (छा ३-१४-१)

सब उपनिषदों का सिद्धान्त यही है कि ब्रह्म का आत्मार्पण से साक्षात्कार करे। जीवन का यही लक्ष्य है और इसी को प्राप्त कर मन पर मनुष्य को परम सुख और शान्ति की प्राप्ति होती है तथा इस पथ को प्राप्त कर लेने पर कोई अन्य इच्छा नहीं रह जाती और सत्कार के समस्त बन्धनों से मुक्ति मिल जाती है।

जो और पुरुष उस वैश्वविशेष को अपने भीतर स्थित अनुभव करता है उनको ही साक्षात् सुख का अनुभव होता है औरों को नहीं। (स्वे १-१२)

उत्त इच्छित फल को लेने वाले परम पूर्य परमात्मा को प्राप्त कर मन पर अत्यन्त शान्ति की प्राप्ति होती है (स्वे ४-११)। उस वैश्व को ज्ञान से मन पर सब बन्धन टूट जाते हैं (स्वेता १-११)। उसके ध्यान में उसका सम्बन्ध स्थापित करने से और फिर उसके साथ मग्न हो जाने से सत्कार-माया से मुक्ति मिल जाती है (स्वे १-१)। फिर उसके साथ सम्बन्ध करने पर अमृतत्व प्राप्त कर लेता है (स्वे १-६)। उसको ही ज्ञान कर मनुष्य मृत्यु के ऊपर विजय पाता है। कल्याण का दूसरा कोई मार्ग नहीं है (स्वे ३।८)। जो अपने हृदय में स्थित उसको मन और हृदय से जान लेता है वह अमर हो जाता है (स्वे ४-२)। उसी एक आत्मा को जानी और सब जानी का छोड़ो वह अमरता का पुत्र है। (मुन्धक ५-२-५)

मनुष्य का वरम कर्त्तव्य उस आत्मा का अनुभव करना है

आत्मा को जानना चाहिए, धुनना चाहिए, विचार करना चाहिए और उसका बारम्बार ध्यान करना चाहिए। (बृ ३।५।६)

उसको जान बिना सुख नहीं मिलता अतः उसको धुनना चाहिए।

जो अनन्त है वही गुण होता है अन्य में सुख नहीं है (छा ७।२३।१)। इसलिये अनन्त को जानने की इच्छा करनी चाहिए उसमें परा मृत्यु और शोक नहीं है (छा ७।२३।१)। जो ब्रह्म को ज्ञान लेता है ब्रह्म ही हो जाता है (मु ३।२।७)। उसको जान लेने पर जीवन की सब समस्याएँ हल हो जाती हैं। उत सबसे बड़े और गहरीय रहने वाले आत्मा का अनुभव कर लेने पर हृदय की गति

खुल जाती है, समस्त सशय कट जाते हैं और सब फल देने वाले कर्म क्षीण हो जाते हैं। शाश्वत सुख-शान्ति की प्राप्ति उनको ही होती है जो 'आत्मा को जान लेते हैं' (मु० २।२।८)। जो वह अकेला सब प्राणियों को वश में रखनेवाला, सब प्राणियों का अन्तरात्मा है और जो अपने एक स्वरूप को अनेक प्रकार से व्यक्त करता है, उस आत्मा को जो विद्वान् (बुद्धिमान्) अपने शरीर में विद्यमान देखते हैं उनकी ही सदा कायम रहने वाले सुख का अनुभव होता है, दूसरों को नहीं। जो नित्यों से भी नित्य और चेतनों से भी चेतन है और जो अकेला ही सबकी कामनाओं को पूरा करता रहता है उसको जो बुद्धिमान् अपने भीतर स्थित देखते हैं, उनको ही सदा रहने वाली शान्ति का अनुभव होता है, दूसरों को नहीं। (कठ० २।५।१२-१३)

उसको प्राप्त करके मनुष्य अमर हो जाता है, मृत्यु के पाश से बाहर हो जाता है।

उस अनादि और अनन्त, प्रकृति से परे और अचल आत्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है (कठ० १-३-१५)। वह उस पद को प्राप्त कर लेता है जिसको पाकर फिर जन्म नहीं लेता (कठ० १।३।८)। उस महान् और अनन्त आत्मा को जान लेने पर बुद्धिमान् को शोक नहीं होता। (कठ० १-२-२१)

आत्मज्ञानी (ब्रह्मज्ञानी) की सब इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं

उस अक्षर (नाश न होने वाले) (ओम्) को जान लेने पर जो मनुष्य चाहता है वही हो जाता है। (कठ० १।२।१६)

उपनिषद् काल के भारतीयों ने यह जान लिया था कि इन्द्रियों के भोग, सासारिक सुख और विजय, पुत्र-पौत्रादि अनश्वर वस्तुएँ सुख और शान्ति को देने वाली नहीं हैं। इनमें मनुष्य की परम तृप्ति नहीं होती और न मनुष्य अमर होता है।

कठोपनिषद् में नचिकेता को यम सब सासारिक सुख, भोग, ऐश्वर्य देने का वर देता है (कठ० १।१।२३।२५)। नचिकेता इन सबको इतना महत्व नहीं देता, जितना कि अपनी जिज्ञासा पूर्ति को देता है। वह इन सब को हेय समझता है, (कठ० १।१।२६-२७)। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने अपने पति से, जब कि वह अपना धन उसको देकर वन को जा रहा था, पूछा था—हे भगवन् ! यदि मेरे पास निश्चय ही यह सब पृथ्वी धन में भरी हुई हो तो मैं क्या उससे अमर हो जाऊँगी अथवा नहीं ? यह आप कहे (वृ० ४।५।३)। याज्ञवल्क्य ने कहा—निश्चय नहीं। जैसे हमारे धन वालों का जीवन होता है, वैसा ही तेरा जीवन भी होगा। धन से तो अमर होने की आशा नहीं। वह मैत्रेयी बोली—जिससे मैं अमर नहीं होती उसको लेकर क्या करूँगी। जो अमरत्व का साधन आप जानते हैं वही मुझसे कहें। (वृ० ४।५।४)

इसी प्रकार सब सुखों और आनन्दों से बहुरंग बन ता आनन्द है। इसमें जोड़ भी उन लोगों ने करने का प्रयत्न किया और इन नियम पर पहुँच कि ब्रह्मानन्द (आत्मानन्द) ही सबसे बड़ा आनन्द है। भी जन्मियों के आनन्द के बराबर उन पितरों का एक आनन्द है जिन्होंने पितालोक का प्राप्त कर लिया है। भी पितालोक-पितरों के आनन्दों के बराबर उन पर्य-देवताओं का एक आनन्द है। भी गुरु शिष्य के करने में देवत्व को प्राप्त हो गये हैं। भी कर्म-देवों के आनन्दों के बराबर आत्मानन्द देवताओं का एक आनन्द है और वही आनन्द उस वेद-विद् ज्ञानी का है जो पापों से रहित और कामनाओं से अनाहत है। भी आत्मानन्द देवों के आनन्द के बराबर एक आनन्द प्रजापति के लोक में है वही आनन्द उन वेदविद् ज्ञानी का है जो पाप से रहित और कामनाओं से अनाहत है। भी प्रजापति-लोकों के आनन्दों के समान एक आनन्द ब्रह्म-लोक में रहने वाली का है और वह उनका है जो पापों से रहित है और कामनाओं से अनाहत है। हे सच्चाद ! वही परम आनन्द है वही ब्रह्मानन्द है। (बृ ७।३।३३)

आत्मानुभव का आनन्द सर्वोच्च आनन्द तथा परम-आनन्द है क्योंकि उपनिषदों के अनुसार आत्मा परमात्मन् स्वरूप है, वह नृमा है, अनन्त है। वह अत्यन्त सुखकारी नहीं होता।

जो सबसे बड़ा है वही (जमी में) सुख है। अल्प में सुख नहीं है। नृमा सुख है। जहाँ न दूसरे का देखना है न दूसरे को सुनना है और न दूसरे को जानना है वही नृमा है और जहाँ दूसरे को देखना है, सुनना है और जानना है वह अल्प है। नृमा ही अनन्त है अल्प नाशवान् है (बृ ७।२।११ ७।२।१२)। आत्मा ही पीके आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीके और आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही बायें और आत्मा ही दायें है। आत्मा ही वह सब कुछ है। जो ऐसा निरल्प पूर्वक देखता हुआ भागता हुआ जानता हुआ आत्मा में ही रमता है, आत्मा से ही चकता है आत्मा से ही उपयोग करता है आत्मा में ही आनन्द करता है वही स्वतन्त्र होता है और वही सब लोकों में अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करता है। (बृ ७।२।१२)

वही आत्मा "सत्य आनन्दमन्त ब्रह्म" है। वही "चीमा" है, वही परम पति (कठ १।२।११)। जिसमें स-लोक पृथ्वी लोक, वातरिज लोक और सब इन्द्रिय सहित मन विद्यमान हुआ है उसी एक आत्मा को जानी, और सब ब्रह्मों को जान्य क्योंकि वही अमरता का पुत्र है। (मुष्क २।२।५)

यदि हम इस बरीर में रहते हुए ही उसको जान सकते हैं तो तो अनाम

यदि नहीं जाना तो बहुत हानि है। (ऐसा सोचकर) बुद्धिमान् प्राणी, प्राणियों में, उस आत्मा को समझकर इस लोक में मरने के बाद अमर हो जाते हैं। (वृ० ४।४।१४) आत्मानुभव प्राप्ति के साधन

यह आत्मा निश्चय ही सत्य भाषण से, तप से, यथार्थ ज्ञान से और ब्रह्मचर्य से मदा प्राप्त करने योग्य है। वह यह शुद्ध, प्रकाशस्वरूप, निमन्देह शरीर के भीतर विद्यमान है, उसको धीण (निवृत्त) हुए गगद्वेपादि दोषों वाले जितेन्द्रिय देखते हैं। (मु० ३।१।५)

वह आत्मा से नहीं पकड़ा जाता (देखा जाता), न वाणी से और न दूसरी इन्द्रियों से, न तप से और न किसी दूसरे कर्म से पकड़ा जाता है। परन्तु जब मनुष्य ज्ञान की निर्मलता से शुद्धान्तकरण होता है, तब ध्यान-योग करता हुआ उस कलारहित अमृत आत्मा का देखता है। (मु० ३।१।८)

वह देखने वालों के लिए यहाँ ही हृदय की गुफा में स्थित है (मुण्डक ३।१।७)। वह सूक्ष्म आत्मा शरीर में ही ध्यान द्वारा चित्त (मन) में जानने योग्य है (मुण्डक ३।१।९)। उस कठिनता से देखे जाने वाले परमात्मा देव को शुद्ध बुद्धि युक्त माधक अध्यात्म-योग की प्राप्ति के द्वारा समझ कर हर्ष और शोक को त्याग देता है। (कठ० १।२।१२)

परमात्मा की उस महिमा को कामना रहित और चिन्ता रहित (कोई विरला साधक) सर्वाधार परम परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है। (कठ० १।२।२०)

सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी इस परमात्मा को न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो बुरे आचरणों से निवृत्त नहीं हुआ है, न वह जिसके मन-इन्द्रियाँ समत नहीं हैं और न वही प्राप्त करता है, जिसका मन शान्त नहीं है (कठ० १।२।२४)। वह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। जिसको वह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि वह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ रूप को प्रकट कर देता है (१।२।२३)। जो कोई मनुष्य विवेकशील बुद्धि से युक्त, सयतचित्त (और) पवित्र रहता है, वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से (लौटकर) पुनः जन्म नहीं मिलता (१।३।८)। वह सब का आत्मस्वरूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी छिपे रहने के कारण सब को प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्म तत्त्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा अति सूक्ष्म बुद्धि से देखा जाता है (१।३।१२)। उठो, जागो, श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर, उनके पास जाकर उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लो, (क्योंकि) त्रिकालज्ञ शानी जन, उस तत्त्व ज्ञान के मार्ग को छूरे की तीक्ष्ण और दुस्तर धार के सदृश दुर्गम

(अत्यन्त कठिन) बनमान है (१।१।१६)। जिसमें तप (और) ब्रह्मचर्य (है) जिसमें मत्स्य प्रतिष्ठित है उन्हीं को यह ब्रह्मभोज मिलना है (धन १।१५)। जिसमें न तो कृत्तिका है न मूठ है और न माया (छत्र चपट) ही है उन्हीं को यह विचार रहित बिम्ब ब्रह्म भोज मिलना है। (धन १।१६)

आहार के गुण होने पर मन की सुखि होती है और मन के सुख होने पर ध्यान अवलम्ब होता है। ध्यान के अवलम्ब होने से हृदय की सब गति अन्तरी तरह सुख जाती है (छा ७।२१।२)। तप दान आर्ज्य अहिंसा मत्स्य वचन उसकी बीमन (मत्स्य) है (छा १।१७।४)। तप के ब्रह्म को जानो तप ही ब्रह्म है। (टी १।२) योग पञ्चति

छानी गहन और मिरहमके बीजा शरीर के बाह्य सम अवस्था में करके मन के महित इन्द्रियों को दृष्टछा करके (बग में करके) औरारकी बीजा में (औरार का जप और ध्यान करता हुआ) मन को केने वाले सभी बीजों (विषयी तथा इन्द्रिय प्रवाहों) को जानी पाव करे (स्वैत २—)। जब वह प्राणी (प्रायामाव करके) एव अपनी सब जिवावा को बस में करके और इच्छाओं को अपने बग में बाध प्राप्त के सुख हो जान पर बीरे-बीरे भाव से साधन। जैसे हुए बीजों से जूने हुए रस को सारवि बसा न कर केला है ऐसे ही सावधान हुआ विद्वान् शरीर को बस में करके मन को स्थिर करे। (स्वैत २—)

उस उस न नीचा न ऊँचा सुख ननव जलि-वाकू से रहित भव-अव और रचना बाहि में मन को पतन्त्र, अन्धों को धूर्त, न कणन वाले स्वान पर बाध के लीकों से रहित मुक्त में बीजाम्बाव करे (बग २।१)। ब्रह्म के ध्यान में लगे हुए बीजा को पहले कुहरे धूर्त, धूर्त वाकू जलि धुपनु विजकी विस्वीर-विज्ञा और चक्रमा के आचार दिखाई पन्ते हैं (स्वैत ११)। पृथ्वी एक एक बाध और बाधा से बने हुए शरीर के सुख हो जाने पर और योव के पाँच गुणों में मुक्त हो जाने पर, योगाग्नि सम शरीर हो जाने पर, योगी को रोग बरा (बुझावा) और मति नहीं छपाटी (स्वैत २।१२)। वे पाँच गुण क्या हैं? आचार्य योग इन गुणों को योग की प्रथम सिद्धि कहते हैं। शरीर का हलकापन निरोगता विषयी के प्रति आसक्तता का अभाव, शरीर के रस की उज्ज्वलता स्वर की मधुरता शरीर से अन्धकी सुख्य जाना और धन-मून का कम होना। जैसे मिट्टी से बनी हुई कोई प्रकाशमान वस्तु (रत्न) बीजार साध करन पर चमकने लगती है, वैसे ही शरीर-वारी जीव अपने आत्मा को भली भाँति देखकर, समझे साध एव होकर, योग से रहित और दृढदृष्ट्यही बाठा है (स्वैत २।१४)। जब इस शरीर में ही योग मुक्त जीवात्मा उस परमात्मा को दीपक के समान

देखता है तो जो अनादि है, अचल है और सब गुणों से 'पर' है, तब उस परमात्मा को जानकर मव बन्धनों से छूट जाता है (श्वेत० २-१५)। जब पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ मन के सहित स्थिर हो जाती हैं, और बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती है उसको योग की सबसे ऊँची अवस्था कहते हैं। उस मन, बुद्धि और अचल इन्द्रियों की स्थिति को ही योग कहते हैं। उसमें योगी आत्मनिष्ठ होता है। क्योंकि अनात्मनिष्ठा की प्रतिक्षण हानि और आत्मनिष्ठा की प्रतिक्षण वृद्धि का ही नाम योग है। (श्वेत० २।८-१५।, कठ० २।६।१०।११)

ज्ञानी का जीवन

जिम्ने योग द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है वह ससार में कैसे रहता है और किस प्रकार दूसरों से व्यवहार करता है?

जब आत्मज्ञानी के लिए सब पदार्थ आत्मरूप ही हो जाते हैं तो उसको सर्वत्र एकता का अनुभव करते हुए क्या मोह और क्या शोक हो सकता है (ईश० ७)। जो सब प्राणियों को अपने आत्मा में स्थित देखता है और अपने को सब में स्थित देखता है वह किसी से घृणा-द्वेष नहीं करता (ईश० ६)। वह वेद के इस उपदेश का सदा पालन करता है—यह सब जगत और जो कुछ भी इसमें है ईश्वर से व्याप्त है। देखो, त्यागपूर्वक भोग करो। लालच मत करो, धन किसी का नहीं है। सौ वर्ष तक शुभ कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखो। इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। ऐसा करने से मनुष्य कर्म के बन्धन में नहीं पड़ता (ईश० १।२)। अर्थात् आत्मज्ञानी कभी जीवन से नहीं ऊबता और न कर्महीन होकर आलस्य में रहता है।

जब हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का त्याग हो जाता है तो आदमी अमरत्व का अनुभव करता है और ससार में रहता हुआ भी ब्रह्म का अनुभव करता है (कठ० २।६।१४)। उस सबसे परे और सबसे श्रेष्ठ आत्मा का ज्ञान हो जाने पर हृदय की गाँठ खुल जाती है और मव सशय मिट जाते हैं तथा सब कर्मों के मले-बुरे फल से मुक्ति मिल जाती है (मु० २-२-८)। वह ऐसा देखता हुआ कि सब ओर आत्मा ही आत्मा है, ऐसा मानता हुआ, ऐसा जानता हुआ, आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, आत्मा में ही प्रेम रखता है, आत्मा के साथ संयोग करता है, आत्मानन्द में मस्त रहता है। वह स्वतन्त्र राजा होता है और इच्छानुसार सब लोकों में विचरता है (छा० ७।२।५।२)। उस आत्मा को जानकर ब्राह्मण निश्चय ही पुत्र की कामना से, धन की कामना से और लोक की (यश-कीर्ति की) कामना से ऊपर उठकर भिक्षावृत्ति का आचरण करते हैं (वृहद्० ३।५।१)। उसको जान लेने पर पाप-कर्म से लिप्त नहीं होता। (वृ० ८-४-२५)

साधारण जीवन में पाप-पुण्य और उनका फल प्राप्त करने और कर्मों के अनुसार लोक-लोकान्तरी में गति—

वैदिक काल से ही भारतीय लोगों ने मन में पाप (अपुण्य कर्म) और पुण्य (सुख कर्म) का भव उत्पन्न हो गया था और उनको यह विश्वास था कि इस लोक (जीवन) और परलोक में (मृत्यु के पश्चात् जीवन में) मनुष्य की गति उसके अपने ही पापों और पुण्यों के अनुसार होगी है। पाप-पुण्य केवल बाह्यी कर्म ही नहीं हैं, उनकी वह मन की वासनाओं और मनस्सों में विद्यमान है। इसलिए वे भी जानते थे कि वैसी गति (इच्छा या सकल्प) वैसी ही गति। इन दोनों के पाप से आत्मचित् ऊपर उठकर मन कुछ करता हुआ भी स्वतन्त्र विचरता है। साधारण व्यक्ति को यही प्रबल दृष्टि उठना चाहिए कि वह पाप से बच और पुण्य के रास्ते पर चले। भगवान् से भी बड़ी प्रार्थना की जाती थी कि वह हमें सुख मार्ग पर चलावे और असुख से बचावे।

ब्रह्मलोक उन लोगों को प्राप्त होता है जो पुण्यात्मा होते हैं (मन्वी-पनिषद् ३.७)। है अग्नि देव। हमको वन प्राप्त करने के लिए सुख मार्ग से ले चलो। है मर के हृदय के अन्तर्गामी। तू हमारे सब जानों को चलाये जाता है। हमें द्रुतिव पाप के मार्ग से हटाकर ले चल। हम तुझे बहुत मनस्सार करते हैं।

अपने कर्मों से जीव लोक-परलोक में भ्रमता है। (५८०)

हमारा व्यक्तित्व और भविष्य, हमारे विचार और आचरण पर ही निर्भर है।

जैसा कर्म करने वाला जैसा आचरण करने वाला मनुष्य होता है, वह वैसा ही बन जाता है। अच्छे काम करने वाला अच्छा होता है, पाप कर्म करने वाला पापी हो जाता है। पुण्य कर्मों के करने के कारण पुण्यात्मा होता है, पाप कर्मों के करने से पापात्मा होता है। मनुष्य नाममय है अर्थात् इच्छाओं से ही बना है। वैसी उनकी इच्छाएँ होती हैं वैसी ही उनके सकल्प होते हैं। वैसी ही वह कर्म करता है और वह वैसा कर्म करता है वैसा ही हो जाता है (बु. ४-४-५)। पुण्य कर्म करने से पुण्यात्मा और पाप कर्म करने से पापात्मा हो जाता है। मनुष्य स्वल्प रूप है। जैसा सकल्प करता है वह इस लोक में वैसा ही हो जाता है, वही से दूसरे लोक में जाकर भी वैसा ही होता है। अतएव वह (अच्छा) सकल्प करे। भगवान् से प्रार्थना विशेषतया इन कारणों की जानी है कि उन नीतियों का विश्वास था कि भगवान् जिसको मनुष्यि देना चाहते हैं उसको सुख कर्म करने की प्रेरणा देने हैं और जिसको बुरावण देना चाहते हैं उससे अपुण्य कर्म कराते हैं। "यह परमात्मा उससे अच्छा काम कराता है जिसको इन नीतियों से ऊपर उठाना चाहना है और जिसको नीचे गिराना चाहता है उससे अच्छा काम नहीं कराता है (गी. १-९)।"

मरने के पश्चात् कर्मानुसार दूसरे लोको में गति

हे गौतमवर्गी ! अथ मैं तुम्हें वह मनातन ज्ञान देता हूँ जिससे तुम यह जानोगे कि मरने के बाद आत्मा की क्या गति होती है (कठ० २।५।६)। कोई शरीर-धारी (लोग) तो अपने कर्म के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए योनि में प्रवेश करते हैं और कोई अपने ज्ञान के अनुसार अर्चल ब्रह्म को प्राप्त होते हैं (कठ० २।५।७)। तपस्वी और ब्रह्मचारी ये हैं जो मृत्यु पर आरुढ़ हैं। उन्हीं के लिए यह शुद्ध ब्रह्म-शोक है जिसमें न कुटिलता है न झूठ है और न धोखा है (प्रश्नोपनिषद् १।१५।१६)। पुण्य कर्मों से अच्छे लोक मिलते हैं, पाप कर्मों से खराब। दोनों से मनुष्य-लोक मिलता है (प्रश्नोपनिषद् ३।७)। जिनका जीवन पवित्र है वह जिम-जिम लोक की प्राप्ति का मन से संकल्प करता है और जिन-जिन पदार्थों को चाहता है उन-उन लोकों को तथा उन-उन पदार्थों को पा लेता है (मुण्डक० १-१०)। जो जिन पदार्थों को श्रेष्ठ मानता हुआ उनकी कामना करता है वह उन कामनाओं के अनुसार वहाँ-वहाँ जन्म लेता है जहाँ-जहाँ वे पदार्थ मिल सकते हैं (मुण्डक० ३-२-२)। अपने-अपने कर्मों के अनुसार जीव भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वासनानुसार और कर्मानुसार वह दूसरे (पितृ, गन्धर्व आदि) लोको में जाकर वहाँ अपनी कामनाओं और कर्मों के अनुसार सुख दुःख भोगता है। शुभ कर्म वाले शुभ योनियों और लोको में, तथा अशुभ कर्म वाले अशुभ योनियों और अशुभ लोको में जाते हैं। (छा० ५।१०।७) (बौ० १-२)।

कुकर्म करने वाले दूसरे बुरे लोको में जाते हैं (बृ० ४-४-८)। उपनिषदों में, मृत्यु के बाद किस मार्ग में और कहाँ-कहाँ होकर जीव दूसरे लोको में जाता है, वहाँ पर कर्मानुसार सुख दुःख भोग कर फिर कैसे इस लोक में आकर जन्म लेता है, इस विषय का विस्तार प्रतिपादन मिलता है (बृ० ४-४-११)। उसको हम यहाँ पर स्थानाभाव के कारण छोड़ देते हैं।

जीव की इस प्रकार की गति को जानते हुए, ऋषियों ने मनुष्यों और सब योनियों के जीवों को शुभ मार्ग पर चलने का और अशुभ मार्ग को त्यागने का उपदेश दिया है। शुभ कार्यों के करने से शरीर को कष्ट होता है और शुभ मार्ग, इन्द्रियों के सुखों और भोगों का त्याग भी चाहता है, पाप का मार्ग स्वार्थ और भोगमय जीवन है। एक को ऋषियों ने प्रेय (प्रिय लगने वाला) और दूसरे को श्रेय (कल्याणकारी) मार्ग बताया है। "निश्चय ही एक श्रेय और दूसरा प्रेय अलग-अलग प्रयोजन वाले हैं तथा मनुष्य को बाँधते हैं। उन दोनों में से जो श्रेय को ग्रहण करता है उसका भला होता है और जो प्रेय को ग्रहण करता है वह अपने धार्मिक प्रयोजन (कल्याण) से गिर जाता

है। भय और प्रय दोनों ही मनुष्य के सामने हैं। बुद्धिमान् मनुष्य दोनों में मर को ठीक-ठीक जानता है। निमन्त्रेह बुद्धिमान् मनुष्य प्रय व मुखावृत्ते (म्यान) में भय को मांगता है और बुद्धिहीन (मन्द-बुद्धि) गगार के मुनों की प्राप्ति तथा उसकी रक्षा करण के लिए प्रय को चाहता है। (बठीपनिषद् २।१९)

जीवन में प्रय क्या है जिसका हमको त्याग करना चाहिए

यह वही वस्तु है जिसे बठीपनिषद् में भय में लक्षितता का देने का प्रको मन दिया जा और जिनका लक्षितता न आत्मज्ञान के लिए त्याग कर दिया जा— शत्रुत्व पुत्र सुपुत्रिण हर्षा-शोके बडे-बड घर, ऐहिक सम्पदा जीवन अनन्त वन और धान्य विस्तृत भूमि भाग नव प्रकार के और दुर्लभ वामर्षात्म सुन्दर स्त्रियाँ जिनकी प्राप्ति के लिए सामाजिक और अज्ञानी लोग पाप कर्म करते हैं और मरार समुद्र में मोटे पत्ते रखते हैं।

ह लक्षितता ! तु यह है जिसने सब प्रकार में विचार करते हुए प्रिय और सुन्दर लपन वाले पहाड़ों को त्यागा है। तुने इस वन सम्पादन की मार्ग को नहीं अपनाया जिस पर लपन से मनुष्यों का पतन होता है। (बठ २।१)

भय-लपति की साधना ही मनुष्य को सत्य के वस्त्रावधारी मार्ग में हृदय कर पाप के मार्ग पर न जाती है। वास्तव में भय और लपति के लक्षणों को सत्य का मार्ग दिखाई ही नहीं देता।

हे पूज्य ! सत्य का द्वार सुख के लपन से बना हुआ है, आप इसको मेरे सामने से हटाएँ ताकि मैं सत्य और वन को देखूँ। (बु ५।१५।१ मय १।१५)

इस तरह जीवन में वहाँ सदा नहीं रहना है, वहाँ से सब वस्तुओं को छोड़कर ही जाना है वहाँ योगी से इन्द्रियों की शक्ति क्षीण होती है प्रेम का मार्ग बहल करता तो मुलता है। हे भय ! वे जो पदार्थ आपने देने को कहा है वे सब वन लप रहे हैं (मन्दर है) और लपि योग से इन्द्रियों की शक्ति का नष्ट हो जाती है। कितना भी जीवन हो वह भी योग ही है। इसलिए वे लपारी और नाव पाने आपको ही सुधारक हों। मनुष्य की वृष्टि वन से नहीं होती (अज्ञान् चलको कितना ही वन मित्र नाव लकी कालसा नहीं जाती) आपको देखकर क्या हम वन की प्राप्ति करेंगे? क्या जीवने वन लप आपका साम्राज्य है? सुन्दर और प्रिय वस्तुओं के रूप दोनों के ऊपर लुभ विचार करके (अपने मयकर परिणामों को जानकर) अपने जीवन से कील प्रसन्न होगी? (बठ १।१।२६-२७-२८)।

इसलिए मनुष्य जिस भय मार्ग की जिज्ञासा करता है वह क्या है? बुद्धिमान् लपति के अनुसार है। भय वन और वन। देवताओं को वन का उपदेश इसलिए

दिया कि वे भोग के अधीन हैं। उनको चाहिए कि वे अपने श्रेय के लिए इन्द्रियो और मन को वश में करें। मनुष्यों को दान का उपदेश इसलिए दिया गया कि वन को सर्वस्व समझकर उसके लोभ में आकर वे पाप कर्म न करें और अमुरों को दया का उपदेश इसलिए दिया गया कि वे हिंसाप्रधान जीवन व्यतीत करते हैं। काम, लोभ और हिंसा, ये ही हम सबको पतन की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए इनके निषेधात्मक गणों का, दम-दान-दया का हमको सम्पादन करना चाहिए (वृ० ५-२-१-१)। मोने (धन) का चुराने वाला, मद्यपान करने वाला, गुरुस्त्री से सम्भोग करने वाला, ब्राह्मण को मारने वाला, ये चारों पतन की ओर जाते हैं, और पाँचवा वह जो इनका संग करता है। (छा० ५।१०।९)

श्रेय मार्ग पर चलने वालों को सदा स्वाध्याय करना चाहिए और अतीत विषयों पर परस्पर विचार करना चाहिए तथा नियमपूर्वक रहना चाहिए। सत्य बोलना, मादा और कठिन जीवन बिताना, इन्द्रिय और मन का निग्रह करना, अग्निहोत्र करना, अतिथि सत्कार, मनुष्यों के साथ सद्ब्यवहार, अच्छी सन्तानों की उत्पत्ति करना एवं उनका पालन पोषणादि करना चाहिए।

जीवन में किन-किन कामों को करना चाहिए और किन-किन कामों को न करना चाहिए इस विषय में आचार्य अपने स्नातक शिष्यों को, जब कि वे ब्रह्मचर्याश्रम को पूरा करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया करते थे, उपदेश देते थे (तै० ९।१)। सत्य और दान का विशेष महत्त्व समझा जाता था (तै० १।१।२।३)। छान्दोग्य उपनिषद् में जावाल के लड़के सत्यकाम का वृत्तान्त यह दिखलाता है कि सत्य बोलने वाले का कितना सम्मान किया जाता था।

“इस प्रकार का सत्य ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई नहीं बोल सकता।” सत्य में इतनी शक्ति समझी जाती थी कि सत्यवादी को गरम लोहा भी नहीं जला सकता था (छा० ६।१६।१-२)। असत्य के आचरण वाला समूल नष्ट हो जाता है। (प्र० ६।१)

सत्य की ही सदा विजय होती है और सत्य ही मृत्यु के पश्चात् उत्तम लोको को ले जाता है। सत्य ही सदा जीतता है झूठ नहीं। सत्य में ही देवयान मार्ग खुला रहता है, जिसके द्वारा आप्तकाम ऋषि लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ सत्य का बड़ा भण्डार है।

उच्चतम गति (आत्मज्ञान) प्राप्त करने के लिए उपाय उपनिषदों के अनुसार ये हैं—तप, दान, आजव, अहिंसा, सत्य, वचन। (छा० ३-१७-४)

धर्म के तीन स्कन्ध (शाखाएँ)

धर्म के तीन स्कन्ध हैं—यज्ञ, अध्ययन और दान। प्रथम दान (गृहस्थों का धर्म), दूसरा तप (वानप्रस्थ) और तीसरा आचार्य के पास ब्रह्मचर्य से रहना

(ब्रह्मचारी का वर्ग) है (छा २-२१-१)। आत्मज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ ही जाने पर व्यक्ति पाँच पुण्य और पराश्रम के फलों के बचीन नहीं रहता।

जैसे जल में रहने हुए भी कमल के पत्र को जल बीन्ना नहीं करता वैसे ही आत्म ज्ञानी भारी से निष्ठ नहीं होता। क्योंकि अपने स्वभाव में नहीं पड़ता (छा ४-१४-१)। अपने मन में ब्रह्म परचाताप नहीं होता कि मेने कहीं अच्छा काम नहीं किया और क्यों बुरा काम किया। (छा २-११-१)

ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति का नहीं नहीं थी

उपनिषदों के समय में समाज में ब्रह्म और आश्रम की व्यवस्था मानी जाती थी पर वह इतनी कड़ी और सख्त नहीं थी जितनी कि पीछे स्मृति-काल में हो गयी थी। सत्यकाम की कथा हम बात की चोख है कि उन दिनों में आश्रम-यान की विन्यास न करके लोग विद्याभ्यास और सत्यानुयायिनी को ढँके से ढँके ज्ञान की शिक्षा दे देते थे। ब्राह्मणी में वह अभिमान नहीं था कि वे अविद्या से कैसे ब्रह्मविद्या और आत्म ज्ञान प्राप्त करें। अन्तिम के अन्तिमों से ब्रह्मविद्या प्राप्त करने में कोई रुकावट नहीं मानते थे और अन्तिम लोग इतने ब्रह्मज्ञानी होते थे कि वे ब्राह्मणों को आत्मज्ञान का उपदेश दे सकते थे। मनुस्मृतिकार ब्राह्मण शास्त्र को आत्मज्ञान देते हैं। (अनिष्ठ) बनक और अनाश्रित के यहाँ ब्रह्मज्ञान की चर्चा हुआ चली थी और वे ब्रह्मज्ञानी थे।

ब्रह्मचर्य बृहस्पति शास्त्र और मन्वाद्य सभी शास्त्रों में पाया गया है। पुरुषों का जीवन भी आध्यात्मिक होता था। मन्वाद्य व्यवस्था में पाँच लोग आत्मचिन्तन और योगाभ्यास में सरा सदा लगते थे तथा विद्याभ्यास से अपना वेद भरते थे।

स्त्रियों को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का बुरा अधिकार था

मैत्रेयी और भार्य की आत्मज्ञान में उतनी ही रुचि थी जितनी पुरुषों की थी। एही स्थिति के कारण समाजों और शास्त्रों में बाध किया करती थी।

उपनिषद् काक में वैदिक विचार वैदिक आदर्श और वैदिक आकांक्षाएँ तत्कालीन अधिपतियों की प्रवृत्तियों से जली भाँति व्यक्त होती हैं। यहाँ पर उनमें से कुछ का उदाहरण दिया जाता है।

हे परमात्मा ! मेरे सब अंग पुष्ट हों। नाक, जीभ, कान और त्वचा तथा भारी रिकें सब ठीक की पुष्टि हो। उपनिषदों में श्रद्धा प्रतिपादन किया गया है वह सब मुझे प्राप्त हो। मैं उस ब्रह्म को न भूलूँ और वह मुझे न भूलें। वह ब्रह्म मुझे भूत भूँ। न भूतना परस्पर हो। न भूतना मेरे लिए हो। उस कारण मैं निमग्न होने के लिए उपनिषदों में जो वर्ग-भाषण मिलाने पाये हैं वे सब मूलमें हों। शान्ति शान्ति-शान्ति हो। (कठोपनिषद् अष्ट)

गुरु शिष्य अथवा पति-पत्नी दोनों की सम्मिलित प्रार्थना

हे परमात्मा ! आप हम दोनों की एक साथ रक्षा करें, हम दोनों एक साथ सासारिक सुख भोगें। अथवा, दोनों एक साथ बैठकर भोजन करें। दोनों एक साथ मिलकर प्रयत्न करें और बल सम्पादन करें। हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी (स्वाति लाने वाला) हो। आपस में हम एक दूसरे से द्वेष न करें। (कठ०)

वह इन्द्र मुझे बुद्धि से बलवान् बनाए। हे देव ! मैं अमृत (अमरता) का धारण करने वाला होऊँ। मेरा शरीर कार्यकुशल हो। मेरी वाणी बहुत मीठी हो। मैं कानों से बहुत सुनूँ। तू ब्रह्मविद्या का स्रष्टा है। मेरे सुने हुए ज्ञान की रक्षा कर। (तै० १-४-१)

अध्याय ७

धर्मसूत्रों की नीति

धर्मसूत्रों का परिचय

वेद के स्वरूप तथा और उपवेद को सुरक्षित रखने एवं विचार करने के लिए वैदिक ऋषियों ने जिन छह वेदों की रचना की थी उनमें से नव्य एक वेदांग है। वेद में विहित कर्मों की समपूर्वक व्यवस्था करने वाले शास्त्र को नव्य कहते हैं। य प्रत्यक्ष सूत्रों में मिले गये हैं। य नव्य सिद्धे गये हैं। यह निश्चय करना बहुत कठिन है। यही कहा जा सकता है कि उनमें से कुछ सुब्रह्म पाणिनि ॥ पूर्व के हैं और ५ से २ ई पू के कहे जा सकते हैं। नव्यसूत्र चार प्रकार के हैं—१—गीतम सूत्र जिसमें ब्राह्मण ग्रन्थों में वर्णित श्रद्धादि अनुष्ठानी का विधान है। २—गृह्यसूत्र जिसमें गृह्य जीवन में निवे जाने वाले उत्सवों का वर्णन है। ३—धर्मसूत्र जिसमें चारों वर्गों आश्रमी और राजाओं के कर्तव्यों तथा धर्मों का वर्णन है। ४—सुख्यसूत्र जिसमें यज्ञ के लिए वेदी के निर्माण की रीति का वर्णन है। धर्मसूत्रों में कई ग्रन्थ पाये जाते हैं जिनमें 'श्रीधामन धर्मसूत्र' और 'आपस्तम्ब धर्मसूत्र' तथा 'गीतम धर्मसूत्र' मुख्य हैं। उनमें हैं कुछ नैतिक सूत्रों का यही लच्छा दिया जाता है।

गीतम सूत्र के नैतिक उपदेश

धर्म का मूल

वेद धर्म के लिए प्रमाणमूल है। (१ प्रश्न । १ अध्याय । १ धृम) १-१-१)।

वेद धर्म के लिए प्रमाणमूल है। वेद जानने वालों द्वारा प्रणीत स्मृतिर्वा (धर्म-शास्त्र) तथा उनके अनुष्ठान भी धर्म के मूल हैं। (१-१-२)

आश्रम धर्म

ब्राह्मण गृह्य शास्त्र और आश्रमधर्म में चार आश्रम हैं। (१-१-३)

ब्राह्मणधर्म के लिए साधन

ब्राह्मणधर्म मनु, भारत धर्मशास्त्र, माता धर्म का योगा आदि में ब्रह्मण संपादी

(यान), जूता, छाता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, व्यर्थ की वक्तावद, वाजा बजाना, स्नान करना, दाँत साफ करना, अति प्रसन्न होना, नाच, गीत तथा दूसरे की निन्दा आदि का परित्याग करे (१-२-१७) अश्लील (गाली आदि)। वाणी तथा मादक वस्तु का भी नित्य परित्याग करे (१-२-२५)।

ब्रह्मचारी का कर्त्तव्य

गुरु से नीचे विछावन (विस्तर) वाला, पहले उठने वाला औरवाद में सोने वाला होना चाहिए (१-२-२६)। वाक् का समय, बाहु का समय और पेट का समय (स्वल्प भोजन) रखे। (२७)

विद्यार्थी पर शासन

शिष्य को न पीटने वाला गुरु भर्त्सना (मुख पर निन्दा) आदि के द्वारा शिष्य पर शासन करे (१-२-४८)। यदि वह भर्त्सना से शासित न हो सके तो पतली रस्ती या पतली बाँस की छड़ी से मारकर शासन करना चाहिए। (१-२-४७) अन्य किसी वस्तु से मारने वाला आचार्य राजा द्वारा शासित हो

क्रोधवश अन्य किसी चीज से मारने वाला आचार्य राजा द्वारा शासित हो।
(१-२-५०)

विद्या प्राप्त करने के पश्चात् गुरु को निमन्त्रित करे

विद्या प्राप्त कर लेने के बाद गुरु को गुरु दक्षिणा के लिए निमन्त्रित करे।
(१-२-५४)

गृहस्थ के कर्त्तव्य, विवाह-भेद

गृहस्थ अपने वश, कुल, जाति के सदृश, दूसरे को न दी हुई, अवस्था में छोटी स्त्री से विवाह करे। (१-४-१)

ब्राह्म विवाह

जिस विवाह में विद्या, चरित्र, जाति, शील आदि से युक्त वर को वस्त्र और अलंकार से सुशोभित कन्या दी जाती है उम विवाह का नाम ब्राह्म विवाह है।
प्राजापत्य विवाह

प्राजापत्य विवाह का लक्ष्य है कि दोनों साथ-साथ धर्माचरण करें अर्थात् प्रत्येक धर्मकार्य में स्त्री साथ रहे। वस्त्र-अलंकार आदि ब्राह्म विवाह की भाँति हो।
आर्य विवाह

आर्य विवाह में एक जोड़ी गाय-बैल कन्या वाले को वर वाला दे। (१-४-६)
दैव विवाह

दक्षिणा के समय ऋत्विक्-कर्म करने वाले को कन्या देना दैव विवाह है।

गान्धर्व विवाह—अपनी इच्छा से बर और कन्या जिसमें सम्मेलन करते हैं वह गान्धर्व विवाह है (१-४-८)। असुर विवाह—कन्या बाध को मग दिकर मग्नता से कन्या के साथ विवाह करना आसुर विवाह है (१-४-७)। राक्षस विवाह—बलपूर्वक कन्या बाध को जीत कर कन्या से विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है (१-४-१)। पैशाच विवाह—ब्रह्मर में (छोटे जवना मसा आदि के समय) रमन करके पत्नी बनाना पैशाच विवाह है। (१-४-११)

इन आठों विवाहों में श्रेष्ठ कौन है

पहले के चार (ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्य, वैश्व) वर्ग से सम्बन्धित हैं। (१-४-१२)

अतश्च विवाह में समान के वर्ग का नियम

यदि उच्च वर्ग अपने से नीचे वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता है तो सत्तवी पुत्र में जाकर सन्तान ब्राह्मण होती। इस प्रकार ब्राह्मण का लड़का क्षत्रिया से विवाह करता है और उसका लड़का फिर क्षत्रिया से ही विवाह करता है इस प्रकार पाँचवी पीढ़ी में हीन जाका बालक क्षत्रिय कहलायगा। (१-४-१८)

पंच महामृत

देवता पितर, मनुष्य मृत अपि इन पाँचों की पूजा पंच महामृत है। (१-५-१)। श्रुत्यक्त—पितरों को प्रति दिन बल उवा उस्ताह के अनुसार अन्न पत्र भूत आदि भी दे। (१-५-५)

कौन आदि में कहा गया अस्तम पापकर नहीं

कृत्स्न हर्ष से विज्ञात, बरे हुए, रोगी जोनी बाल बूढ़े, पूर्व पापक और उन्नत के बरे हुए अस्तम पाप नहीं उत्पन्न करते हैं।

बहुस्य अपने से पूर्व अतिथि आदि को भोजन कराये

पुहस्य अपने से पहले अतिथि बाधक रोपी धर्मवती स्त्री कन्या या बहन बूढ़ उवा भीकर आदि को खिलाये। (१-५-२१)

अतिथि को अपने मुख्य आसन आदि दे—अपने समान या अपने से विद्या, धन आदि में श्रेष्ठ अतिथि को अपने समान विस्तर और आसन दे उवा उसके पाते समय उसको पतुँकाये और पूजा आदि करे (१-५-१४)। अपने से छोटे हीन के साथ भी समान बाले के समुदा व्यवहार करे। (१-५-१५)

अतिथि का लक्षण—दूसरे वन में रहने वाला एक रात्रि के लिए यदि होतार बनवा लम्बा समय में जाये तो वह सदा माय्य होता है। (१-५-२१)

जबह्मण ब्राह्मण का अतिथि नहीं होता—क्षत्रिय आदि ब्राह्मण के अतिथि नहीं होते हैं। (१-५-१७)

ग्राम में रहने वाले को प्रणाम निषेध

ऋत्विज आदि से अन्य, अवस्था में छोटे, ग्रामवासी, तथा अस्सी से कम अवस्था के शूद्र को प्रणाम नहीं करना चाहिए। लडके के समान शूद्र को मानते हुए उठकर स्वागत कर देना चाहिए। (१-६-१०)

अतिथियों में प्रथम मानने के नियम—उन, जाति, कर्म, विद्या अथवा अवस्था के आधार पर अतिथि प्रथम मान्य होता है। सबके समान होने पर जो श्रेष्ठ अथवा अधिक बलवान् हो वह प्रथम मान्य होता है (१-६-१८)। वेद विद्या में निपुण अतिथि सबसे श्रेष्ठ होता है। (१-६-१७)

श्रोत्रिय ब्राह्मण ययो सबसे श्रेष्ठ होता है—श्रोत्रिय अनुष्ठान का मूल है तथा अनुष्ठान धर्म का मूल है। इसी प्रकार परम्परा की रक्षा करने के कारण श्रोत्रिय वेद का भी मूल है अतः वह श्रेष्ठ है। (१-६-२०)
वैखानस (वानप्रस्थ) का कर्तव्य

वानप्रस्थ को फल-मूल खाकर वन में रहना तथा तप करना चाहिए (१-३-२५)। गाँव के फल-मूल भी नहीं खाना चाहिए (१-३-२७)। देवता, पितृ, मनुष्य, भूत (समस्त प्राणी), ऋषि आदि का पूजक होना चाहिए (१-३-२८)। जो उसके पास आयें वे सभी उसके अतिथि हैं। किन्तु पतित आदि, प्रतिपिद्ध अतिथि नहीं होते। वह मिह आदि के मारे हुए मांस भी खा सकता है (१-३-३०)। ग्राम में प्रवेश न करे (१-३-३२)। एक वर्ष से अधिक व्यतीत हुई जगली वस्तु को भी न खाई।

सन्यासी का कर्तव्य

सन्यासी को धन आदि के सचय से हीन होना चाहिए (१-३-१०)। जिसमें वीर्य का स्वबलन न हो वैसा प्रयत्न करना चाहिए (३-११)। वर्षा काल में एक स्थान पर रहना चाहिए (१-३-१२)। केवल भिक्षा के लिए ही गाँव में जाय (१-३-१३)। जिस घर से अधिक भिक्षा मिले उसको आशीर्वाद न देने लगे (१-३-१५)। वाणी, नेत्र तथा कर्म में मयम रखे (अर्थात् मौन रहे)। मार्ग से अतिरिक्त वस्तुओं को न देखे तथा भिक्षा आदि विहित कर्मों से अतिरिक्त कर्म न करे (१-३-१६)। गुप्त स्थानों को ढकने मात्र के लिए वस्त्र पहने (१-३-१७)। वर्षा ऋतु को छोड़कर अन्य किसी ऋतु में ग्राम में रात्रि में न रहे (१-३-२०)। हिंसा करने वाले तथा कृपा करने वाले सभी जीवों पर समान दृष्टि रखे (१-३-२३)। ऐहिक या पारलौकिक कोई कर्म प्रारम्भ न करे। (१।३।२४)

वर्ण-धर्म

द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) लोगो का कर्तव्य अध्ययन, यज्ञ करना और

दान देना है। (२-१-१)

ब्राह्मण का विशेष कर्त्तव्य

सामान्य विधाति से ब्राह्मण का अधिक कर्त्तव्य प्रवचन यज्ञ करना और दान देना (प्रतिपद) है (२-१-२)। ब्राह्मण कृषि और व्यापार दूसरे से करा सकता है—कृषि और वाणिज्य भी ब्राह्मण दूसरे से करा सकता है (२-१-५)। गृह पर दूसरे के द्वारा क्या भी विस्तार सकता है—ब्राह्मण दूसरों के द्वारा गृह पर अपने का व्यवहार भी करा सकता है। (२-१-६)

गृह बीजा बर्त्त है

गृह बन्धुर्त्त बर्त्त है जो संस्कारादि कर्मों में विधाति से विग्रह है (२-१-५१)। यद्यपि गृह के उपनयन आदि संस्कार नहीं होते हैं (२-१-५२) तथापि सत्य अग्नेय और पवित्रता (धीव) उसके बर्त्त हैं जो पालन करने के योग्य हैं उनका पालन करना चाहिए। (२-१-५५)

अपनी स्त्री के साथ ही (काम) व्यवहार रखे (२-१-५६)। अन्य बर्त्तों की परिचर्या करे (२-१-५७)। अन्य बर्त्तों की अपने से उच्च बर्त्तों की सेवा करे। चारों बर्त्तों अपने से उच्च-उच्च बर्त्तों की सेवा करे (२-१-५९)। पुरानी वस्तुएँ गृह की देवी चाहिए—पुरुषा वृत्ता उन्नत कपड़ा धूम आदि गृह की दे (२-१-६०)। उच्छिष्ट भोजन—जो भोजन के उपरान्त पात्र में अवशेष रहता है वह गृह की दे। वही उसका भोजन है (२-१-६१)। विनकारी आदि कर्म से भी वह अपनी नीतिका बचावे (२-१-६२)। सेवा केवल गृह का ही बर्त्त नहीं—सभी वैश्वादि बर्त्तों अपने-अपने से ऊपर-ऊपर के बर्त्तों की परिचर्या करे केवल गृह की परिचर्या न करे। (२-१-६८)।

विद्या किससे प्राप्त की जाय

यौं तो सामान्यतः ब्राह्मण से ही विद्या प्राप्त करनी चाहिए किन्तु आप्त नाल में ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी भी विद्या प्राप्त की जा सकती है। ब्राह्मण से विद्या प्राप्त करनी चाहिए, किन्तु ब्राह्मण के न मिलने पर शत्रियादि से भी विद्या प्राप्त की जा सकती है। (१-७-१)

ब्राह्मण का बर्त्त आपत्काल में कोई भी कर सकता है

यज्ञ करना पड़ना तथा दान देना आदि ब्राह्मण के बर्त्त आपत्काल में सबसे लिए विहित हैं (१-७-४)। आपत्काल में दान लेकर जीवन निर्वाह करे, उसके अपवाद होने पर अघ्यापन तथा उसके अत्यय होने पर यज्ञादि वस्तुओं का जीवन निर्वाह करे, उनमें उत्तर-उत्तर की अपेक्षा पूर्व-पूर्व श्रेष्ठ होता है।

ब्राह्मण-वृत्ति के अभाव में क्षत्रियादि वृत्ति से निर्वाह

ब्राह्मण अपनी वृत्ति के अभाव में क्षत्रिय-वृत्ति से निर्वाह करे (१-७-६)। क्षत्रिय वृत्ति के न मिलने पर वैश्य-वृत्ति से जीवन निर्वाह करे (१-७-७)। जब निर्दिष्ट वृत्तियों से जीवन निर्वाह न हो तो किसी भी वृत्ति से जीवन निर्वाह करना चाहिए, किन्तु शूद्र का कर्म नहीं करना चाहिए। (१-७-२२)

आपत्कालीन वृत्ति को सदा के लिए अपना लेने पर कौन निवारण करे ?

यदि आपत्काल के लिए निर्दिष्ट वृत्तियों को उस काल के लिए अपना लेने के बाद कोई न छोड़े तो उसे छुड़ाने वाला कौन होगा ? लोक में इस काम को करने वाले व्रतवारी दो ही हैं, एक राजा, दूसरा बहुश्रुत ब्राह्मण। ये दण्ड और उपदेश द्वारा उसका निवारण करें (१-८-१)। मन्तान वृद्धि, पालन, असकरता, धर्म आदि सभी ब्राह्मण और राजा के अवीन है (१-८-३)। बहुश्रुत का लक्षण। वही बहुश्रुत होता है (१-८-५४) जो लोक-व्यवहार, चारों वेदों तथा छहों वेदांगों को जानता है। इस प्रकार का ब्राह्मण वषादि दण्डों से मुक्त होता है

ऐसा ब्राह्मण अवध्य (मारने के अयोग्य), अवन्ध्य (वाँघने के अयोग्य), अदण्ड्य (दण्ड देने के अयोग्य), अवहिष्कार्य (देश निकालने के अयोग्य) अपरिवाद्य (निन्दा के अयोग्य) और अपरिहार्य (त्यागने के अयोग्य) होता है। (१-८-१३) स्वधर्म पालन से सज्जन्म

वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने-अपने धर्मों का अनुष्ठान करके मरने पर अपने कर्म का फल भोग लेने के उपरान्त अवशेष कर्म से विशिष्ट देश, विशिष्ट जाति, रूप, कुल, आयु, विद्या, कला, धन, सुख और प्रतिभा प्राप्त करते हैं। (२-२-२७) आत्मा के अष्ट गुण (धर्म)

अब आत्मा के आठ गुणों (धर्मों) को बतलाते हैं (१-८-२३)। सभी जीवों पर दया, क्षमा, अनसूया, शीघ्र, अनायास, (जिसमें अत्यन्त पीडा न हो), अदीनता तथा अस्पृहा ये आठ गुण हैं। (१-२४)

जिस ब्राह्मण में ये आठ गुण नहीं हैं वह कदापि मुक्त नहीं होगा

जिस ब्राह्मण के चालीस संस्कार तो हुए हों किन्तु उममे ये आठ गुण न हों ऐसा ब्राह्मण न सायुज्य और न सालोक्य, कोई मुक्ति नहीं पाता है (१-७-२५)। जिस ब्राह्मण के संस्कारों का एक अंश ही हुआ हो और अष्ट गुण हों तो वह मुक्त हो जाता है—जिस ब्राह्मण को संस्कार तो थोड़े ही हुए हैं किन्तु ये आत्मा के आठ गुण उसमें विद्यमान हैं, वह ब्राह्मण सायुज्य और सालोक्य कोई भी मुक्ति पा लेता है।

मित्रिद्वय कर्म

किसी स्त्री को मगी न देय (१-७-४८)। धिरज जयद, हाथ पर, बाधो भीर मेत्र भावि को बचक न बनाय (१-७-५)। रात्रि में नंगा न सोना—रात्रि में कभी नया न सोये (१-७-६)। नंगा स्नान करने का नियम—कभी नया स्नान न करे (१-७-६१)। बड़ों की आज्ञा मानना—जो अपने से बूढ़ सभी प्रकार से विनम्र बन्ध लोभ मोह भावि से रहित वेद को ज्ञान वाले कहें उसे बरना चाहिए। (१-७-६२)

ईश्वर-आधना

अप्राप्त की प्राप्ति (योग) प्राप्त के परिरक्षण (धेय) के लिए ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। (१-७-६३)

सदा सत्यवादी होना चाहिए

महा सत्य का प्रयोग करे (१-७-६८)। सदा अहिंसक, कोमल स्वभाव बृद्ध नृपत्यनिष्ठ इन्द्रिय-सयमशील तथा शान्तशील होना चाहिए। (१-७-७३)

राजा का कर्तव्य

राजा ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सभी के मित्र और अनुग्रह में रहता है (१-२-१)। राजा जोषिय ब्राह्मण को मार्ग प्रदान करे। (१-६-२२)

उसको शास्त्र के बिना आचरण करने वाला नहीं होता चाहिए तथा सम्यक् पक्षपात-रहित प्रिय बोधन वाला होना चाहिए (२-२-२)। प्रजा पर सत्ता की कुत्ति—व्यवहार के समय वह प्रजा में द्वेषी या प्रिय सभी के साथ समान वर्तन करे। (२-२-५) ब्रह्मचारि निर्वापकों के साथ निर्णय करने वाला राजा सिद्धि प्राप्त करता है

सीमा वैश्वी का आठा ब्राह्मण क्षत्रिय राजा के साथ युक्त होकर देवता पितर और मनुष्यों का कारण करता है ऐसा जाना जाता है।

राजा बन्धु मित्रों का वसन करे

इमान कर्तन के कारण बन्धु की बन्धु सत्ता है अतः बन्धु के हाथ जड़ियों का इमान करे।

घरुड विमान

मार्ग स्त्री से प्रसंग करने पर बूढ़ को बन्धु

विवाहि की स्त्री से साथ प्रसंग करने वाले बूढ़ का लिय उच्चाङ्ग बना तथा बराबरी सम्पत्ति लेनी चाहिए। (२-३-२)

वेद सुनने पर गुरु के लिए बन्धु विमान

गुरु यदि आवश्यक वेद गान को सुन के तो सीपा या काज पिबनाकर उठके

कान में भर देना चाहिए। यदि उच्चारण करे तो उसकी जीभ छेद देनी चाहिए। यदि वेद धारण कर लिया हो तो उसका शरीर काट डालना चाहिए। (२-३-४)
आसन आदि में समता की इच्छा करने वाला शूद्र दण्ड्य है

जो शूद्र आसन, विस्तर, वाणी और मार्ग में द्विजाति के साथ समता करने की इच्छा रखता हो तो उसे दण्ड देना चाहिए। (२-३-५)।

ब्राह्मण को शारीरिक दण्ड नहीं देना चाहिए

अपने से उपस्थित ब्राह्मण को भी शरीर का दण्ड नहीं देना चाहिए।

(२-३-४३)

झूठी गवाही देने वाले को दण्ड

झूठ गवाही देने वाला सबके द्वारा निन्द्य तथा राजा के द्वारा दण्ड का पात्र होता है। (२-४-२३)

झूठ बोलने से यदि किसी के प्राण की रक्षा होती हो तो उस में दोष नहीं

यदि झूठ बोले बिना किसी का जीवन न बचता हो तो झूठ बोलने में कोई दोष नहीं। (२-४-२४)

किन्तु पापी का जीवन नहीं बचाना चाहिए

झूठ बोलकर पापी का जीवन बचाने पर झूठ का पाप अवश्य लगता है।

(२-४-२५)

प्राड्विवाक (न्यायाधीश) के सामने सत्य बोलना

प्राड्विवाक के समक्ष सत्य बोलना सबसे महान् धर्म है। (२-४-३१)

स्त्री-धर्म

स्त्री श्रोत तथा ग्राहस्थ धर्मों में पति के अधीन रहती है। इनका स्वतन्त्र अनुष्ठान नहीं कर सकती है। (२-८-१)

पति के अतिरिक्त अन्य से रमण न करे

पति को छोड़कर अन्य पुरुष का मन से भी चिन्तन न करे। (१-७-२)

वाणी आदि को सयत्न रखे

निष्प्रयोजन न बोलना (वाक्सयम), इधर उधर, प्रेक्षको को न देखना (चक्षु-सयम), अकम् को न करना (कर्म-सयम) कहलाता है। स्त्री को इन तीनों सयमों से युक्त रहना चाहिए। (१-७-३)

पति के मरने पर सन्तान की इच्छा से देवर से सम्बन्ध

सन्तान के बिना पति के देहान्त होने पर मन्तान की कामना वाली स्त्री देवर से सम्बन्ध कर सकती है। (१-७-४)

देवर के अभाव में सपिण्ड आदि से सम्बन्ध

देवर के अभाव में सपिण्ड, सगौन समान-प्रवर आदि से सम्बन्ध कर सकती है। इन सबसे अभाव में बीनिमात्र (बाह्यज जातिमात्र) से सम्पत्ति की वारिसा से सम्बन्ध कर सकती है। (१-७-६)

जिती-जिती आचार्य का मत है कि देवर के अतिरिक्त अन्य से सम्बन्ध न करे कोई-काई आचार्य देवर से अतिरिक्त यनन का निषेध करते हैं। (१-७-७)

इस प्रकार केवल एक सम्पत्ति उत्पन्न करे

प्रथम अरण्य का अतिक्रमण कर द्वितीय सम्पत्ति की वारिसा न करे।

(१-७-८)

मित्रोय से उत्पन्न सम्पत्ति निषिद्ध है

ऐसी सम्पत्ति जगक की हो। (१-७-९)

यदि प्रथम व्रतिका करायी जाय तो जीव वाले की भी सम्पत्ति हो सकती है

यदि बन्धु आदि निषिद्ध करके मित्रोय करायें तो जीव की सम्पत्ति हो सकती है। (१-७-१)

पिता के विवाह न करने पर कन्या स्वयं विवाह कर सकती है

यदि पिता कन्या को नहीं देता तो तीन बार स्वी-वर्म होने के उपरान्त कन्या पिता के अकवारण्य का परित्याग कर कुल, विवाह, धील आदि ॥ मुक्त (अनिमित्त) पति से अपना सम्बन्ध स्वयं कर ले। (२-७-२)

बन्धु के पूर्व ही कन्या-वाह

स्वी-वर्म होने से पूर्व ही कन्या का वाह कर देना चाहिए। (२-७-२१)

बन्धु के पूर्व वाह न करने वाला दोषी होता है

बन्धु काह के पूर्व कन्यावाह न करने वाला दोषी होता है। (२।७।२२)

जिती-जिती आचार्य का मत है कि वरन पहुँचने के पूर्व ही कन्यावाह करना चाहिए कुल आचार्य मानते हैं कि जब कन्या समग्र अर्थात् पर वरन पहुँचने लगे अर्थात् लगन करने इसके पूर्व ही जगका वाह आवश्यक है। (२-७-२३)

पतिव्रत की

बाह्यज की हत्या करने वाला, अविवा पीने वाला बुर-स्त्री के साथ यमन करने वाला, माता पिता से यौनि-सम्बन्ध वाली (यिनी आदि) कन्याओं से साथ विवाह करने वाला, चोर, नास्तिक निमित्त वर्माभ्यासी (बुराई का अभ्यास करने वाला) पतिव्रत को नहीं स्थापने वाला, अपतिव्रत का परिषदाय करने वाला आदि पतिव्रत नई करते हैं। (१-२-१)

द्विजों की पतितता क्या है

द्विजातियों के जो श्रौत, स्मार्त कर्म बतलाये गये हैं उन कर्मों में इनका अनधिकार होना ही पतितत्व है। (३-२-४) जो परलोक-जनक ये कर्म किये रहते हैं वे भी कम परलोक-साधन नहीं होते। (३-२-५)

स्त्रियों के पतन के कारण

गर्भ की हत्या तथा अपने से हीन वर्ण की सेवा करने से स्त्री पतित हो जाती है। (३-२-७)

माता-पिता की सेवा का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए

किमी भी अवस्था में माता-पिता की शुश्रूषा नहीं छोड़नी चाहिए। (३-२-१५)

प्रायश्चित्त विधान

गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाला जलते हुए लोहे के विस्तर पर शयन करे। (३-५-८) जलती हुई लोहे की स्त्री का आलिंगन करे। (३-५-७) लिंग को बीज (अण्डकोप) समेत काटकर अजलि में लेकर मरण पर्यन्त दक्षिण दिशा की ओर अकपट बनकर जाये। सखी (मित्र और स्त्री) के साथ, स्योनि (बहन आदि) के साथ, मगोत्रा (एक गोत्र में उत्पन्न बालिका के साथ), शिष्य की पत्नी, पुत्र की पुत्री तथा गाय के साथ मँथुन करने वाले के लिए गुरु-तत्पगामी के समान ही प्रायश्चित्त का विधान है। (३-५-१२)

हीन वर्ण से रमण करने वाली स्त्री को वण्ड

अपने से नीच वर्ण से सम्पर्क करने वाली स्त्री को राजा सबके समक्ष कुत्ते से खिलवा दे। (८-५-१४) उच्च स्त्री के साथ रमण करने वाले पुरुष का वध—अपने से उच्च वर्ण की स्त्री के साथ रमण करने वाले पुरुष को राजा प्राण-दण्ड दे। (३-५-१५)

विवाहादि में असत्य का दोष नहीं लगता

विवाह, मँथुन, परिहास, किमी आतं के दुःख निवारण आदि में असत्य बोलने का पाप नहीं लगता। अतः इसके लिए प्रायश्चित्त का विधान नहीं है। (३-५-२७) महान् प्रयोजन के लिए विवाह आदि में असत्य का दोष

विवाह आदि में किमी महान् प्रयोजन से झूठ नहीं बोलना चाहिए। (३-५-३०)

गुरु से असत्य बोलने का पाप

जो छोटी बातों के लिए भी गुरु से असत्य बोलता है उसकी सात पुस्त आगे और सात पुस्त पीछे पाप से पीडित होती हैं। (३-५-३१)

अज्ञात कार्य को बल प्रवरों की राय से करना चाहिए

जो सम्यक् ज्ञात नहीं है ऐसे कार्य को सध, अज्ञेयी तर्क जानने वाले वन प्रवरों की प्रशंसा पर करना चाहिए। (१-१०-४६)

वह प्रवर कीन है

चार, चारों ओरों में पारंगत तीन माधमी (बहुभारी गृहस्थ और विष्णु) विभिन्न धर्मशास्त्रों को जानने वाले तीन व ही दस प्रवर नहे जाते हैं। इन्हीं की सहा में अज्ञात कर्तव्य-अकृतव्य का निर्णय करना चाहिए। (१-१०-४७) उन व प्रवरों के न मिलने पर एक ही सिष्ट, शास्त्र वेद का अध्ययन करन वाक्म तथा अग्ने वाक्म, सन्नेह के विषयमृत पदार्थ से छिपे जो निषय है उसे उचित मानना चाहिए। (१-१०-४८) क्योंकि जीवों की हिमा पाप तथा प्रायश्चित्त आदि के विषय में वह केवल शास्त्रानुसार निर्णय करता है, अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। अतः इतना बचन प्रामाणिक जान कर धर्म करना चाहिए। (१-१०-४९)

प्रत्यय

प्रतुर (बोंब से लोड़-लोड़ कर बाये जाने वाला) विभिन्न (वैर से डीठ-डीठ कर जाने वाले) बोंब वाक्मपाव (वाक्म के आकार के वैर बाक) से सभी भस्म हैं। (२-०-१५) अविहृत भक्तियाँ भस्म हैं (विहृत का तात्पर्य है मनुष्य के चिर के पास को जाने वाली)। (२-८-१६)

भस्म जीवों का वन करना

वसिष्ठ की पूजा आदि के लिए भस्म जीवों का वन करना चाहिए।

(२-८-१७)

धर्मसूत्रों की नीति—२

आपस्तम्ब धर्मसूत्र की नीतिक शिक्षा

आपस्तम्ब धर्मसूत्र भी नीतय धर्मसूत्र की तरह प्राचीन काल से आज तक धर्म के विषय में प्रमाण माना जाता है। आपस्तम्ब के विचार भी नीतय के विचारों जैसे ही हैं। इसलिए कुछ बातों की पुनर्लिखित होना अनिवार्य है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र का रचनाकाल १ ई पूर्व से १ ई पू ही सरता है।

प्रमाण

धर्म और अधर्म के लिए धर्मज्ञों के बचन प्रमाण होते हैं। (१ प्रथम १ पटल १ वसिष्ठा १ सूत्र)

वेद भी

धर्म और अधर्म को जानने के लिए वेद भी प्रमाण हैं। (१-१-१-१)

चार वर्ग

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ग हैं। इनमें वाद वालों की अपेक्षा पहले वाले जन्म से श्रेष्ठ हैं। अर्थात् क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, की अपेक्षा ब्राह्मण, अन्तिम दो की अपेक्षा प्रथम दो ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र की अपेक्षा तीनों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जन्म से श्रेष्ठ है। (१-१-१-४, १-१-१-५)

सब शास्त्रों में ब्राह्मण को ही आचार्य माना गया है। (२-४-२-५)

आपत्काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से भी अध्ययन किया जा सकता है।

(२-४-२-६)

ब्राह्मणादि तीन वर्गों का कर्तव्य

अदुष्ट कर्म करने वाले, शूद्र से भिन्न ब्राह्मण आदि तीन वर्गों का कर्तव्य यज्ञोपवीत नस्कार, वेद का अध्ययन, अग्नि का आधान तथा अग्निहोत्र आदि करना है।

(१-१-१-६)

शूद्र का कर्तव्य

अन्य तीनों वर्गों की शुश्रूषा (सेवा) शूद्र का कर्तव्य है। (१-१-१-७)

स्वकर्मनुष्ठान में सुख

सभी वर्गों को अपने धर्म को सम्यक् अनुष्ठान करने से अति उत्कृष्ट तथा अपरिमित सुख मिलता है। (२-१-२-२) इसके बाद स्वर्ग से लौटने पर अवशेष धर्म के फल के अनुसार वह जाति, वण, रूप, बल, मेधा, प्रज्ञा, द्रव्य, धर्माचरण आदि प्राप्त करता है। इस प्रकार दोनों लोकों में चक्र की भाँति सुख ही है।

शूद्र के लिए अन्न-सस्कार

तीनों वर्गों में किसी को मुख्य बनाकर शूद्र अन्न-सस्कार कराये। (२-२-३-२)

शूद्र द्वारा अकेले किये हुए अन्न सस्कार का नियम

यदि शूद्र ब्राह्मण आदि से अधिष्ठित हुए बिना अकेले अन्न सस्कार कर लेता है तो उस अन्न को अग्नि में रखे, अग्नि में रखने के बाद जल से प्रोक्षण (घोये) करे। वह अन्न देवताओं को भी पवित्र है ऐसा कहा गया है। (२-२-३-७)

याचक को गुणानुसार यथाशक्ति दान देना

याचक के गुण को विचार कर यथाशक्ति दान देना चाहिए।

(२-५-१०-२)

इन्द्रिय-सुख के लिए मांगने वालों को दान नहीं देना चाहिए

इन्द्रियों की प्रमत्तता के लिए भिक्षा माँगना दान का निमित्त नहीं है।

(२-५-१०-३)

ब्राह्मण के कर्म

ब्राह्मण के अध्ययन अध्यापन यज्ञ करना यज्ञ कराना वाग देना दान सेना वाय (हिंसा सेना) धिक्क और उन्मत्त आदि अपने कर्म हैं। (१-१०-५) दूसरे से कुछ न लेकर (बन से ठस मूलादि लेकर) जीवन निर्वाह करना भी ब्राह्मण का कर्म है। (१-१०-६)

अग्निष के कर्म

अध्यापन (पठना) यज्ञ करना तथा दान सेना छोड़कर, दण्ड और वृद्ध को सम्मिश्रित करके ब्राह्मण के लिए कहे गये कर्म अग्निष के भी अपने कर्म हैं। निरस्त्रादि को मारना निन्द्य है।

हविर्वाण खाये हुए, छूटे हुए वेद्यो को समेटने में असमर्थ तथा ह्रास भोड़कर सम्मूह लूटे हुए का मारने की चेष्टा बल निन्द्य करती है। (५-१०-१२) पब देने का नियम

माही के लिए, गोमू से बने हुए के लिए, रोपी तथा स्त्री के लिए तनी को मार्ग छोड़ देना चाहिए। (१०-११-७) उन्मत्त वनों के लिए नीच बर्ण वालों को पब छोड़ देना चाहिए। (१०-११-८) मूर्ख पक्षि पापक और उन्मत्त से बरनी रसा के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए, पुण्यादि की बांछा से नहीं।

चार आश्रम

ब्राह्मणवे पृहस्य बालप्रस्य तथा सत्यास मे चार आश्रम हैं। (१-२१-१) इन आश्रमों का विविधता प्राप्त करने वाला कस्याप पत्ता है।

इन चारों आश्रमों में नियमानुसार, सावधान-चित्त होकर रहने वाला ब्रह्मचर्य (मोक्ष) प्राप्त करता है। (२१-२) ब्राह्मचारी के कर्म—ब्रह्मचर्य के अतीत रहे (किन्तु) हिंसादि (पान करने वाले कर्मों को) आचार्य की आज्ञा से भी न करे। (१-१-२-१३) पानी से बिना प्रत्युत्तर दिये नुहना हित करे। (१-१-२-२) नीचे आसन पर प्रपन्न करे। (१-२१) आठ बरबा देवता के लिए उचित वस्तु को न खाये (१-२२) इसी प्रकार आठ, सप्तक (नमक) मधु और मांस न खाये। (१-२३) दिन में न सोये (१-२४)। अश्व आदि सुश्रुति पशुओं का छेदन न करे (१-२५)। किसी प्रकार के मेषुन सम्बन्धी कर्म न करे (१-२६)। चौक (सीमा) से रहित रहे (१-२७)। ब्राह्मण की भिराग (बर्बनी) मूक की हो और तीन गुनी वाली हो। (१-२८) अग्नि की देवता तीन की हो। (१-१-२-३४) बैसन की देवता छन की हो (१-१-२-३५)। दण्ड में बर्ब-मेव का प्रवर्जन—ब्राह्मण या दण्ड पचाय के मूक की आज्ञा का हो। अग्नि का दण्ड दण्ड वृद्ध के दण्ड का आने कुछ देगा ही। नैस्य का दण्ड वेर मूक या मूक वृद्ध

को शाखा का हो। (१-२-३६) ऊपर मृगचर्म का उत्तरीय वस्त्र धारण करे (१ प्रश्न १ पटल ३ कुण्डिका १० सूत्र) नाच न देखे। (१-१-३-११) जुआ आदि होने वाली सभाओं तथा उत्सव आदि की सभाओं में न जाय। (१-३-१२) लोकापवाद करने वाला न बने। (३-१३) एकान्तवासी रहे। (३-१४) स्त्रियों के साथ आवश्यकतानुसार बातचीत करे। (३-१६) क्षमावान् रहे। (३-१७) इन्द्रियों को अकर्म से रोक कर शान्त रहे। (३-१८) विहित कर्मों में ग्लानि न करता हुआ उनको करे, (३-१८) लज्जाशील बने। (३-२०) दृढ़ धैर्य वाला हो। किसी वस्तु के मिलने, नष्ट होने और मरने पर धैर्य न खोये। (३-२१) उत्साह-सम्पन्न हो। (३-२२) किसी पर क्रोध न करे। (३-२३) दूसरे की उन्नति से ईर्ष्या न करे। (३-२४) अपपात्र (रजवादि) तथा अभिगस्त वर्ग के लोगों को छोड़कर भिक्षा माँगे और जो कुछ (लाभ) भिक्षा में प्राप्त हो, उस सब को गुरु को निवेदित करे। इस प्रकार प्रति दिन साय-प्रातः भिक्षा माँगे। (१-१-३-२५) गुरु की आज्ञा लेकर उस भिक्षात्र का भोजन करे। (१-१-३-३२) भोजन करने के बाद उस भोजनपात्र को स्वयं धोये। (१-१-३-३६) सुबह शाम (गुरु के स्नान के लिए) घड़ों में जल लाये। (१-१-४-१३) प्रति दिन जंगल से ईंधन लाकर (गुरु के घर में) नीचे रखे। (१-१-४-१३) अग्नि में हवन करके उपदेशानुसार प्रति दिन साय प्रातः चारों ओर में मार्जन करके ईंधन को रखे। (१६) गुरु को प्रसन्न करने वाले स्वस्तिवाचन, अध्ययन, पठित वेद का अभ्यास आदि समस्त कर्मों को करे। (१-२-५-७) इनसे अतिरिक्त कर्मों को ब्रह्मचारी न करे। (१-२-५-१०) नगी स्त्री को न देखे। (१-२-७-३) जूता, छाता, गाड़ी (रथादि) को व्यवहार में न लाये। (१-२-७-५) स्त्री को मुख से न सूँधे। (१-२-७-८) हृदय से स्त्री की याचना न करे। (१-२-७-८) बिना कारण स्त्री का स्पर्श न करे। (१-२-७-१०) अपनी प्रशंसा तथा दूसरे की निन्दा नहीं करनी चाहिए। (७-२४) पाँव का स्पर्श तथा जूठा भोजन इन दो कामों को छोड़कर अन्य सभी कामों में आचार्य की पत्नी के साथ आचार्य के समान व्यवहार करे। माता, पिता, आचार्य और अग्नि के पास तथा घर को खाली हाथ न जाय।

गुरु का कर्तव्य

अपने पुत्र की भाँति शिष्य की उन्नति की कामना करता हुआ ममस्त धर्मों में बिना किसी वस्तु को छिपाये सम्यक् प्रकार से मावधान होकर विद्या पढ़ाये। (१-२-८ २५) यदि कोई आपत्ति न हो तो अपने कार्य के लिए शिष्य के अध्ययन में विघ्न न डाले। (१-२-८-२६) अपराध करने पर सदा उसे डाटना फटकारना चाहिए। (१-२-८-२७) ब्रह्मचर्य काल समाप्त कर लौटते समय 'तुम अन्य धर्मों में लीन हो',

एना वह कर उसे बिना करे। (१-२-८-३१)

विद्यार्थी का सामान्य कर्तव्य

दिन में द्वार बन्द कर लिये। (१-३-११-१५) प्रातःकाल बिना भोजन बिने पानी के मसीज जाकर पवित्र स्थान में बैठकर ध्यानपूर्वक पूर्व मुखे हुए बाठी को छाड़कर अध्ययन करे। (३-११-२७) अपने में उच्च बर्णों की पूजा करे। (१-३-१३-२) अपने ममातीय और अपने से मूख लोगों की भी पूजा करे। (१-३-३) हर्ष का वीरभाव करना चाहिए—अति प्रसन्न होने में धमक होना है और बगन्दी बर्ष का तिरस्कार करता है तथा बय के तिरस्कार करने पर बरक होना है। माता-पिता की सेवा भी आचाम की ही नीति करनी चाहिए। (१-४-१४-५)

हीन बर्णों को अधिक बय के कारण ब्रधाम विवेक

बस बर्ष का ब्राह्मण और भी बर्ष का क्षत्रिय हो तो उनकी पिता-पुत्र की भाँति समझना चाहिए। दोनों में ब्राह्मण पिता होता है और क्षत्रिय पुत्र। भोजन का विधान

भाहार ॥ खरीद कर सिद्धात (बनाया हुआ बय) न पाय। (१-५-१७-१४) पहले दिन का बनाया हुआ बानी बय नहीं खाया चाहिए तथा बानी पेय (पीने योग्य वस्तु) नहीं पीना चाहिए। (५-१७-१७) जला और कच्चा बानी न भी हो तो नहीं खाना चाहिए। (१७-१८)

निम्नलिखित वस्तुओं को खरीद कर तथा खासी ही बाने पर भी खाने में कोई रोक नहीं है—

ईश का रस बना हुआ चावल बान की चीक, बना हुआ बी. सपू घाक (ठरनारी बाधि) मास पिसा हुआ सामान और दूध बाधि। (१७-१७) मास वस्तुएँ, समस्त जपेय (पीने के योग्य) हैं। (१७-२१) इसी प्रकार जेठ का दूध भी जपेय है। (१७-२२) कच्चाक त्रिजातिपों को नहीं खाना चाहिए। (१७-२८) एक बुर बाने (बोडाधि) ऊँट, गवय (नील गाय) गाँव का सुअर, शरभ (जाठ पवि बाठा मुन) इनका मांस नहीं खाना चाहिए। (२८) (पाय और बीक का मास अवश्य है।)

बर्ष

नीतिक बर्ष (नाम लीम ब्रुगामर) को मन में बुरेय रखकर बर्ष नहीं करना चाहिए। (१-७-२०-१) क्योंकि लीमि बर्ष के बुरेय से किया हुआ बर्ष फल-फाट में निष्फल हो जाना है। (७-२०-२) कुरक (एकाग्र में स्वेच्छा से आचरण करने वाला) बठ (बकचित्तवाला) नास्तिक तथा बालक (बेद-रहित)

इनके वचनों में द्वेष भी न करे तथा इनके द्वारा झूठा फल बताने पर उससे वंचित भी न हो। (७-२०-५) जिसके किये जाने पर श्रेष्ठ लोग उसकी प्रशंसा करते हैं वह धर्म है और जिसकी निन्दा करते हैं वह अधर्म है। (७-२०-७) सम्यक् नम्र, वृद्ध, जितेन्द्रिय, अलोलुप (लोल नहीं करने वाले), अदाम्भिक (मिथ्या अभिमान नहीं करने वाले) श्रेष्ठ पुरुषों को नव दश में एक रूप में स्वीकृत और किये हुए कर्म के समान कर्म करना चाहिए। इस प्रकार (आचरण करता हुआ) दोनों लोकों को जीत लेता है। (७-२०-८)

पाप कर्म का फल

चोरी करने वाले तथा ब्रह्महत्या करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य परलोक में अपार नरक भोग कर ब्राह्मण चाण्डाल, क्षत्रिय पौलकम (शत्रु पिता तथा क्षत्रिय माता से उत्पन्न) तथा वैश्य वैण (नर्तक) वग में उत्पन्न होते हैं। (२-१-२६) अन्न के सम्मुख बोलने आदि का निषेध—अन्न पे ममक्ष (सम्भार करने वाला) शब्दोच्चारण, कण्ठ के घुरघुराहट का शब्द तथा क्षुत (थूकना) त्याग दे। (२-२-३-२) केदादि का स्पर्श कर जल स्पर्श करे—शाल, निम्न अग में रहने वाले वस्त्र आदि का स्पर्श करने के बाद जल का स्पर्श करे। (२-२-३-३) स्वकर्म के अनुष्ठान से उच्च कुल में जन्म—अपने वर्ग के अनुष्ठान में नीच वर्ण (शूद्रादि) दूसरे जन्म में अपने में पूर्व (वैद्यादि) वर्ण प्राप्त करता है। (११-१०)

अधर्माचरण से नीच कुल में जन्म

अधर्म (अर्थात् अपने धर्म के विपरीत) आचरण करने में उच्च वर्ण (ब्राह्मणादि) अपने में नीच (क्षत्रियादि) वर्ण में जन्म लेता है। (१०-११)

पुत्रवती स्त्री के रहने पर दूसरे विवाह का निषेध

धर्म और सन्तान में युक्त स्त्री के रहने पर दूसरी स्त्री नहीं करनी चाहिए। (११-१२) स्वगोत्र की कन्या से विवाह का निषेध—अपने गोत्र वाले को कन्या प्रदान न करे। (११-१५) माता के योनि-सम्बन्धियों को कन्या न दे—माता के योनि-सम्बन्धी (अर्थात् मामा आदि को कन्या नहीं देनी चाहिए)। (११-१६)

विवाहों के प्रकार

१—ग्राह्य विवाह—ग्राह्य विवाह में (वर के) भाई, स्वभाव, सम्पत्ति, अध्ययन, जारोग्य आदि को जान कर पति के साथ कार्य करने के लिए यथाशक्ति अलकारों में युक्त कन्या का दान करना चाहिए। (११-१७) २—आर्ष विवाह—आर्ष विवाह में लड़की के मतानुसार एक जोड़ी गाय अथवा एक जोड़ी बैल देना चाहिए। (११-१८) ३—दैव विवाह—दैव विवाह में यज्ञ के विस्तार में ऋत्विक् का

काम करने वाले को बन्धा है। (१७) ४—गान्धर्व विवाह—जिसमें बन्धा और वर प्रेम में घुगम करते हैं उस गान्धर्व विवाह कहते हैं। (२) ५—आसुर विवाह—जिस विवाह में बन्धा वाले को वधाघक्ति बध्यादि देकर बन्धा का बहन दिया जाता है वह आसुर विवाह है। (५-१२-१) ६—राक्षस विवाह—मङ्की वाले को पीठ पर बैठा बन्धा का अपहरण किया जाता है वह राक्षस विवाह है। (२) इन विवाहों में पूर्व तीन खेपे हैं—इन विवाहों में पहले के तीन (बाह्य आर्ष और दैव विवाह) प्रशंसनीय हैं उनमें भी पहले वाले बाह्य भी अपेक्षा खेपे हैं। (३) धर्म का व्यक्तिगत करना पूर्व लोगों का लक्षण था

वसिष्ठदि न बन्धाली से तथा प्रजापति न अपनी बन्धा से विवाह किया था क्या यह धर्म है? इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि पूर्व लोगों का यह आचार बेजा जाता है, किन्तु यह धर्म नहीं है धर्म का व्यक्तिगत है। यह पूर्व लोगों का लक्षण है। (५-१३-७) क्या उनको दोष नहीं लगता?—उनमें इतना प्रबल ठेक है कि इन्हें ऊँह पाप नहीं लगता। (८) क्या अर्वाचीन लोग उनका अनुकरण करें?

इस धर्म के व्यक्तिगत को देखकर अर्वाचीन लोग वैसा करने से पाप के घावी बगते हैं। (५-१३-८) स्नातकों के लिए व्रत—अध्यापन में मुक्त (स्नातक) नहीं तथा घर पर बहुत भोजन न करे। (११-१२-१) भोजन करके स्त्री के साथ सम्पूर्ण रात्रि न सोये। (११-१२-२) बाबी रात्र भोजन के बाद रात्रि में भी पटना न चाहिए। (११-१२-१४) नगर में बहुत बार नहीं जाना चाहिए। (११-१२-२१) ब्रह्म के धर्म

बोली समझ भोजन करे। (२-१-१-२) अन्न को पुष्टि पर्वत न सारे। (२-१-१-३) ब्रह्मचर्य—जो होम और बलि को साधनाय चित होकर करता है उनको तिल स्वर्ग और पुष्टि प्राप्त होती है। (२-४-७) वसिष्ठियों को पहले भोजन कराना। (२-४-११) बाल ब्रह्मचर्य की प्रथम भोजन कराना—बाह्य, गृह रोनी तथा धर्मवती स्त्री की प्रथम भोजन कराने। (२-४-१२) लक्षण के घर में निरन्तर स्नान—परम ब्रह्मचर्य काल में भी भूमि पर आसन ब्रह्मचर्य करने वाली बाबी की भोजन के घर में भी नहीं नहीं होती। (२-४-१४) अपना धर्म ब्रह्म करने वाले ब्रह्मचर्य भोजन लोगों को प्राप्त करते हैं

इस प्रकार आचरण करते हुए व्यक्ति भोजन लोगों को प्राप्त करते हैं। (२-४) धर्म तथा धर्म का अन्न न जाना

जो वसिष्ठि से होय करता ही या अपने ही स्वयं होय करता ही अपना होय

की जिसमें सम्भावना हो, या द्वेष निश्चित हो, उसका अन्न नहीं खाना चाहिए।
पापी का अन्न पाप है

जो इस प्रकार पापी का अन्न खाता है वह उसके पाप को ही खाता है।
(३-६-२०)

अतिथि का सत्कार

प्रिय वचनो द्वारा अतिथि को सान्त्वना देकर रसयुक्त भोजन, जल तथा अर्घ्य के द्वारा तृप्त करे। (२-३-६-१४) भोजन के प्रथम अथवा बाद में विस्तर आदि द्वारा अतिथि का सत्कार करना—विश्राम स्थान, चारपाई, रजाई, उपधान, चद्दर, बिछाने के लिए अवस्तरण (बिछौना), देह में लगाने के लिए तेल अथवा घी यथा समय अतिथि को देना चाहिए। (२-३-६-१५) अतिथि से प्रथम भोजन में दोष—जो अतिथि से पहले भोजन कर लेता है वह घर के अन्न, पुष्टि, प्रजा, पशु, अग्निहोत्र, स्मार्त कर्म (कूप खोदना) आदि समस्त का नाश कर देता है। (३-७-३) अतिथि स्वर्ग लोक में भेजता है—प्रसिद्ध अथवा अप्रसिद्ध अतिथि (सत्कार किये जाने पर) स्वर्ग लोक में भेजता है ऐसा जाना जाता है। (३-७-५) जाते हुए अतिथि को उठकर सत्कार करना—जो जाते हुए अतिथि के लिए उठकर सत्कार करता है वह यज्ञ के लिए उठकर प्रदक्षिणा करता है। (३-७-७) अतिथि की प्रशंसा यज्ञ की दक्षिणा है—जो अतिथि की प्रशंसा करता है वह प्रशंसा यज्ञ-दक्षिणा है। (३-७-८) अतिथि के पीछे चलना विष्णु क्रम—अतिथि के पीछे चलना यज्ञ का विष्णु-क्रम (यज्ञार्थ गमन) है। (३-७-७)

अतिथि के पास से लौटना अवभृथ है

अतिथि के साथ जाकर जो लौटना है वह अवभृथ (यज्ञान्त स्नान) है। (३-७-१०) अतिथि को अपने घर में रखने का फल—जो एक रात अतिथियों को रखता है व पृथ्वी में होने वाले लोकों को जीत लेता है, दूसरे दिन रखने से अतरिक्त को, तीसरे दिन रखने से दिव्य लोकों को, चौथे दिन रखने से परम सुख वाले लोकों को जीत लेता है। अपरिमित दिनों तक अतिथि को रखने से वह अपरिमित लोकों को जीत लेता है ऐसा जाना जाता है। (३-७-१६)

अतिथि को अपने सत्कार करने वाले के लिए उठना चाहिए तथा नमस्कारादि करना चाहिए—जिसने वास कराया है तथा सामने अभिवादन किया है उसके लिए अतिथि को उठना या आसन से उतरना उचित है। (२-४-८-१)

अतिथि से बचा भोजन करना चाहिए—गृहस्थ को अतिथि के भोज करने के बाद अवशेष का भोजन करना चाहिए। (८-२) बिना अतिथि को खिलाये किसी

रस का भोजन न करना चाहिए—वर में अतिथि को बिना उन रस को जिसमें उनका भोजन नहीं करना चाहिए। (८-३) अपने लिए सुखर भोजन न बनाये—बने किए स्वादिष्ट (मामपूजा आदि) न बनाये। (८-४) अतिथि को बिमुख छोड़ा न बरबोलाय तथा उपवास करना चाहिए—भाये हुए अतिथि को किसी भी प्रकार (बिना भोजन किये) छोड़ा न भोजन करते समय जिनने भोजन के बाद उपवास स्मरण का आग्रह करने भोजन के बाद भोजन बन्द नर उपवास करना चाहिए। (१४) दूसरे दिन अतिथि को खोज कर सत्कार करे—दूसरे दिन उसको खोज कर खेच उसकी पूजा कर उसके पीछे-पीछे जाय। (१५-१६)

वैश्य देव न घोडा और चारवाण की भी भोजन देना

वैश्य देव नामक वन्य मनुष्य को कुछ भोजन दे, चाहे वह घोडा या चारवाण बनवा अन्य कोई भी हो। (७-५) भौकर आदि को भोजन में बाधा कभी न डाले—अपनी स्त्री पुत्र तथा अपने लिए भोजन न करे (बाधा) भले ही हो पर भीतर आदि को भोजन देने में बाधा नहीं देनी चाहिए। (७-११) शाय विभाग

बनने जीते ही अपनी सम्पत्ति को अपने पुत्रों में बराबर बाँट दे मनुष्य पाप और पतित की छोड़कर। (९-१४-१)

बिना अजिह्वीय किम् मद्य खाने का निषेध

जिन वन्य का कुछ कम अग्नि में हवन नहीं किया गया है तथा जिनमें से सब (मद्य) कुछ नहीं मिटाया गया है उन वन्य को नहीं खाना चाहिए। (९-१५-१९)

भाद्र विचार

श्राद्ध की प्रशंसा

पहले वैश्वता तथा मनुष्य श्राद्ध-भाद्र इस बीर में उत्पन्न हुए। वैश्वता लोक (आदि) कर्मों की विविधता करके स्वर्ग जाने गये। मनुष्य वैश्वता मन करने में सर्वत्र न हो लगे धन हीन (नीच) हो गये और इसी लोक में रह गये। इन मनुष्यों में भी भी इस प्रकार का कर्म चला है वह वैश्वताओं तथा ब्रह्मा के भाव स्वर्गलोक में जानकर जाता है। इसलिए वैश्वता मनु ने प्रजा के कल्याण के लिए भाद्र धन को धन नामक कर्म बनाया। (७-१५-१) भाद्र के वैश्वता तथा भाद्र का कर्म—भाद्र कर्म म फिर (पिता, पितामह, प्रपितामह) वैश्वता तथा भोजन के लिए बनाये गये श्राद्ध हवनार्थ कार्य सम्यक्कार्य रहते हैं ऐसा जानना चाहिए। भाद्र में तीन कर्म होते हैं—हीन, श्राद्ध भोजन तथा पिण्डदान। (७-१५-९) मोक्ष के भाद्र से एक कर्म भितर प्रसन्न रहते हैं—भोग्य के भाद्र से भितर एक कर्म तक प्रसन्न रहते हैं।

(७-१६-२५) महिष (भंस) के मास से और अधिक प्रसन्नता—गोमाम से भी अधिक प्रसन्नता महिष (भंस) के मास से होती है। (७-१६-२६) खड्ग के मास से अनन्त काल तक प्रसन्न रहते हैं—खड्ग के चम के आसन पर बैठ कर दिये गये खड्ग मास से पितर लोग अनन्त काल तक प्रसन्न रहते हैं। (७-१७-१) उरी प्रकार की प्रसन्नता रोहित मछली के मास से होती है। (७-१७-२)

उचित द्रव्य-संग्रह तथा उचित व्यय

धर्म से युक्त जो द्रव्य का संग्रह है उसका उत्पादन करे, अर्थात् धर्म से अविरुद्ध द्रव्य का उपार्जन करे। (८-२०-१८)

दान

उपार्जित धन का उचित दान या व्यय

मत्पात्र अथवा यज्ञ के लिए उपार्जित सम्पत्ति का व्यय करना चाहिए। (८-२०-१८) अपात्र को दान नहीं देना चाहिए—जिसे कुछ भय न हो ऐसे अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। (८-२०-२०)

मनुष्यों का संग्रह

सम्पत्ति देकर अथवा प्रिय बोलकर मनुष्यों का संग्रह करना चाहिए। (२०-२१) धर्म के अविरुद्ध वस्तुओं का भोग—धर्म के विरुद्ध जो नहीं हैं उन भोगों का भोक्ता होना चाहिए। (२०-२२) इस प्रकार दोनों लोकों को जीत लेता है—इस प्रकार दोनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। (८-२०-२३)

वानप्रस्थ का कर्म

एक अग्नि में पूर्ववत् हवनादि करता रहे तथा अनिकेत, अशम (मुग्य न चाहने वाला), अनाश्रित तथा अध्ययन काल मात्र से शब्दोच्चारण करने वाला वनस्थ को होना चाहिए। (२१-२०) वानप्रस्थ के लिए चर्म या छाल का वस्त्र—वानप्रस्थ के लिए जंगली छाल अथवा मृगचर्मादि के वस्त्र का विधान है। (७-२२-१) फलमूल से जीवन निर्वाह—पहले फल मूल को स्वयं तोड़कर जीवन निर्वाह करे, परचात् अपने आप गिरे हुए फलों तथा मूलों से जीवन निर्वाह करे। (३) जल, वायु, आकाशवि द्वारा जीवन निर्वाह—इसके उपरान्त जल भक्षण, तब वायु भक्षण, जन्म में निगहार रहे। (२२-४) इन भक्ष्यों में उत्तरोत्तर फल की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं—इनमें उत्तर उत्तर का ग्रहण फल की दृष्टि में विशिष्ट होता है।

अग्नि के लिए गृह रखे—अग्नि के लिए घर (गृह) रखना चाहिए। (२०-२१) वानप्रस्थ गृह में न रहे—अपने आप विनाशर ही रहे। (२२-२२) बिना बिछौना के शयन—बिना नीचे कुछ बिछाये खाली स्थान पर शयन करे। (२२-२३)

जीवन निर्वाहार्थ वानप्रस्थ का कथन—वानप्रस्थ पहले भिक्षा माँगकर, तदनन्तर क्रमशः मूक, छत्र, पत्नी और तनों के द्वारा जीवन निर्वाह करे। इसके पश्चात् क्रमशः वन, वायु और निराहार द्वारा जीवन व्यतीत करे। (८-२१-२)

परिव्राजक (संन्यासी) का कर्तव्य

संन्यासी को अग्नि कार्य से रहित गृह में हीम विषय मुक्त (धर्म) से निष्ठ, अनाग्नि (अधरथ) वैवाहिक अध्ययन काल में ही वाणी उच्चारण करने वाला, जीवन उत्तमाय के लिए धाम में भिक्षा ग्रहण करने वाला परलोकादि के लिए होम आदि न करने वाला होना चाहिए। (७-२१-१) संन्यासी का वस्त्र—जिस वस्त्र को दूसरों ने छोड़ दिया है, संन्यासी को वही वस्त्र पहनना चाहिए। (२१-११) संन्यासी विधिवर रहे—कुछ आचार्यों का मत है कि संन्यासी समस्त वस्त्रों से मुक्त रहे। (२१-१२) आत्मविभक्त से अतिरिक्त सब वस्तु का त्याग—सूत्र, वस्त्र, मुक्त कुछ बेर लोभ यह और यह सबका परित्याग कर केवल आत्मा की उपासना करे। (२१-१३) उच्छ्रिता की प्रशंसा—उच्छ्रिता (ब्रह्मचारी) संन्यासी वानप्रस्थ अपने वस्त्र मात से समस्त बुझाध्य वस्तुओं को कर देता है। यथा मुक्ता वस्त्रों पर अपने वस्त्र से वृष्टि, निःसंश्लेष को अपने वस्त्र से सन्निविष्ट प्रदान अति अधिक दूर वाणी वस्तु का वर्धन मन के समान वेग इस प्रकार अन्य जितने ही काम अपने वस्त्र मात से यह कर सक्ता है। (७-२३-७)

राज-धर्म

यह राजधर्म को विशेष रूप से कहते हैं। (१०-२५-१) मुह (निगाहि) अमात्य (अग्नी आदि) के जीवन अर्थ आदि में अनिश्चय न करे। (२५-१) नीचरीं तथा ब्राह्मणों को आत्यधिकतानुसार जित और लेन देना—नीचर आदि को जितने से नाम चल वाय कलहा और ब्राह्मण को उमकी भिक्षा आदि के अनुसार भूमि और वन देने वाला राजा अमल लोको पर विजय पा लेता है। (१०-२६-१) ब्राह्मण के लिए मुहने मरने वाला राजा यत्न करे—जो पुराण हुए ब्राह्मण के वन को लाने की इच्छा से जोरी से संधाय करता हुआ मर जाता है उस राजा का शरीर मृग है और वह संधाय ही मर है तथा वह लान के लिए इच्छित अर्थ ही अमल रहित है। अन्य दूर नीचो संशय में देह त्यागने हे प्रत्यक्ष है—सर्वोन्नत के लिए मुह करते हुए, वन में मरने वाले अन्य और भी उन्नत रूप से माने जाते हैं अर्थात् उनका शरीर मृग संशय कल तथा वह अर्थ रहित माना जाता है।

(१०-२६-१)

कर-विधान

वेदपाठी पर कर न लगाना

वेदपाठी (श्रोत्रिय) पर कर नहीं लगाये। (१०-२६-१०) सभी वर्णों की स्त्रियों पर कर नहीं लगाना—किमी वर्ण की किमी स्त्री पर कर न लगाना चाहिए। (१०-२६-११) नाबालिग पर कर नहीं लगाना चाहिए—दाढ़ी मूँछ आने के पहले कुमारो (नाबालिगो) पर कर नहीं लगाना चाहिए। (१२) बालिग होने पर भी विद्यार्थी पर कर नहीं लगाना—जो विद्या के लिए गुरु के घर में रहता हो उस बालिग विद्यार्थी पर भी कर नहीं लगाना चाहिए। (१३) धर्मनिष्ठ तपस्वियो पर कर नहीं—जो तपस्वी धर्मनिष्ठ हैं उन पर कर नहीं लगाना चाहिए। (१४)

पर-स्त्री गमन का दण्ड

ब्राह्मणादि (आर्य) यदि शूद्र की स्त्री का गमन करता है तो राजा को चाहिए कि उसको देश से निकाल दे। (१०-२७-८) पर यदि शूद्र ब्राह्मणादि की पत्नी (आर्या) के साथ गमन करता है तो उसे प्राणदण्ड देना चाहिए। (१०-२७-७) निन्दा का दण्ड—यदि किमी धार्मिक द्विजाति की शूद्र निन्दा करता हो तो उसकी जीभ छेद देनी चाहिए। (२७-१६) द्विजाति से समता करने पर शूद्र को दण्ड—वर्णा में, मार्ग में, शय्या (मेज) और आसन में द्विजाति के समान होने वाले शूद्र को डण्डा से पीटना चाहिए। (७-१०-१५)

कर्मफल का भागी केवल कर्ता ही नहीं—प्रयोजक (आज्ञा देने वाला), मन्ता (राय देने वाला) तथा कर्ता, तीनों स्वर्गफल, नरकफल, तथा धर्म और अधर्म के भागी होते हैं। (११-२७-१)

विवाद में निर्णायक

विवाद के निर्णायको को विद्वान्, शूद्र कुल में उत्पन्न, वृद्ध, मेधावी और धर्म में प्रमाद रहित होना चाहिए। (२७-५)

अध्यात्म विचार

अपने आत्मस्वरूप के ज्ञान में बड़ा कोई लाभ नहीं है। (८-२२-२) जो लोग समस्त प्राणियों के गुहाशय (हृदय) में रहने वाले, कूटस्थ, अहन्त्यमान (किसी प्रकार न नष्ट होने वाले), विकल्मप (पाप रहित) आत्मा का अनुष्ठान और साक्षात्कार करते हैं वे अमर हैं (वे अमर हो जाते हैं)। (८-२२-३-४) इस ससार में जो कुछ भी विषय कहा जाता है उसका परित्याग कर मेधावी गुहाशय (कूटस्थ) आत्मा का अनुष्ठान करे। (८-२२-५) जो आत्मा सब प्राणियों में नित्य, सवज्ञ, अविनाशी, अचल, स्थूल शरीर रहित, शब्द रहित, सूक्ष्म शरीर रहित, पवित्र तथा महान् रूप से विद्यमान है, वही सबकी

परम अन्तिम सीमा है सबका मध्य तथा सबका विभाग है। उसी की सेवा करनी चाहिए। (८-२२-७) ऐसे आत्मा की जो यश और सब जगह भेदा करता है तथा उसके साथ सम्बन्ध (सम्बन्ध) स्थापित करता है तथा जो मूक (ममाहित चित्त आत्मा) दुर्धर्म (कठिनाता से दिसलाई पड़न वाले) निपुण आत्मा को देखता है वह स्थापन रहित हो हमी भोक्तृ म आनन्द प्राप्त करता है। सब मूर्तों में आत्मा को तथा अपने आत्मा म सब मूर्तों को देखता हुआ मेवावी विचार करता हुआ मोह को न प्राप्त हो। इस प्रकार विचार करने वाला ब्रह्म के सपुत्र अपनी महिमा में विभिन्न प्रकार से प्रकाशित होता है।

जो आत्मा सर्वज्ञ कमलान्तु से भी ऊपर है और सबको ध्यात करने हुए है जो आत्मा पृथ्वी से भी बड़ा नित्य तथा समस्त जगत् को स्तम्भित करने हुए है। वह (परम आत्मा) इस संसार के उन्निवर्त्य जगत् से विभक्त तथा जगत् से अपिन्न है उसे जानना चाहिए। वह बुद्ध-आश्रय में विराजमान विभिन्न देव-पितर आदि सभी म विभक्त है। समस्त शरीर (आकाशादि कम से) उसी से उत्पन्न होते हैं। वह सबका मूल नित्य और धाम्नि रहने वाला है।

पिदान् (कोबाहि) दोनों का विनाश करके (अकोबाहि) बोग से मुक्त होकर तथा मूर्तों को कष्ट देन वाले जगत् की परित्याग कर इस संसार में जीता हुआ भी निर्मल ब्रह्मचर्य मोक्ष को प्राप्त करना है। (८-२३-१)

अशुभ और शुभ गुण

श्रेय (मार्गे-नीत्ने आदि का कारण) दुर्ग (अवीष्ट प्राणि पर प्रवृत्तता) रोष (अनिष्ट विषयक सामाजिक विकार) मोह (कर्म तथा अराज्य का अज्ञान) लोभ (दुन्दे के धन की आकांक्ष) दम्भ (अपने की शक्ति प्रशंसित करना) द्वेष (दुन्दे के अनिष्ट करने की इच्छा) अन्ध बोधना यदि मोक्ष दुन्दे के दोष कहता अमुषा (दुन्दे के धन को नष्ट न करना) काम मन्धु (स्त्री के प्रति अनिष्टापादि करने वाले व प्रणि द्वेष) और अनात्मता ये अवोग कहलाते हैं, इनका विनाश योग का मूल है। (८-२४-१) अश्रेय अशुभ आरोप अश्रेय अमाह अश्रेय अश्रेय श्रेय वचन अश्रेय मोक्ष न करना चुगली न करना अमुषा न करना अधिकार्य (अने जीवन विवर्हि मास के लिए बन्धु म विवाह कर याचन को देना) त्याग आज्ञा (अन-वचन-कर्म है एकस्वता) माद्व (मृता या कोमल स्वाम्य) दम्भ (साधन) दम्भ (इन्द्रिय विषय) सब प्राणियों से अविरोध बोग (एक मास) आश (पिष्टाचार का पाकन) मास आनन्दस्य (निष्ठुरता का परित्याग) दुष्टि आदि सभी माधमी म रहन बाको के लिए पाकनीय विषय हैं। अतः इनका विविधरूप अनुष्ठान करने वाला सर्वगामी (ब्रह्मगामी) होता है। (८-२५-१)

गुरु पत्नी-सग का कठोर प्रायश्चित्त

गुरु स्त्री के साथ सम्भोग करने वाला अण्डकोप सहित लिंग को काटकर दक्षिण दिशा को चलता जाय पुन लौटे नहीं। (१-७-२४-१) अथवा जलनी हुई ताँवे की स्त्री का आलिंगन करके प्राण समाप्त कर दे। गुह्यतल्पग के लिए तीसरा प्रायश्चित्त — गुह्य स्त्री ने प्रसग करने वाला खोखली ताँवे की जलती हुई मूर्ति में प्रवेश करके दोनों ओर से अग्नि लगा कर जल मरे। (१०-२८-१५) शराव पीने वाला अग्नि में प्रज्वलित शराव पीये। (१-७-२४-२)

चोर की परिभाषा

जो आपत्काल में तथा अनापत्काल में थोड़ी अथवा बहुत दूसरे की सम्पत्ति को अपनी मानता है वह चोर कहलाता है। ऐसा कौत्स, हारीत, कण्व और पुष्कर आदि आचार्यों का मत है। (१-१०-२८-१)

हिंसा में प्रवृत्त को, हिंसा करने में दोष नहीं—जो हिंसा करने के लिए आते हुए की हिंसा करता है, वह क्रोध का प्रतिकार क्रोध से करता है। अतः उसे दोष नहीं लगता, यह पुराण का मत है। (१०-२७-७)

अध्याय ८ स्मृतियों की नीति

स्मृतियाँ और उनका काम

स्मृति धर्म का जर्न

प्राचीन काल में 'स्मृति' धर्म का दो जर्नों में प्रयोग होता था। एक जर्न का है सब धर्म जो 'स्मृति' की कोटि में नहीं आते वे किन्तु प्रामाणिक माने जाते थे। यथा पाणिनि का व्याकरण थोड़ा कुछ एक वर्ण-मुद्र महाभारत मनु-याज्ञवल्क्य आदि के वर्णशास्त्र। श्रीमद्भगवद्गीता की गणना भी इसी कोटि में आती है। दूसरे सीमित जर्न के अनुसार स्मृति धर्म केवल वर्णशास्त्रों का परम्परावादी है। वर्णानु के धर्म जो वेदों के आधार पर वर्ण की व्याख्या करते हैं और प्रामाणिकता में वेदों के परम्परा स्थापना करते हैं। वे धर्म उन अधिपतियों द्वारा प्रणीत हुए माने जाते हैं जो वेदों के मन को ज्ञान जानते थे और जिन्होंने मनुष्यों के वर्ण की वर्ण शास्त्र धर्म पर परिस्थिति का काल और युग के अनुसार विस्तृत व्याख्या की है। इन प्रकार के बहुत हैं इन अन्तरमनतानुसार समय समय पर लिखे गए हैं।^१ यज्ञवल्क्य म २ वर्णशास्त्रों का उल्लेख किया है। पराधर ने १९ का तथा अतुर्विस्मृतमय नामक धर्म म २८ वर्णशास्त्रों का उल्लेख है। बृह-दीप्यमस्मृति के अनुसार वर्णशास्त्रों की संख्या ५७ है। प्रबोध-पारिजात के अनुसार १८ मुख्य स्मृतियाँ हैं और १८ उपस्मृतियाँ हैं। विष्णुधर्म स्मृतियों में से कुछ के नाम ये हैं—मनुस्मृति वासवस्मृति स्मृति नारद स्मृति अत्रि स्मृति विष्णु स्मृति, हारीत स्मृति जीसगनी स्मृति बाहिरत स्मृति यम-स्मृति आपस्तम्ब स्मृति शर्षप स्मृति कात्यायन स्मृति बृहस्पति स्मृति, पराधरस्मृति व्यासस्मृति कण्वस्मृति लिङ्गिन स्मृति बल्लस्मृति नीलम स्मृति, घाताग स्मृति और अक्षिप्त स्मृति।

स्मृतियाँ विद्य-विद्य सत्य की रचना हैं। उनमें से कुछ दो बहुत प्राचीन हैं और उनकी रचना इसी धर्म की प्रथम या उसके आधारभूत की घटनाओं

में हुई होगी। यथा, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति। शेष स्मृतियों में से अधिकतर स्मृतियाँ ४०० से १००० ईसवी के अन्तर्गत रची गयी होंगी।

सब स्मृतियों में मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ अधिक प्रामाणिक और मान्य हैं। पराशर स्मृति में यह बतलाया गया है कि यह स्मृति विशेषतः कलियुग के लिए लिखी गयी है, जब कि मनुस्मृति सत्ययुग के लिए, गौतमस्मृति त्रेतायुग के लिए, और शङ्ख तथा लिखित स्मृतियाँ द्वापरयुग के लिए प्रमाण मानी जाती थी। पराशर स्मृति का यह सिद्धान्त है कि कलियुग में और युगों के मुकाबले में लोगों में कम शक्ति और क्षमता होती है। अतः इस युग में धर्म और प्रायश्चित्त के नियम कम कठोर होने चाहिए, युगानुरूप ही धर्म होना चाहिए। यह बात सब लोगों को मान्य नहीं है। अतएव पुरानी स्मृतियों, मनु और याज्ञवल्क्य आदि का ही धर्म सम्बन्धी विचारों में अधिक महत्व माना जाता है।

मनुस्मृति—इसमें १२ अध्याय तथा २६९४ श्लोक हैं। यह सरल शैली में लिखी गयी है। मेघातिथि ने ९०० ई० में इसके ऊपर भाष्य लिखा। मृच्छकटिक नामक नाटक में मनु के नियमों का उल्लेख आता है। शंकर स्वामी भी जिनका समय ५०० ई० है और जिन्होंने जैमिनि के मीमांसासूत्रों पर भाष्य लिखा है, मनु के नियमों का उल्लेख करते हैं। वाल्मीकीय रामायण में भी मनुस्मृति से कुछ श्लोक मनु के नाम से उद्धृत हैं। इससे पता चलता है कि द्वितीय शताब्दी से लेकर आज तक के लेखकों ने मनुस्मृति को एक प्रामाणिक धर्मशास्त्र के रूप में ग्रहण किया है। इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने में आरम्भ में इसको कई शताब्दियाँ लग गयी होगी। अन्य प्रमाणों के अनुसार मनुस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति से बहुत प्राचीन है। बहुत से विषय मनुस्मृति में याज्ञवल्क्य की अपेक्षा अपूर्ण एवं अनियमित रूप में वर्णित हैं। अध्याय १० के ४४वें श्लोक में मनु ने यवनो, कम्बोजो, शको और पह्लवो आदि का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि मनुस्मृति तीसरी शताब्दी ई० ५० के बाद की लिखी हुई पुस्तक है। बहुत से विद्वान् इसका समय २०० ई० ५० से २०० ई० तक का निश्चित करते हैं।

याज्ञवल्क्यस्मृति में १०१० श्लोक हैं। यह मनुस्मृति से अधिक नियमित है। इसमें क्रमबद्ध रूप से थोड़े में ही सब कुछ वर्णित है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ अनुष्टुप् छन्द में है। सक्षिप्त होते हुए भी यह दुर्बोध नहीं है। इसमें वर्ण, आश्रम आदि के धर्मों का अच्छा वर्णन है। नवम शताब्दी में विश्वरूप ने इस पर टीका लिखी थी।

नारदस्मृति और बृहस्पतिस्मृति ५०० ई० के बाद की नहीं हो सकती। याज्ञवल्क्यस्मृति इनके पूर्व समय की ही है, ३०० ई० के बाद की नहीं हो सकती।

याज्ञवल्क्यस्मृति अक्षय्य ही मनुस्मृति के पीछे की है। अतः प्रथम घण्टापी ई पूर्ण से पहले की याज्ञवल्क्यस्मृति नहीं हो सकती। इसका रचनाकाल प्रथम घण्टापी ई ५ से ३ ई तक हो सकता है।

पराशरस्मृति में १२ अध्याय और ५२ श्लोक हैं। आचार और प्रवृत्ति पर इसमें विषय है। याज्ञवल्क्य इसका उल्लेख करते हैं। प्रथम घण्टापी ई पूर्वाह्न के विषय पर पराशरस्मृति का कोई बार उल्लेख करते हैं। उस समय वह एक प्राचीन प्रायागिक स्मृति मानी जाती थी। अतः इसका रचनाकाल १ से लेकर ५ ई ई के बीच नहीं हो सकता है।

भारवस्मृति—इसमें दो संस्करण हैं एक छोटा और दूसरा बड़ा। इसमें बहुत से विषयों का प्रथम है और यह मनुस्मृति का अनुकरण करती है। प्रथम घण्टापी ई पूर्वाह्न के लगभग विषय पर इसके लगभग ५ श्लोकों का उद्धरण देते हैं। मेवातिवि और मिताभरा में भी इसका उल्लेख है। नारदस्मृति में मनुस्मृति के उद्धरण मिलते हैं। नम्मनन भारवस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति के पीछे की है। दोनों की तुलना से यह पता चलता है कि भारवस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति के कुछ ही पीछे की है।

बृहस्पतिस्मृति—अभी तक यह सम्पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं है। यह मनुस्मृति का पूर्ण अनुकरण करती है। बहुत सी बातों का इसमें नारदस्मृति के समान ही विवरण मिलता है। यह नारदस्मृति की समकालीन या कुछ ही पीछे की हो सकती है किन्तु मनुस्मृति और याज्ञवल्क्यस्मृति के निश्चित ही पीछे की है। डा जीवी के मतानुसार इसका समय १ या ७ घण्टापी है। कात्यायन और विश्व कर्म ने इसका कई बार उल्लेख किया है। यह स्मृति ४ ई के लगभग लिखी गयी होगी।

कात्यायनस्मृति—एक लिखित याज्ञवल्क्य (१।४-५) और पराशर स्मृतियों में इसका वर्णन के रूप में उल्लेख किया गया है। इनमें व्यवहार के विषय में नारदस्मृति और बृहस्पतिस्मृति को आधार मान कर उनका अनुकरण किया गया है। इसमें स्त्री-धर्म के विषय में सबसे अधिक विचार दिया है। कात्यायन ने मनु के सिद्धान्तों का कई बार उल्लेख किया है। यह स्मृति निश्चय ही मनुस्मृति और याज्ञवल्क्यस्मृति के बहुत पीछे की है। नारदस्मृति और बृहस्पतिस्मृति की पूर्ण सत्ता का ज्ञान इसमें होता है अतएव यह १ से ४ ई पहले की नहीं हो सकती। प्रथम घण्टापी पूर्वाह्न के विषय पर कात्यायन, ८ श्लोकों का उद्धरण देते हैं। (भा २।५.६.४६.११।२८१) मेवातिवि (मनु १-१) पर कात्यायन स्मृति का प्रमाण है और वे उसमें उद्धरण भी देते हैं। विषय और मेवातिवि दोनों

ही नारद और बृहस्पति के साथ-साथ कात्यायनस्मृति को प्राभाणिक समझते हैं। यह प्रसिद्धि प्राप्त करने में उसको कुछ शताब्दियाँ तो अवश्य लगी होंगी। अतएव उसका समय ४०० मे ६०० ई० के मध्य समझा जा सकता है।

इन स्मृतियों के अतिरिक्त अन्य स्मृतियाँ (मुख्य और उप) अधिक पीछे के समय की जान पड़ती हैं। धर्म और कर्तव्यों के निर्णय करने में स्मृतियों का स्थान वेद तथा वैदिक वाङ्मय (संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद् और धर्मसूत्रों) के पीछे का है और इतिहास ग्रन्थों (रामायण और महाभारत) के पूर्व का। इसलिए हम यहाँ पर स्मृतियों में पाये जाने वाले नैतिक उपदेशों का संग्रह करते हैं।

धर्म के प्रमाण

पितर, देवता तथा मनुष्य सब के लिए वेद ही सनातन चक्षु हैं। वेद अपौरुषेय, अशक्य और अप्रमेय हैं। (मनुस्मृति १२-९४) यह प्राचीन कालीक अपौरुषेय वेद शास्त्र समस्त प्राणियों को धारण करता है। इसलिए जीव का यह परम साधन है (मनु० १२-९९)। वेदान्विरक्त शास्त्र तथा ज्ञान तमोनिष्ठ एव अध्येस्कर है—वेद से बाह्य (विग्रह) स्मृतियाँ, वेद के प्रति कुदृष्टिपूर्ण निन्दात्मक वचन (नास्तिकों द्वारा वेदनिन्दा आदि) तमोनिष्ठ है। इनसे पारलौकिक सुख लेन मात्र भी नहीं, अर्थात् वेद पर आधारित सब कार्य सफल तथा दूसरे सब निष्फल है। (मनु० १२-९५)

समस्त वेद धर्म का मूल है—(ऋक्-यजु-साम अथर्व) सब वेद धर्ममूल है। वेदों की स्मृति तथा शील भी धर्म का मूल है। साधुओं का आचार तथा आत्मा (मन) का सन्तोष भी धर्म के प्रमाण हैं (मनु० २-८)। श्रुति-स्मृति के अनुसरण करने का फल—वेदों तथा स्मृतियों में कहे गये धर्म का अनुसरण करने वाला मानव इस लोक में यशस्वी होता है तथा परलोक में परम सुख प्राप्त करता है (मनु० २-७)। श्रुति का परम प्रामाण्य—अर्थ तथा काम में आसक्ति न रखने वालों के लिए धर्मज्ञान आवश्यक है तथा धर्म के जिज्ञासु के लिए श्रुति उत्कृष्ट प्रमाण है। वेदविहित कर्मानुष्ठान—प्रत्येक व्यक्ति वेद में कथित अपने कर्म को आलस्यहीन होकर करे, यथाशक्ति उसको करता हुआ परम गति (मोक्ष) को प्राप्त होता है। (मनु० ४-१४)

वेदज्ञ ब्राह्मण का वचन ही धर्म का प्रमाण है—वेदज्ञ ब्राह्मण, भले ही वह एक हो, जिस बात का (धर्म का) निर्णय कर दे, वही धर्म मानना चाहिए, अवेदजों की दस हजार की सभा का निर्णय भी महत्वहीन है। (मनु० १२।११३।, मनु० १२-११४) वह सभा धर्मज्ञ वृद्ध न होने से कारण घत, यम, नियम, मन्त्र-रहित

शास्त्र जाति मास वालों की चाहे हजारों की भी नहीं म हों, क्या वा शान्ति का नहीं कारण बन सकती। अद्वितीय धर्म के बिना में शिष्ट शास्त्रों का बल माननीय है—जिस पद के बिना में नहीं रहा क्या है। समझें क्या करना चाहिए। इन सब पर शिष्ट शास्त्रों की अनुमति ही निम्नलिखित माध्य है। (मनु)

शिष्ट शास्त्रों की परिभाषा—धर्मपूर्वक विनियमों का सागोपाग व्यवहार किया है वे ही धर्म के प्रत्यक्ष कारण न हों। अति-व्यक्ति प्रतिकारक ही शिष्ट शास्त्र न हों जात हैं। उन शिष्ट १ शास्त्रों की अवस्था कम से कम तीन शास्त्रों की (१ से अधिक नहीं और तीन से कम नहीं) तथा जिस सिद्धांत को (धर्म के विरुद्ध निर्णय को) स्वीकार करे उसमें मनु नव अवस्था विचार नहीं करना चाहिए। (मनु १२-१ ७-११)

परिषद् द्वारा धर्म निर्णय —वेद में पारम्परिक धर्म अवस्था तीन विचारों में उनी को धर्म समझना चाहिए। अथवा हजार व्यक्तियों का कहा भी धर्म के लिए प्रमाण नहीं होता (परास्मृति ८-१५) । परिषद् की धर्म-प्रमाण—धर्म अवस्था तीन वेदनिष्ठात जिस बात की कहें वह धर्म में प्रमाण होती है। दूसरे द्वारा का कहा भी धर्म के लिए प्रमाण नहीं है। वेद-विहित धर्म को नहीं करने वाले धर्म से अनभिज्ञ वेदक उत्तम जाति में जन्म लेने मात्र से जीविका चलाने वाले हजार व्यक्तियों की भी परिषद् नहीं हो सकती (अधिष्ठ स्मृति) । परिषद् की संस्था—पौत्र अवस्था तीन धर्मों की परिषद् धर्म की निर्धारित होती है। वेद विहित धर्म में निरत एक व्यक्ति की भी (निर्धारित) परिषद् होती है। (परा ८-२ । ८-२१) । वेदविहित का बल धर्म में प्रमाण होता है—वेदक विनियम यदि धर्मों की किसी बात को व्यवस्थित करता है तो उसको परम धर्म कहना चाहिए। जन्म धर्म पुण्यों का कहा धर्म के लिए प्रमाण नहीं होता। (अधिष्ठ स्मृति १४) । वेदक विहित का बल धर्म है—धर्मशास्त्र कर्तृ रूप पर व्यवस्था तथा वेद कर्तृ कर्तृ को धर्म बनाने वाले शास्त्र की बात के लिए भी जो कुछ न हों उसे परम धर्म समझना चाहिए (परा स्मृति ८-३४) ; धर्म स्मृति और पुराणों में विरोध होने पर धर्मका प्रमाण—वहाँ पर वेद स्मृति और पुराणों में विरोध पड़े वहाँ धर्म माध्य होती है और वहाँ स्मृति और पुराण में विरोध उपस्थित होता है वहाँ स्मृति प्रमाण माननीय होती है। अथवा धर्म-प्रमाण है—वेद विहित ही धर्म है। उसके अर्थ में शिष्ट पुण्यों का आधार भी धर्म के लिए प्रमाण है (अधिष्ठ स्मृति १) ; धर्म के अन्तर्गत

धर्म धर्म अन्तर्गत—धर्म (धर्म) धर्म धर्म अन्तर्गत (धर्म न करना) धर्म

इन्द्रियों को अधीन रखना, धी (बुद्धि), विद्या, सत्य और अक्रोध ये दस धर्म के लक्षण हैं। (मनु० ६-७२) आचार (धर्म के आचरण) से ही आयु, इच्छानुकूल सन्तति तथा अक्षय धन प्राप्त होता है तथा आचार ही अलक्षण अर्थात् अनिष्टों का नाश करने वाला होता है।

सदाचारवान् सम्पत्ति-हीन तथा सर्व लक्षणहीन होने पर भी श्रेष्ठ है

यस्य लक्षणो मेहीन होने पर भी जो मनुष्य सदाचारवान्, श्रद्धावान् तथा ईर्ष्या-हीन है, वह भी वर्षों तक जीता है। (मनु० ४-१५७) दुराचार का फल—दुराचारी मनुष्य लोक में निन्दित, दुःखी, मदा रोगी तथा अल्प आयु वाला होता है। (वशिष्ठ० ६-६) आचार ही परम धर्म है—आचार ही वेद तथा स्मृति में कहा हुआ परम धर्म है। अतः ब्राह्मण को जितेन्द्रिय तथा धर्मच्छु बन कर मदा आचार युक्त होना चाहिए। (मनु० १-१०८) आचार तपस्या का मूल है—मनुष्यों ने आचार के द्वारा ही धर्म की गति जानकर यह कहा है कि कठिन से कठिन तप का भी मूल आचार ही । (मनु० १-११०) आचार परम धर्म है—यसका परम धर्म आचार ही है। आचार-हीन को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। (वशिष्ठ-स्मृति) आचार से ही धर्म फलता है, आचार से ही धन फलता है। आचार से शोभा प्राप्त होती है और आचार ही सब दोषों का नाश करता है। (वशिष्ठ ६-७) सर्व सम्पत्ति-दायक आचार—आचार से ही आयु, इच्छानुसार सन्तति तथा अक्षय धन प्राप्त होता है तथा आचार ही अलक्षण अर्थात् अनिष्टों का नाश करने वाला होता है। (मनु० १-१५६)

अधार्मिक आदि को सुख की प्राप्ति नहीं होती

जो अधार्मिक है, जिसके यहाँ झूठे व्यवहार द्वारा धन प्राप्त है और जो पर-पीडन में सलग्न है, वह मनुष्य इस लोक में सुखी होकर उन्नति नहीं कर पाता है। (मनु० ४-१७०) अधर्म से मन को हटाना चाहिए—अधार्मिक पापियों का (धन धान्य आदि समृद्धि का) क्षीयता के विपर्यय (विनाश) देखता हुआ मनुष्य धर्म के कारण दुःखी होता हुआ भी, अधर्म में बुद्धि को बन्धी न लगाये। (४-१७१) दुराचार की निन्दा—दुराचारी पुरुष ससार में निन्दित, सर्वदा दुःख के भागी और अल्प आयु वाले होते हैं। (मनु० ४-१५६) अधर्म द्वारा धीरे-धीरे समूल नाश—किया हुआ अधर्म यद्यपि गौ या भूमि की भाँति तत्काल फल नहीं देता, किन्तु धीरे-धीरे फलोन्मुख होता हुआ वह (अधर्म) कर्ता की जड़ को ही काट डालता है। (मनु० ४-१७२) अधर्म-कर्ता के पुत्र, पौत्रादि तक फल प्राप्ति—यदि अधर्म का फल स्वयं करने वाले को नहीं मिलता, तो उसके पुत्रों को मिलता है। और यदि उसके पुत्रों को

नहीं मिलता तो पीछे को अवपत्य मिलना है। क्योंकि किया गया अवर्ग कभी मिलन नहीं होता। (मनु ४-१७३)

अवर्ग ॥ उन्नति के बाद समूल नाश

मनुष्य अवर्ग करके पहुँच तो उन्नति करता है वस्त्राव देलता है, धनुषी पर नियंत्रण प्राप्त करता है। किन्तु अन्त में समूल नष्ट हो जाता है। (मनु ४-१७४) दोनों वर्गों के अवर्गों का कल—इस वर्ग तथा पूर्व वर्ग के वर्ग कर्मों के फल दुष्ट मनुष्य सुख तथा भीष वर्ग में वर्ग आदि के रूप में पाते हैं। (मनु) वर्ग कल—परलोक में सहायता के लिए प्राणी बीरे-बीरे वर्ग सचय करता रहे। क्योंकि वर्ग से दुस्तर तम पार किया जाता है। (मनु ४-२४२) वर्गलगा को स्वर्गादि की प्राप्ति—उपवर्गा द्वारा निम्नाय वर्ग-वर्गन पुत्र्य को वर्ग ही एक मात्र प्रकाशमय लोक में ले जाता है। (मनु) वर्ग की प्राप्ति—परलोक में माता पिता पुत्र-स्त्री और आदि कोई भी सहायता के लिए नहीं रहते। केवल वर्ग ही ऐसे अवसर पर सहायता करता है। (मनु ४-२१०) बान्धव को मरे हुए शरीर को लम्बी और केने के समान भूमि पर छोड़ कर पछाधुन हो प्रस्थान कर जाते हैं, पर एक वर्ग ही उस समय प्राणी का सहायक होता है। (मनुस्मृति ४-२४१) वर्ग के बीरे-बीरे संघर्ष करने का विधान—त्रिस प्रकार शीमक वर्गीक का संघर्ष करती हैं कभी प्रकार परलोक की सहायता के लिए किसी भी जीव को पीडा न होते हुए बीरे-बीरे वर्ग का संघर्ष करे। (मनु ४-२१८) परलोक में सहायता के लिए प्राणी सर्व-शरीर वर्ग संघर्ष करता रहे। क्योंकि वर्ग से दुस्तर तम पार हो जाता है। वर्गवर्गी प्रकाश में वर्ग का दुष्कर्मी तम नष्ट हो जाता है। (मनु ४-२४५) वर्गलगा को स्वर्गादि की प्राप्ति—उपवर्गा द्वारा निम्नाय वर्ग-वर्गन सुख शरीर वाले पुत्र्य को एक मात्र वर्ग ही ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक आदि में ले जाता है। सुरक्षित वर्ग रक्षा होता है—जो वर्ग को नष्ट करता है वह नष्ट हुआ वर्ग ही उसका नाश करता है और जो वर्ग की रक्षा करता है वह वर्ग भी उसकी रक्षा करता है। वर्ग वर्ग की पूर्णत रक्षा करनी चाहिए। नष्ट न किया हुआ वर्ग कभी नष्ट नहीं करता। (मनु ८-१५) सबसे बड़ा विष वर्ग है, जो भरण पर (परलोक में) भी साथ होता है, अन्त सब तो (सम्पत्ति भारी आदि) शरीर तक से ही साथी हैं पर एक वर्ग ही सर्वदा साथ रहता है। (मनु ८-१८)

वर्ग वर्ग काम

विभिन्न जातियों के मत से विधर्म का स्वल्प—कोई जातीय (काम-हेतु)

होने से] धर्म तथा अर्थ को, कोई (सुख-हेतुक होने से) काम तथा अथ को, कोई (अर्थ और काम के उपायभूत होने से) धर्म को और कोई आचार्य (धर्म तथा काम का साधनभूत होने से) अर्थ को ही श्रेय (कल्याणकारक) मानते हैं। किन्तु पुरुषार्थता के कारण त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ और काम) ही श्रेय है ऐसा निश्चय है (मनु० २-२२५)। धर्मविरुद्ध अर्थ और काम का त्याग—जो अर्थ और काम धर्मविरुद्ध हैं उनका त्याग करे। भविष्य में दुख देने वाले धर्म-कार्य (यथा—स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि युक्त पुरुष का सर्वस्व दान देना आदि) और लोक-निन्दित धर्म-कार्य (यथा कलि में यज्ञ में गोवध आदि या नियोग द्वारा सन्तान उत्पादन आदि) का भी त्याग करे। (मनु० ४-१७६) प्रवृत्त और निवृत्त धर्म—स्वर्ग आदि सुख सासारिक उन्नति तथा निःश्रेयस का कारण यह वैदिक कर्म प्रवृत्त तथा निवृत्त दो प्रकार का कहा गया है। (मनु०)

प्रवृत्त तथा निवृत्त की विशद व्याख्या—ऐहिक तथा पारलौकिक सुख की प्राप्ति की कामना से जो यज्ञादि तथा तत्सम्बन्धी कर्म किये जाते हैं उनको प्रवृत्त की सज्ञा दी जाती है तथा दृष्टादृष्ट फल की कामना से रहित (निष्काम) जो कर्म किये जाते हैं, उन कर्मों को निवृत्त की सज्ञा दी गयी है। (मनु० १२-६) अधर्म के चारों पाद चार के लिए घातक होते हैं—अधर्म के चार पाद होते हैं। पहला पाद अधर्म करने वाले को, दूसरा देखने वाले को, तीसरा समासदो को और चौथा राजा को पहुँचता है, अर्थात् ये चारो पाप के भागी होते हैं। (मनु० ८-१८)

काल के अनुसार धर्मभेद

सत्य-प्रधान युग के बाद अधर्म के कारण धर्मह्रास

सत्ययुग में धर्म सर्वांग-पूर्ण था और उसमें सत्य की भी पूर्ण भावना थी। त्रेता इत्यादि में अधर्म आदि द्वारा धन एकत्र करने पर एक-एक चीयाई धर्म घटता गया, तदनन्तर लुप्तप्राय ही हो गया। चोरी, झूठ और छल ये तीनो, त्रेता आदि तीनों युगों में क्रम से बढ़ते जाते हैं। (मनु० १-८२) सत्ययुग के धर्म और ही थे। शनैः शनैः धर्म का ह्रास हुआ तो त्रेता, द्वापर, कलि के धर्म में भी परिवर्तन होते गये। सत्ययुग में तप प्रधान था, त्रेता में आत्मज्ञान, द्वापर में यज्ञ आदि और कलि में दान ही श्रेष्ठ फलदायक है। (१-८५, ८६)

समयानुसार धर्मभेद (पराशर स्मृति)

सत्ययुग में मनुष्यों के लिए अन्य धर्म तथा त्रेता में दूसरा और द्वापर में उससे भी पृथक्, इस प्रकार कलियुग में भी युग के अनुरूप अन्य धर्म होता है। (१-२२) सत्ययुग में तप प्रधान धर्म माना जाता था, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलि में

दान की प्रशानता मानी जाती है। सत्ययुग के लिए मनु की स्मृति मास्य ऋतु में चौथम स्मृति द्वार में तथा-लिखित स्मृति और कलि के लिए पचमर की स्मृति मास्य है। सत्ययुग में पापी के दोष का परित्याग करे, नेता में धाम का द्वार में दण्ड का तथा कलि में केवल कर्ता का ही परित्याग करना चाहिए। सत्ययुग में (पाप करने के भयका पापारथा के साध) मायम से पठित ही जाता है नेता में (पापी का) मर्ज करने से द्वार में उसका भय जाने से और कलि में पाप कर्म करने से पठित होता है। सत्ययुग में धाम उनी अथ मय जाता है, नेता में दस दिन में द्वार में एक मास में तथा कलि में एक वष में धाम लभता है। सत्ययुग में जाकर दान दिया जाता है नेता में कुलावर तथा द्वार में मौन पर, और कलि में सेवा करने पर दान दिया जाता है। जाकर दिया हुआ दान उत्तम कहलाता है बलाकर दिया हुआ दान मध्यम, मौन पर दिया हुआ दान अजय तथा सेवा करने पर दिया हुआ निष्फल (नर्ब) होता है। कलिमग में अकर्म से कर्म पराजित हो जाता है असत्य से सत्य, चोरी से दान लोभ तथा स्थिरी से पुक्व पराजित हो जाते हैं। कलि में बलिहोती सद्य दुर्धी होता है मुखुरा आदि नष्ट हो जाते हैं तथा कुमारिणी को बन्धन पैदा होने हैं। सत्ययुग म बलि में प्राप रहता है नेता में मरस में द्वार में रुधिर में तथा कलि में बस आदि में प्राप रहता है। त्रिम युग में बीसा कर्म ही तथा उस युग में जो ब्रह्मच ही उगकी निम्न नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे ब्राह्मण युगानुक्त ही होने हैं। (पचमर स्मृति १-२२ से १-३३ तक)

विभिन्न प्रकार के कर्म (सामान्य) और अकर्म

सत्य तथा त्रिम आयक

सत्य और त्रिम बोलना चाहिए, अत्रिम सत्य नहीं बोलना चाहिए तथा झूठ त्रिम भी बोलना चाहिए। यही मनाउन कर्म है। (मनु ४-१३८) असत्य का कण-पक्ष के विषय में झूठ बोलने पर पाँच वर्षों के विषय में झूठ बोलने पर दण्ड चोरी के विषय में झूठ बोलने पर एक सौ तथा अनुष्य के विषय में झूठ बोलने पर एक हजार वस्तुओं को बराने का दोष लभता है (मनु ८-७८)। विभिन्न अकर्मों का कण-गुहर्न के विषय में झूठ बोलने पर जो पुनः-पुनः विचार हुए हैं, तथा जो पैदा होने वाले हैं सब नष्ट हो जाते हैं। भूमि के विषय में झूठ बोलने वाला समस्त प्राणिनों की हत्या का पाँच पाठा है। अग्न भूमि के विषय में कदापि झूठ बोलने। (मनु ८-७७) झूठ बोलने वाला और होता है—समस्त कर्म वाली में ही निष्पत्त ॥ कर्मों का मूल वाली है सभी धर्म वाली से ही निकलते हैं। वस्तु-स्थिति की न बहकर लभता कहना ही कर्म को चुराता है। अथ वाली को चुराने वाला समस्त वस्तुओं का

घोर होता है। (मनु० ४-२५६)

उत्तम साक्षी आत्मा ही है अतः उसका असत्य भाषण द्वारा तिरस्कार न करे

अपने शुभाशुभ कर्मों का साक्षी आत्मा ही है। आत्मा की गति आत्मा से ही सम्भव है। अतः मनुष्यों के बीच परम साक्षी स्वरूप आत्मा का असत्य भाषण आदि (आत्महनन के मूल कारणों) द्वारा कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। (मनु० ८-८४) परमात्मा के समान आत्मा भी कर्मसाक्षी है—पाप करने वाले समझते हैं कि हम लोग को कोई नहीं देखता, किन्तु बात ऐसी नहीं है। उसे देवता लोग देखते हैं। (सबसे बड़ा देखने वाला, परमात्मा का प्रतिनिधि) अपने ही अन्दर रहने वाला आत्मा पल-पल प्रत्येक कार्यों को देखता रहता है। (मनु० ८-८५) सत्यवक्ता की प्रतिष्ठा—सत्य गवाही देने वाला व्यक्ति उत्तम लोक को प्राप्त करता है। वह इस लोक में भी उत्तम कीर्ति प्राप्त करता है। यही सत्य-वाणी ब्रह्म द्वारा भी पूजित है। साक्षी (गवाह) गवाही में झूठ बोलने से अति कठोर दण्ड के पाश से बद्ध होता है और इस प्रकार सौ जन्म पर्यन्त विवश रहता है। अतः सत्य गवाही देनी चाहिए। गवाह को कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। सत्य बोलने से साक्षी पवित्र हो जाता है तथा धर्म की वृद्धि होती है। अतः सभी वर्णों को गवाही में सत्य ही बोलना चाहिए। मनुस्मृति ८-८१-८२-८३) ब्रह्महत्या करने वाले को जो पाप लगता है, तथा स्त्री-बालक की हत्या का जो पाप है, मित्र के साथ वैर और कुत-घ्नता करने में जो पाप लगता है, झूठ बोलने से वे सभी पाप लगते हैं। (मनु० ८-६९) झूठ बोलना पाप का मूल है—महाशय ! आजन्म आपने जो कुछ पुण्य कार्य किया है मिथ्या बोलने से वह सब पाप में परिणत हो जायेगा, अर्थात् कुत्ते (श्वान) चण्डालादि पद ही तुम्हें प्राप्त होंगे (मनु० ६-७०)। झूठी गवाही को दुर्गति—गवाही में झूठ बोलने वाला नगा, मुण्डन किये हुए, भूख प्यास से आकुल होकर भिक्षापात्र हाथ में लिए शत्रु के घर में जन्म लेता है। (मनुस्मृति ८-९३) भूमि सम्बन्धी मिथ्या भाषण के फल के समान फल वाले कार्य—भूमि के सम्बन्ध में असत्य बोलने से जो दोष होता है वही दोष जल, कुआँ, तालाब आदि के विषय में, स्त्रियों के भोग विलास मैथुन आदि के विषय में, जल में उत्पन्न रत्न मोती आदि के विषय में तथा पापानमय वैदूर्य आदि मणि के विषय में, झूठ बोलने पर भी होता है। (मनु० ८-१००)

मिथ्या गवाही के कारण—झूठी गवाही देने के कारण इस प्रकार हैं—क्रोध से, मोह से, भय से, मिश्रता से, काम से, क्रोध से, अज्ञान से, असावधानी से और मूर्खता से लोग झूठी गवाही देते हैं। (मनु० ८-११८) लोककल्याण के लिए मिथ्या

बोझा अधिकतर नहीं—मवाह यदि रपा, चर्म को बुझ में रखकर ब्रह्म बर्षा
 धर्मका भी करना है तो वह स्वर्ग मोक्ष में नहीं मिलेगा। मोक्षार्थ में प्रयुक्त विषय
 भी देवता मुख्य नहीं ही नहीं जानी है। यदि मध्य करने पर बाध्य धर्मिक ईश्वर
 तथा मूढ़ का बन्ध होना ही तो वही मूढ़ बोझा मध्य में अधिक महत्व रखता है।
 उक्त बातों से मूढ़ होने वाले ज्ञान वाग्म्यका रूप वह (होम करने की तादरी)
 से नरकनी की पूजा ही करने है। ज्ञान इनके उत्तर पाप का अविष्ट रूप नहीं होता
 (मनुस्मृति ८-१ ३।१ ४-५)। तथा में ज्ञानत्व नहीं। बोझा चाहिए—अज्ञान
 तथा में प्रवेश न करे यदि ज्ञान में जाय तो ज्ञान की रक्षा करे। ज्ञान में प्रवेश कर
 पद रहना या अज्ञान पक्ष ब्रह्म बोझा दोनों ही पाप के कारण होते हैं। (मनु
 ८-१३) अज्ञान की हानि देवता की वापस—जन्मासर्गों के करने जिन जन्म में अज्ञानों
 द्वारा ब्रह्म पर आकाश पुरुषता है। जन्म की रक्षा नहीं होनी तथा अज्ञान में ज्ञान की
 रक्षा नहीं होनी बर्षा नाग होना है। वही पर उक्त चर्म और तत्त्व के नाम ही जाने
 के कारण जन्मासर्गों का भी नाम ही जाना है। अज्ञान ज्ञान ब्रह्म के माधु का फल
 उन जन्मासर्गों को ही भोगना पड़ता है। (मनु ८-१४) अज्ञान विषय में बार
 बोधी होते हैं—अज्ञान विषय से अज्ञान का बोधा माधु अज्ञान करने वाले को दुष्ट
 बोधा ज्ञान मूढ़ी गवाही देने वाले को तीव्र बोधा ज्ञान जन्मासर्गों को और अज्ञान
 बोधा माधु पक्षा को प्राप्त होता। अज्ञान अज्ञान जन्मासर्गों विषय करने से मनी रोव
 के बोधी होते हैं (मनु)। ज्ञान अज्ञान माधु ब्रह्म नहीं—विवाह के समय में उद्विग्न
 न माधु संवत्सर में जन्मासर्ग के अज्ञान के अज्ञान पर तथा बाध्य की रक्षा
 बाधि है। अज्ञान मूढ़ बोझा का मरना है क्योंकि इन पापों मूढ़ों को पापविहीन ब्रह्मा
 पदा है। (अष्टांग स्मृति १९) धर्म कहां अनुचित नहीं होनी—नामिनिरी के
 विषय में विवाह के विषय में पापी के अज्ञान ईश्वर बाधि पक्षा के ज्ञान में तथा बाध्य
 की रक्षा बाधि के सम्बन्ध में धर्म करना पापकर नहीं होता है। (मनु ८-११२)
 विषयों की अज्ञान करानी चाहिए—बाध्य को तत्त्व की धर्म कराने बाधि की
 उनके बाधन तथा माधु की धर्म कराने। गी, बीज तथा मुख्य की धर्म ईश्वर से
 करने। जन्मासर्गों के बोधी ब्रह्म की धर्म धूम से कराने। (मनु)
 इन्द्रियसंयम

इन्द्रियसंयम में विधि

इन्द्रियों के द्वारा विषयों के उपवीच से इच्छा करनी शान्त नहीं होना। ई में
 बलि की भांति उपवीच से इच्छाएं मरती जाती हैं। (मनु ९४) अविषयिक धर्म
 की विवाहपूर्व—दृष्ट स्वभाव वाले (तथा विषयबोध की वापस में आकर)

मनुष्य का वेदाध्ययन, दान, यज्ञ नियम और तपस्याएँ आदि (समस्त कार्य) कभी सिद्ध नहीं होते। जितेन्द्रिय का स्वरूप—जो मनुष्य (प्रशंसा या निन्दा की बात को) सुनकर, (चिकने कोमल रेशमी तथा रूखे कम्बल आदि वस्त्र को) छूकर, (सुन्दर या कुरूप को) देख कर, (स्वादयुक्त तथा स्वादहीन वस्तु को) खाकर, (सुगन्धि तथा दुर्गन्धि वस्तु को) सूँघ कर न प्रसन्न होता है और न खिन्न, वही जितेन्द्रिय है (मनु० २-१६)। इन्द्रियसंयम की सर्व-पुरुषार्थ-हेतुता—वाह्य इन्द्रिय-समूह तथा मन को वश में करके, उपाय से अपने शरीर को कष्ट न देता हुआ मनुष्य सम्पूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करे (मनु० २-१००)। इन्द्रिय-विषयो में आसक्ति का निषेध—इन्द्रियों के विषयो में कामवश अधिक आसक्ति न हो, इनमें अधिक आसक्ति को मन से रोके। (मनु०) आत्म-संयम—आत्मा को जिसने संयमित कर लिया है उसका यम क्या करेंगे? (आपस्तम्ब स्मृति १०-३) पचेन्द्रिय-रत ब्राह्मण—जो ब्राह्मण वेद का अध्ययन करते हैं तथा पच यज्ञों में निरत रहते हैं वे पचेन्द्रिय-रत रहने पर भी त्रैलोक्य का तारण करते हैं। (पराशर स्मृति ८-२७) दुःशील द्विज और जितेन्द्रिय शूद्र—दुःशील ब्राह्मण पूज्य होता है किन्तु जितेन्द्रिय शूद्र पूज्य नहीं होता। कौन व्यक्ति दुष्ट गाय को छोड़कर सायु गदही को दुहता है? (पराशर०)

अहिंसा

निरपराध जीवों को मारने का फल

जो अपने आनन्द के लिए हिंसा न करने वाले जीवों का नाश करता है, वह इस लोक तथा परलोक में कभी भी सुख नहीं प्राप्त करता (मनु० ५-४५)। अविहित हिंसा का निषेध—गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम तथा वानप्रस्थाश्रम, किसी में भी रहता हुआ ब्राह्मण शास्त्रनिषिद्ध हिंसा कभी भी न करे (मनु० ५-४३)। अहिंसा का फल—धन दान से फलीभूत होता है और जीवन जीवों की रक्षा करने से, अहिंसक व्यक्ति रूप, ऐश्वर्य, और आरोग्य रूप अहिंसा का फल प्राप्त करता है। (बृहस्पति० ७१)

पशु हिंसा का विधान—

पितृ, देवता तथा अतिथि की पूजा में पशु की हिंसा करे। (वशिष्ठ स्मृति ४) आततायी की हिंसा करने में दोष नहीं—आततायी की हिंसा (हत्या) करने में रक्षा की इच्छा रखने वाले पुरुष को कोई पाप नहीं लगता। छ प्रकार के आततायी कहे गये हैं। अग्नि लगाने वाला, विष देने वाला, मारने के लिए हाथ में शस्त्र लेने वाला, धन का अपहरण करने वाला तथा क्षेत्र का अपहरण करने वाला, और स्त्री का हरण करने वाला, ये छ आततायी कहे गये हैं (वशिष्ठ स्मृति ३)। अपने और दूसरे के दुःख-सुख को समान मानना—मुख की इच्छा करने वाले को अपने आत्मा की

भाति हो दूसरों को बैसना चाहिए। मुग़ पैसा अपने लिए होता है उन्ही प्रकार दूसरों ने लिए भी होता है। यदि कोई दूसरे को कुछ कुछ खर्च कर देता है वह बार में समस्त उसको ही प्राप्त होता है (यजु १-२१।३-२२)

चित्त-सुद्धि आवश्यक—दुनार बार मिट्टी लगाव और तीनको बड़े बड़ के बहाने है चित्तकी भावना निर्मल नहीं है वे दुष्ट मन वामे दुरात्मा कभी धुन नहीं हो सकते। (यजु ५-१०-११)

सन्तोष की प्रशंसा—मुख चाहनेवाला अत्यन्त सन्तोष वारव कर संवनी को। क्योंकि सन्तोष समस्त मुखों का मूल और असन्तोष समस्त दुखों का उत्पन्न है। (मनु ४-१२)

धर्म-नियम—धर्मों का सदा सेवक करना चाहिए। अनुसंज्ञता (अकला) अमा सत्य अहिंसा दान अक्षुता प्रीति प्रसाद (प्रसन्नता) अनुसृता तथा अनुसृता न दस कम है। शीघ्र अक्ष ठप दान स्वाध्याय इन्द्रियनिग्रह वत भीम उपवास तथा स्नान य वन नियम है। (अतिस्मृति ४८।४७)

दान

दान अप्रीत्य वन

अनन्य पाछनीय पूर सभी आदि आभित व्यक्तिषों को कुछ पहुँचा कर जो पाछनीय मुक्त वर्मवृद्धि के किम वन लार्न करता है (दान करता है) वह दान वस दत्ता के बीचनरान में तथा मृत्यु पदचाप् भी बुद्धवामक हो जाता है (मनु)। वेदक ब्राह्मण को दान देना स्वर्गदायक है—ब्रह्मसिद्धि दान वेदक तथा स्त्री-पुत्र आदि सम्पन्न ब्राह्मणों को देना चाहिए। दम-प्रकार के दान से ही स्वर्गनिर्वाण है। (मनु)

वर्षादि के अभाव में विद्यादान की निष्कलता

विश विषय में वर्ष और वर्ष न हो तथा विद्यायोग्य सेवावृत्ति भी न हो उस विषय को विद्या नहीं देनी चाहिए क्योंकि विश प्रकार अत्यय बीच अंतर में निष्कल होता है, उसी प्रकार भुविद्या ऐसे विषय में निष्कल हो जाती है। (मनु २-११०) अभाव की विद्यादान का निषेध—वेदक विद्यान् विद्या किसी को पढ़ाने विद्या के दान भन्ने ही मर दाव परन्तु दुर्गम परिस्थिति एवं महा-आपत्काक में भी अपाव विषय को विद्यादान न हो। (मनु २-१११) अनुसृज के दाव जाने से विद्या बच जाती है—विद्या (विद्या की अधिष्ठात्री देवी) ने ब्राह्मण के पास जाकर कहा कि मैं पुनराप कोप (अज्ञान) हूँ मेरी रक्षा करो। मेरी निष्ठा करने वाले को मुझे मत दो। इससे मैं अत्यन्त शीघ्रवनी होऊँगी। (मनु) अभाव की दान देने का कल—अज्ञानी

मनुष्य के द्वारा वेद तथा वेदाथ ज्ञान में हीन ब्राह्मण के लिए देवों तथा पितरों के उद्देश्य में दिये गये हव्य तथा कव्य नष्ट हो जाते हैं। वे देवों और पितरों को नहीं मिलते हैं। (मनु० ३-७६) सत्पात्र को दान देने का फल—विद्या तथा तप में समृद्ध ब्राह्मण के मुख रूपी अग्नि में हवन किया हुआ (श्रेष्ठ ब्राह्मण को गिलाया गया) अन्न दुस्तर दुर्ग (कठिनता में पार करने योग्य), रोग, राजभय, शत्रुभय आदि तथा पाप से भी छुड़ा देता है। (मनु० ३-८७) दस लाख ब्राह्मणों की अपेक्षा एक विद्वान ब्राह्मण को दिये गये दान की श्रेष्ठता—जिम श्राद्ध में हजार गुने हजार (लाखों) बिना पड़े हुए ब्राह्मण भोजन करते ही वहाँ यदि वेद पढ़ने वाला एक ही ब्राह्मण भोजन करके मनुष्य हो जाये तो वह उन दस लाख भोजन करने वाले ब्राह्मणों के योग्य (तुल्य) होता है। (मनु० ३-१३१) ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण को हव्य-कव्य दान—ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मणों के लिए यत्नपूर्वक कव्य दान करना चाहिये, हव्य दान ज्ञान-निष्ठ, तपोनिष्ठ, स्वाध्यायनिष्ठ तथा कमनिष्ठ चारों के लिए करना चाहिए। (मनु० ३-३५) श्राद्ध में मित्रादि को भोजन कराने का निषेध—श्राद्ध में मित्र को भोजन न कराये। धन के द्वारा मित्रता को बढ़ाये तथा मित्रों का सग्रह करे। जिस वेदज्ञ ब्राह्मण को न शत्रु समझे और न मित्र, उस ब्राह्मण को ही श्राद्ध-यज्ञादि में भोजन कराये। (मनु०) शूद्र याजक से प्रतिग्रह (दान) लेने का निषेध—वेदज्ञ ब्राह्मण भी लोभ में शूद्र याजक का प्रतिग्रह (दान) लेकर पानी में पड़े कच्चे घड़े के समान शीघ्र नष्ट हो जाता है। (मनु० ३-१७९) दान लेने से ब्रह्मतेज का क्षय—विद्या तप आदि के कारण दान लेने में समर्थ होता हुआ भी यथा शक्ति उसके प्रसंग का परित्याग करे। परिवार के पालन-पोषण आदि के चलते रहने पर बार-बार लोभवश दान न ले क्योंकि इस प्रकार दान लेने से दान लेने वाले का ब्रह्मतेज शीघ्र शान्त हो जाता है। दान ग्रहण करने के कारण ब्राह्मण का ओज हीन हो जाता है। (मनु० ४-१८६) अभक्ष्य अन्न ग्रहण का फल—राजा का अन्न तेज को, शूद्र का अन्न ब्रह्मवर्चस को, सोनार का अन्न आयु को और चमार का अन्न यश को ले लेता है। अतः इनके अन्न को नहीं खाना चाहिए। (मनु० ४-२१८) कथन आदि से दान आदि के फल का नाश—अमत्य बोलने में यज्ञ नष्ट हो जाता है। विस्मय करने से तपस्या नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण को दुर्वचन कहने से आयु, और दान की हुई वस्तु का जिन्न करने से दान का फल नष्ट हो जाता है। (मनु०) श्रद्धापूर्वक सत्पात्र को दान करने का फल—पात्र (सत्पात्र) को प्राप्त कर श्रद्धापूर्वक दिया हुआ दान, देने वाले को स्वर्ग में थोड़ा बहुत फल देने वाला होता है। (मनु० ७-८६) अनुचित पात्र से लेकर सत्पात्र को दान देने का श्रेय—जो व्यक्ति असज्जनों में घन लेकर सज्जनों की सहायता देते

हैं वे अपने आप स्वयं पाप बन कर दूसरे को भी पार लगा देते हैं। वे अग्नि बिछा बन गये हैं उमके पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा जिने देते हैं उसकी पुनर्ति से रहा हो जाती है। (मन ११-१७) ब्रह्मा रहित दान का फल—देवदत्त में ब्रह्मा से जो दान दान और अग्नि को दान दिया जाता है उस दान से देवता सुप्त गयी होने और वह दान का दान मिथ्या ही जाता है। (अभिस्मृति १५६) देव दत्ता तथा दान की ब्रह्मता—देव से बड़कर कोई दान नहीं है। माता से बड़कर कोई पुत्र नहीं है और दान से बड़कर इस लोक या परलोक में कोई मित्र नहीं है (अभि १४८) बिछा दान का महत्त्व—समस्त बान्नी से बिछा दान अधिक महत्त्व वाला होता है। (अभिस्मृति १३६) सत्पात्र को दान देने का फल—देवदत्त दान को, कुलीन को तथा विधेय रूप से अन्वयमयता वाले पात्र को जो अकिन्तुर्बन्ध दान दिया जाता है उसका सुख और महान् फल होता है। (नवर्तस्मृति ४७) बिछा दान का फल—सुखान् बुद्धि वाला दान दान करण से ब्रह्मलोक में पुनर्ति होता है। (नवर्तस्मृति ८८) अन्न-दान—यथा-अग्नि बोध-बोधा अन्न निपाकर विविक्त स्थितों और अन्तर्ध्या को प्रति दिन दान दान दे। (कल्याणस्मृति १३-७) ब्रह्मदान की श्रेष्ठता—ब्रह्मदत्त से भी ब्रह्मदान (विद्यादान) श्रेष्ठ होता है। (कल्याण १४-१५) भूमिदान तथा उसका फल—जिस प्रकार पृथ्वी तल में मित्रों हुए बीज (समय पाकर) अकुरित होते हैं उसी प्रकार भूमि दान से अन्न पुष्प वाले पुरन की समस्त कामगारों फलीभूत होती है। अन्न देने वाला सुखी होता है, दत्त देने वाला कल्याण होता है किन्तु पृथ्वी दान करने वाला सब कल्याणों का दान करने वाला माना जाता है। अन्न वह राजा होता है। (बृहस्पतिस्मृति ११।१७) तीन अन्नदान—जो पृथ्वी और सरस्वती का दान अन्नदान कहलाता है ये तीन दान क्रमशः बोहन् (बूझ बुझना) वापन (बीज बोना) और अन्न के द्वारा दान हो ताते हैं। (बृ १८) दान का महत्त्व—पाप कम करके भी जो पात्र को और विधेय रूप से दान को अन्न दिया है, वह पाप के प्रक्षेप में बन्ना हो जाता है। (बृ ६७) दान के द्वारा ही वह फलीभूत होता है। (बृहस्पति स्मृति ७१) दान का पात्र—कुटुम्ब वाले गरीब विधेय रूप से देवदत्त दान को जो दान दिया जाता है वह दान सुखदायक होता है। (परमार्थ १२-८८) जो वह किसी काम में नहीं जाता बतला दान क्यों न करे—जो वह तब बर्ष के लिए है न काम के लिए और न कीर्ति के लिए तब तो जो न कर ही जाता है ऐसे वह का दान क्यों नहीं करते? (म्यात-स्मृति ४-२) कन से भी कन दान—एक दान में से भी जो दान दान क्यों नहीं देते? अपनी उन्नति के अनुकूल सम्पत्ति वह किसी को मिलनी है और बिछापी?

(व्यासस्मृति ४-२३) बिना माने दिये दान का महत्त्व—बिना बलाए आये हुए को क्या बिना माने दिया हुआ दान नहीं माना जायगा। भेदही युग का अन्त हो जाय, पर उस दान का अन्त सम्भव नहीं। (व्यास ४-२६) स्वसम्बन्धियों को भी दान देना—माता-पिता को जो दान दिया जाता है या भ्राता अथवा दाम्पत्य का जो दान दिया जाता है, अथवा स्त्री और अन्त्य को जो दान दिया जाता है, वह अन्त (अन्त्य) होकर स्वयं का कारण होता है। पिता को दिया हुआ दान भी गुना, माता को दिया हुआ दान भी गुना, भगिनी (बहन) को दिया हुआ दान भी गुना और भाई को दिया हुआ दान भी गुना होता है। (व्यासस्मृति ४-२७।४-३०) गुणी को दान देना चाहिये—जिनका घर में मूल हो और कुलपति का पुत्र हो तो गुणवत्ता पुण्य को ही दान देना चाहिये। विदुषों के लिए अतिशय नहीं करना चाहिये। (व्यासस्मृति ४-३३)

दिया हुआ धन ही सायंक है—जो धन ब्राह्मणों को दे दिया गया अथवा अग्नि में दहन कर दिया गया उसी धन को धन कहा जाता है, संयत या निरर्थक है (व्यास स्मृति ४-३७) मूर्ख को भोजन भी न दे—बंद में परिपूर्ण, भूय यात्रे वेदज्ञ ब्राह्मण ने यदि अस्त्री तरह का लिया हो तो भी उसे भोजन चाहिए किन्तु छत्राग्नि के निराहार मूल का भोजन दान ठीक नहीं। (व्यास ४-५२) मूर्ख को दान देने का निषेध—धन को दान दान उचित नहीं। (व्यास ४-६८) दूर, पण्डित और दाता—रण में विजय मात्र में कोई दूर नहीं होता और न सामान्य अध्ययन करने मात्र में कोई पण्डित, याक् में निपुण होने में न कोई दाता, और न धन मात्र का दान करने में कोई दाता ही होता है। किन्तु दूर वही है जो इन्द्रियों पर विजय करे, पण्डित वही है जो धर्म का आचरण करे, धनता वही है जो हितकार वचन बोलें, और दाता वही है जो सम्मान (आदर) के साथ दान दे। (व्यासस्मृति ४-५७।४-६०) सफल दान—माता, पिता, गुरु, मित्र, विनम्र, उपकारी, दीन और अनाथ को दिया हुआ दान सफल होता है। (३-१६ दश० स्मृति) निष्फल दान—धूर्त, बन्दी, मल्ल, खराब वैद्य, कितव (पायण्डी), शठ, चाटू (चापलूम) चारण तथा चोर को दिया हुआ दान निष्फल होता है। (दश० ३-१७)

अतिथि—सत्कार

अन्नादि के अभाव में अतिथि-सत्कार

तृण (घास—आसन एवं शयन के लिए), भूमि (बैठने के लिए), जल (पीने के लिए) और मधुर वचन, ये चारों तो मज्जनों के घर में कभी दूर नहीं हाते (सदैव विद्यमान रहते हैं), अतएव अन्नादि के अभाव में इन्हीं के द्वारा अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। (मनु० ३-१०१) बिना अतिथि को दिये स्वयं भोजन न

करने का विधान—श्री अतिथि को नहीं निकामा पाव ऐसा भी ब्रह्म मिठाई आदि पर्याय स्वयं भी न चाये। अतिथि का पूजन (भोजनार्थ से बाहर उत्कार) करना ब्रह्म चापु, यद्य तथा स्वयं का कारण होता है। (मनु ३-१९) अतिथि की परिचर्या तथा उत्कार आदि का कल—आतिथ्य और वैश्वदेव आदि कर्म प्रति दिन करने चाहिए। दृष्ट (विश्र) हो या श्रेष्ठ (मनु) पवित्र हो या मूर्ख वैश्वदेव के उपरांत ब्रह्मा अतिथि स्वयं का नियमित होता है। दूर से आने हुए, एक तथा वैश्वदेव के परचाप उपस्थित को ही अतिथि सम्मानना चाहिए। पहले चाया हुआ (अर्थात् पूर्व परिचित) अतिथि नहीं होता। कभी भी एक ग्राम के अतिथि का उम्हड़ खी नरना चाहिए। अनियमित रूप से आने के कारण ही उनकी अतिथि छत्रा हुई है। जैसे हुए अतिथि का उत्कार (पूजन) स्वागत आसन प्रदान पाद-अभ्यासन आदि के द्वारा करना चाहिए। अन्नापूर्वक अन्न देकर, प्रिय प्रश्न और उत्तर के द्वारा तथा चाते समय उसका अनुपयन करके पृष्ठस्व अतिथि को प्रसन्न करे। जिसके द्वार से अतिथि निराश होकर लौट जाना है उसके पिछर १५ वर्षों तक नहीं खाते हैं। हवारी न्न काष्ठ न देकरों बड़े भी भी आहुति करने वाले का होम निरर्थक हो जाता है यदि उसके द्वार से अतिथि निराश होकर चला जाता हो। (पराशरस्मृति १-१९ से १-४१) अतिथि की प्रतीक्षा करनी चाहिए—जिना भोजन किये अतिथि की प्राप्ति की इच्छा है कुछ ब्रह्म संहित यजुर्नमर (बो ब्रह्म तक) घर के द्वार पर बैठ कर अतिथि की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अतिथि यज्ञ से भी अधिक माना जाता है। जबपर उपस्थित अतिथि तथा घर पर आये हुए वेद-पारमर्य से जोशीं पूजित होने पर स्वयं के चाते हैं और अर्पित होने पर भोजन-वायक होते हैं। (व्यासस्मृति ३-३७।३-४)

त्रिविध अशुभ कर्म

अशुभ कर्म का अशुभ कर्म—मानव कर्म का एक मन से ही भोजना नष्टा है। बापी से दिये हुए एक बापी से तथा घरीर से किये अशुभ कर्म का एक घरीर द्वारा ही भोजना पड़ता है। (मनु १२) विविध कर्मों से विविध अशुभ — घरीर नष्टन और मन से किये गये शूभ और अशुभ कर्मों के एक एकक्य मनुष्य उत्तम, मध्यम और नीच भक्ति को प्राप्त करता है। (मनुस्मृति १२-३) मानसिक अशुभ कर्म—दूतरे के मन को लेने की इच्छा मन में दूतरी के अतिथ्य का विधान मानसिक बुद्धि रक्षना या भावना करना ये तीन मानसिक अशुभ कर्म कहे जाते हैं। (मनुस्मृति १२-५) वाचिक अशुभ कर्म—बठोर बचन कहना झूठ बोलना परीक्षा में निष्ठा करना बिना यत्नसह बचन कहना ये चार प्रकार के वाचिक अशुभ कर्म कहे जाते हैं। (मनु १२-६)

त्रिविध गुण

सात्विक गुण के लक्षण—वेद का अभ्यास, तप, ज्ञान, शुद्धता, इन्द्रियदमन, धर्म-त्रिया तथा आत्म-चिन्तन ये सात्विक गुण के लक्षण हैं। (मनु० १२-३१)

राजस गुण के लक्षण—फलाभिलाषी धन कार्य का प्रारम्भ करना, अर्घयं, अनुचित कार्य का विधान, नित्य विषयो का चिन्तन, ये सभी राजस गुण के लक्षण हैं। (मनु० १२-३२)

तामस गुण के लक्षण—लोभ, अधिक शयन, अधीरता, क्रूरता, नास्तिकता, भिन्न वृत्ति, माँगने का स्वभाव तथा प्रमाद ये तामस गुण के लक्षण हैं।

(मनु० १२-३३)

महापाप तथा पापी पुरुष

ब्राह्मण की हत्या करने वाला, मद्यपान करने वाला, चोर और गुरु की स्त्री से व्यभिचार करने वाला, ये भिन्न भिन्न कर्म करने वाले महापापी हैं। (मनु०)

पाँच महान् पाप—प्रथम महापाप ब्राह्मण की हत्या, द्वितीय गुरु पत्नी से व्यभिचार, तृतीय शराब पीना और चौथा चोरी करना तथा पञ्चम महापातक इन चार प्रकार के पापियों के साथ सम्बन्ध रखना है। (अत्रिस्मृति १६४। १६५)

पापियों पर अनुग्रह नहीं करना चाहिए—स्नेह से अथवा लोभ से, भय से अथवा अज्ञान से जो पापियों पर कृपा करता है, वह पाप, पा पर अनुग्रह करने वाले के ऊपर आ जाता है। (लिखित० ७३) पञ्च महापातक—गुरु स्त्री से व्यभिचार, शराब पान, भ्रूण-हत्या, ब्राह्मण से सोने का अपहरण तथा पतितों के साथ का व्यवहार ये पाँच महापातक हैं। चार महापातकी—माता, पिता तथा ब्राह्मण की हत्या करने वाले और गुरु की स्त्री के साथ अनाचार करने वाले, चारों महापातकी होते हैं।

(आपस्तम्ब ९-३०) क्रोध—प्राणियों के लिए तीक्ष्ण तलवार तथा दूर रहने वाला सप उतना विनाशक नहीं होता जितना विनाशक शरीर में रहने वाला क्रोध होता है। (आपस्तम्ब १०-४) क्रोधयुक्त व्यक्ति के सभी कर्म निष्फल होते हैं—क्रोधयुक्त पुरुष जो यज्ञ करता है, जो हवन या पूजन करता है, वे सब उसका उसी प्रकार नाश करते हैं जिस प्रकार जल कच्चे घर का नाश करता है। (आपस्तम्ब १०-८)

क्षमा—क्षमा प्राणियों का गुण है। क्षमावान् पुरुषों में इस एक दोष के अतिरिक्त दूसरा दोष नहीं, कि लोग क्षमावान् पुरुष को असमर्थ (अशक्त) समझते हैं। (आपस्तम्ब १०-१०-५)

आपद्धर्म

आपद्धर्म दोषयुक्त नहीं कहे जाते—

क्षुधा का प्रतिकार करता हुआ क्षुधित अजीर्ण पुत्र-हत्या में प्रवृत्त हुआ

फिर भी वह आपत्ति नहीं हुआ। अथवा और बर्ष को नवी प्राप्ति पाने वाले महर्षि बामदेव प्राणरक्षा के लिए ब्रुत का योग पाने की इच्छा करने हुए ही रोगी न हुए। भरद्वाज मुनि ने लघु बलवान बाल में लघु नामक बड़ी से ब्रुत की पापे दाह में ली तथा वर्षावर्ष को आने वाले विराटमित्र ऋषि ने ब्रुता में वीरिण हारर बाम्बाक में बरर ब्रुने की जीव का योग पाने की इच्छा व्यक्त की। (मनु १-५) आपत्ति काल में ब्रह्महत्या से अभ्ययन—आपत्ति काल में ब्रह्महत्या से ही ब्रह्मचारी वैराग्यपन करे तथा अभ्ययन काल तक जैन ब्रह्महत्या ब्रुत का अनुवचन और पशुना भी करे। (मनु २-२४१)

प्राप्त रक्षणार्थ नाति भक्षण का विधान

ब्राह्मण प्रोक्षण नामक संस्कार में यह दिए हुये तथा यज्ञादि से बने हुए मांस को यथाविधि भक्षण कर सघटा है। दूसरा ब्राह्मण न मिलने पर प्राणी का नाश होना ही और रोग उत्पन्न होना ही उस नियमपूर्वक मांस काया जा उपद्रव है। ब्रह्म न समस्त अन्न को प्राणरक्षा के लिए ही बनाया है। अतः प्राणरक्षा के लिए स्वादर (बाम) जयध (पशु) आदि नवी भोजन का लयते हैं। परन्तु यह विधान वैयस आपत्काल के लिए ही है (मनु ५-२७-२८)। वातुर्धर्म के लिए आपत्ति काल का कार्य—यदि अपने वातुर्धर्म से आपत्ति से पार हो, वैयस घृष्ट बन से तथा ब्रह्म पच-होम से आपत्ति से पार हो। (मनु ११-३४) आपत्ति-काल के वर्ष अनापत्ति काल में किये जाने पर निष्कल—आपत्ति काल में नष्ट पये वर्ष का जो अनापत्ति काल में प्रयोग करने हैं वे छल वर्ष का फल परलोक में नहीं पाते हैं। (पनु ११-२८)

विशेष धर्म

स्वधर्म-अहृत्य

अपने-अपने कर्म को करते हुए, अपने-अपने कर्म में उपस्थित, दूर रहने वाले लघुय भी लोभप्रिय होने हैं। (अविस्मृति १२) जो वर्ष जिसके लिए बीजा कृषा दवा है उसके लिए बीजा ही है। इसीलिए आपत्तिरहित समय में ब्राह्मण को अपना धर्म (बोधित) पालन करना चाहिए। अपना लघुवर्ष जिसका अपना धर्म पालन करने से लघुजी पर प्रसन्न होते हैं उसका अन्य किसी कर्म से वे ब्रह्म नहीं होते। (हारीतस्मृति ७-१९७-१९८-२) स्वधर्म का परित्याग न करे—जो ब्राह्मण अपने कर्म का परित्याग करके अन्य कर्म अज्ञान अथवा क्रोध से करता है वह उन कर्म द्वारा पतित हो जाता है (वसुस्मृति २-३१२-४)। चारों वर्ष तीनों लोक तथा चारों ब्रह्मण वैश्वलोक हैं—चार वर्ष तीन लोक, चार आयन इत्यादि को पुनः पुनः निर्मित किये गये हैं, उन सब का उत्तम स्थान वैय ही है। बही नहीं, मृत अविध्य

और वर्तमान की प्रसिद्धि भी वेद से विहित है (मनु० १२-१७)। वर्णों की सृष्टि—लोक वृद्धि के लिए भगवान् ने मुख से ब्राह्मण वाहुओं से क्षत्रिय, उरु मे वैश्य तथा पाँवों से शूद्र की सृष्टि की (मनु० १-३१)। ब्राह्मण आदि जातियों के कर्म का निर्माण—महातेजस्वी उस ब्रह्मा ने निर्मित सृष्टि की रक्षा के लिए मुख, बाहु उर और पैर से उत्पन्न चारों वर्णों के लिए भिन्न-भिन्न कर्मों को बनाया।

चार वर्णों के कर्म

ब्राह्मण के कर्म—पढ़ना, पढ़ाना यज्ञ करना, दान देना तथा दान लेना आदि कर्म ब्राह्मणों के लिए बनाये गये। (मनु० १०-१५) **क्षत्रिय के कर्म**—प्रजाओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना और विलासिता में अनागस्त रहना आदि क्षत्रिय के कर्म हैं। (मनु० १-६७) **वैश्य के कर्म**—पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, व्यापार वृत्ति करना, मूद लेना (ध्याज लेना) और खेती करना, ये वैश्य के नियत कार्य हैं। (मनु० १-९०) **शूद्र के कर्म**—ईश्वर ने शूद्र के लिए एक ही कार्य बताया। ईर्ष्या-उपेक्षित होंकर इन (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) तीनों वर्णों की सेवा करे। अध्ययन अध्यापन, यजन याजन, दान तथा प्रतिग्रह ये छ ब्राह्मण के कर्म हैं। अध्ययन, यजन और दान ये क्षत्रिय के कर्म हैं। शम्भ के द्वारा प्रजा की रक्षा करना तथा इसी में अपनी जीविता चलाना भी क्षत्रिय का अपना धर्म है। वैश्य के भी इसी प्रकार कृषि, व्यापार, पशुपालन ये तीन कर्म हैं तथा कुम्भीर (मूद पर रुपया देना) उसकी वृत्ति है। इन तीनों वर्णों की सेवा शूद्र का कर्त्तव्य है और इसकी वृत्ति अनियत है। (अत्रिस्मृति २) **क्षत्रियकर्म**—क्षत्रिय का मगने प्रवान कर्म प्रजा का पालन करना है। अतः नव प्रकार के प्रयत्न से राजा प्रजा का पालन करे। (त्रिष्णुस्मृति ५-३) **क्षत्रिय तथा वैश्य का कर्म**—दान, अध्ययन तथा विधिवत् यजन, क्षत्रिय तथा वैश्य ने गृह निर्वाणित कर्म हैं। (शम्भ १-३) **क्षत्रिय का विशेषरूप से प्रजा का सम्यक् पालन करना तथा कृषि, गौ सेवा और व्यापार वैश्य के कर्म हैं। (शम्भ १-४) शूद्र का कर्म**—द्विजाति मांस की सेवा करना अथवा समस्त शिल्पों को सीखना शूद्रा का कर्म है। **क्षत्रिय धर्म**—क्षत्रिय की यजन, दान, अध्ययन, तप, शम्भ से जीवन, भूतों का रक्षण आदि वृत्तियाँ हैं। (अत्रि० १४) **वैश्य तथा शूद्र का कर्म**—वैश्य के दान, अध्ययन, वाती (खेती बारी), यजन आदि कर्म हैं, शूद्र के वाती (खेती बारी), द्विजानयों की सेवा तथा बटई या भायें आदि कर्म हैं। (अत्रिस्मृति)

ब्राह्मण सवका प्रभु (स्वामी) है—मुख से उत्पन्न होने के कारण उनमांगो-दन्त, क्षत्रिय आदि जातियों से पूर्व में उत्पन्न होने के कारण ज्येष्ठ, अध्ययन तथा

किर भी वह पालनियत नहीं हुआ। अर्धम और धर्म को मनी भांति जानने वाले महीन बामोदक प्रावरणा के लिए कुछ का मान जाने की इच्छा करने हुए भी रोपी न हुए। मरदान मूल ने मनुष्य वनवास वाक म मनुष्य नामक मही से बहुत भी पाये जाने में भी तथा बर्मावर्ण को जानने वाले विश्वामित्र मही ने मुखा से पीड़ित होकर बामोदक से लेकर मुने की जीव का मान जाने की इच्छा व्यक्त की। (मनु० १५) आपति काल में अवाप्त्यन से अध्ययन—आपति काल म अवाप्त्यन से भी ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करे तथा अध्ययन काक तक उक्त अवाप्त्यन धर्म वा अनुवसन और धर्मवा भी करे। (मनु २-२४१)

प्राप्त्यन काल में भी धर्म का विधान

ब्राह्मण प्रोक्षण नामक संस्कार से मुक्त किए जाने तथा ब्रह्मचरि से बने हुए मात को मवाविधि मन्त्र कर सकता है। दूसरा ब्रह्मचरि न मिलने पर शर्मा वा मात होता हो और रोग उत्पन्न होता हो तो नियमपूर्वक मात काया वा सकता है। ब्रह्म ने समस्त धर्म को प्रावरणा के लिए ही बनाया है। अतः प्रावरणा के लिए स्वाध्याय (वाक) अथवा (पद्य) आदि सभी योग्य वा उपयुक्त है। परन्तु यह विधान केवल आपत्काल के लिए ही है (मनु ५-२०-२८)। आपत्काल के लिए आपति काल का कार्य—अथवा अपने ब्राह्मणों से आपति से पार हो कर धर्म मनुष्य बन से तथा ब्राह्मण बन-होम से आपति से पार हो। (मनु ११-१४) आपति-काल के धर्म अनापति काल में किये जाने पर निष्फल—आपति काल में नई धर्म धर्म वा जो अनापति काल में प्रयोग करते हैं, वे उक्त धर्म वा काल परलोक में नहीं पाते हैं। (मनु ११-२८)

विशेष धर्म

स्वधर्म-मनुष्य

अपने-अपने धर्म को करते हुए, अपने-अपने धर्म में उपस्थित हुए रहने वाले मनुष्य भी लोभप्रिय होते हैं। (अथिस्मृति १२) जो धर्म विच्छेद किए गया बताया गया है उसके लिए वैसा ही है। इसलिये आपतिरहित समय में ब्राह्मण को अपना धर्म (मनीषित) पालन करना चाहिए। मनुष्यान् मनीषित विद्या अपना धर्म पालन करने से मनुष्यों पर प्रयत्न होते हैं अतः अन्य किसी धर्म से वे प्रयत्न नहीं करते। (हारीतस्मृति ७-१६१०-१७१०-२) स्वधर्म का परिचय न करे—जो ब्राह्मण अपने धर्म का परिचय करके अन्य धर्म ब्रह्मण अपना कोन से करता है वह उक्त धर्म हाथ पछित हो जाता है (व्यासस्मृति २-११२-४)। चारों धर्म तीनों लोक तथा चारों अथवा वेदमूलक हैं—चार धर्म तीन लोक, चार अथवा इत्यादि को पूर्वक पूर्वक भिन्न भिन्न धर्म हैं, उन सब का उद्घन स्थान वेद ही है। यही नहीं ब्रह्म, नमिष्य

से ब्राह्मण तत्काल पतित हो जाता है और दूध बेचने से तीन दिन में शूद्र हो जाता है। ब्राह्मण को अध्यापन आदि कर्म से दोष नहीं लगता—ब्राह्मणों को अध्यापन, याजन तथा गृहित दान आदि ग्रहण करने में दोष नहीं लगता। (मनु० १०-१३०) ये स्वतः अपने कर्मों में जल और अग्नि के समान परम पावन हैं।

पाप-कर्म-प्रवृत्त क्षुधार्त ब्राह्मण निर्दोष—क्षुधाकुल अजीर्ण अपने लडकों को मारने के लिए दौड़ा, पर यह कर्म क्षुधा का प्रतिकार करने वाला था, अतः वह पाप-युक्त नहीं हुआ। (मनु० १०-१०५) नीच से दान लेने पर भी निर्दोष—क्षुधार्त, पृथ के साथ महातपस्वी भरद्वाज ने जंगल में वृधु नामक बूढ़ से बहुत सी गायें दान ली, तथापि वे दूषित न हुए। (मनु० १०-७) ब्राह्मण के लिए सेवावृत्ति का निषेध—यद्यपि वाणिज्य वृत्ति झूठ-सच युक्त है, तथापि इससे जीविका का उपाजन किया जा सकता है, परन्तु सेवा वृत्ति से ब्राह्मण कमी जीविका उपार्जन न करे। इसे कुत्ते की वृत्ति कहते हैं। यह पेणा सर्वदा वर्जित है। (मनु० ४-६२) ब्राह्मण का धन इतर जाति के लिए अग्राह्य—ब्राह्मण का धन क्षत्रियादि वर्णों को हरण नहीं करना चाहिए। दस्यु तथा निष्क्रिय ब्राह्मण का धन उसे जीवित रखते हुए क्षत्रिय हरण कर सकता है। (मनु० ११-१८) शराबी ब्राह्मण की पुनर्जन्म की योनि का विधान—कृमि, कीट, पतंग, विष्टामोजी, पक्षी तथा हिंसक व्याघ्र आदि योनियों में मदिता पीने वाला ब्राह्मण जाता है।

विप्र के लक्षण

शौच, शुभ कार्य, शारीरिक परिश्रम न करना, अननूया और अस्पृहा, दया और दान, ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। (अत्रिस्मृति ३३) ब्राह्मण क्यों बनाये गये—तीन लोक, तीन वेद, चार आश्रम तथा तीन अग्नियों की रक्षा करने के लिए प्रथम काल में ब्राह्मणों की सृष्टि की गयी है। (अत्रिस्मृति २५) ब्राह्मण के इष्टा-पूर्त आदि कर्म—ब्राह्मण को प्रयत्न से इष्ट (यज) तथा पूत (परोपकार) के काम अवश्य करने चाहिए। (अत्रि० ४२) ब्राह्मण के कर्म—ब्राह्मणों के छ कर्म होते हैं, महात्मा लोग ऐसा कहते हैं। इन्हीं छ कर्मों में जो प्रवृत्त रहता है वह सुख प्राप्त करता है। अध्यापन, अध्ययन, यजन, याजन, दान तथा प्रतिगृह (दान लेना) यही छ कर्म ब्राह्मण के लिए कहे गये हैं। सम्यक् स्नानादि से सम्पन्न ब्राह्मण को प्रति दिन वैश्वदेव करना चाहिए तथा आए हुये अतिथियों की पूजा यथा-शक्ति विना विचार किये ही करनी चाहिए। गृहस्थ अन्य अम्यागत तथा विप्रों की यथा-शक्ति पूजा करे। सदा अपनी पत्नी से प्रसंग करे और पर-स्त्री का सदा परित्याग करे। उदारबुद्धि रखने हुए प्रातः तथा सायंकाल होम करने के उपरान्त

अध्यापन वैयक्तिक मर्यादाओं का विपुल वर्गीकरण में समपूर्वक निष्ठा होने के कारण शास्त्रों में मर्यादा के स्थानी हैं। (मनु १-१३) शास्त्रों की सर्वोच्च मान्यता—स्वाध्याय जगत् की मर्यादा है। प्राणिजों में बुद्धिजीवी प्राणी श्रेष्ठ हैं। बुद्धिजीवी में मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में शास्त्र श्रेष्ठ है। (मनु १-१) ब्रह्म वेदा शास्त्र श्रेष्ठतम माना जाता है—शास्त्रों में विद्वान् शास्त्र पठे हैं। विद्वानों में शास्त्रोक्त विधि-नियमों का कर्म शास्त्र श्रेष्ठ है। उनमें भी ब्रह्मजन्मी उत्तम है। (मनु १-७) शास्त्रों को जन सम्प्रदायों की सर्वोच्च शक्ति का विधान—यों कुछ भी मर्यादा में जन सम्प्रदाय है सर्वश्रेष्ठ होने के कारण उसे अपने का पूरा अधिकार शास्त्रों को है। (मनु १-१०) वर्ण के कर्म से शास्त्रों की श्रेष्ठता—शास्त्रों की विद्या से धर्मियों की वृद्धि मर्यादा की जन में और मनुष्यों की वृद्धि से श्रेष्ठता होती है। (मनु १-१५५) अथवा की श्रेष्ठता विद्वान् की श्रेष्ठता—अधिक वर्ण की वृद्धि (अधिक वर्ण की वृद्धि होने) में वरुण वर्णों में जन में अधिक मान्यता से कोई ब्रह्म नहीं होता। विद्वान् जो शास्त्रों का जाता है वही ब्रह्म है ऐसा श्रुति में कहा है। (मनु १-१५६) अथवा की श्रेष्ठता शास्त्रों द्वारा श्रेष्ठता—शास्त्र पठने वाले शास्त्र में कोई ब्रह्म नहीं हो जाता, विद्वान् ब्रह्म पुरुष भी यदि विद्वान् हो तो उसे ही श्रेष्ठता मान्यता है। (मनु १-१५९) कर्म न करने वाले शास्त्रों की श्रेष्ठता—वेद न पढ़कर, पुत्रोत्पत्ति न करने वाला कर्म के बिना जो मनुष्य जाता है वह शास्त्रों की श्रेष्ठता का जाता है। (मनु १)।

शास्त्रों का श्रेष्ठता का श्रेष्ठ नियम विधान

शास्त्रों के अनुकूल शास्त्रों का श्रेष्ठता के लिए श्रेष्ठता का श्रेष्ठ नियम विधान करें। स्वयं नियम पालन करें तथा श्रेष्ठता को उपदेश दें। अथवा श्रेष्ठता उपदेश में कोई काम नहीं। (मनु १-२) शास्त्रों के लिए श्रेष्ठता का विधान—श्रेष्ठता की श्रेष्ठता से श्रेष्ठता की श्रेष्ठता से तथा श्रेष्ठता की श्रेष्ठता से एवं श्रेष्ठता श्रेष्ठता द्वारा श्रेष्ठता होने से शास्त्रों का श्रेष्ठता में श्रेष्ठता का श्रेष्ठता है। (मनु १)

श्रेष्ठता का श्रेष्ठता तथा श्रेष्ठता का श्रेष्ठता—वेदों शास्त्रों की तथा श्रेष्ठता श्रेष्ठता की श्रेष्ठता ही श्रेष्ठता का श्रेष्ठता श्रेष्ठता है। (मनु ७-११४)

श्रेष्ठता के शास्त्रों का श्रेष्ठता का श्रेष्ठता

श्रेष्ठता करने वाले श्रेष्ठता की श्रेष्ठता के शास्त्रों का श्रेष्ठता और श्रेष्ठता श्रेष्ठता श्रेष्ठता नहीं करना चाहिए। (मनु १-५३) श्रेष्ठता की श्रेष्ठता की श्रेष्ठता—श्रेष्ठता की श्रेष्ठता में से तीन श्रेष्ठता श्रेष्ठता श्रेष्ठता तथा श्रेष्ठता श्रेष्ठता के लिए श्रेष्ठता है। (मनु १-७९) शास्त्रों के लिए श्रेष्ठता कर्म—शास्त्रों का श्रेष्ठता श्रेष्ठता श्रेष्ठता

चतुर्वर्ण-कर्म—ब्राह्मण का कर्म यजन, दान, अध्ययन, तप, दान लेना, अध्यापन तथा याजन है। (अश्विस्मृति)।

शख-स्मृति

ब्राह्मण का कर्म—यजन, याजन, दान, अध्यापन, प्रतिग्रह तथा अध्ययन ब्राह्मण के लिए निर्दिष्ट कर्म है। (शखस्मृति १-२)

शातानप-स्मृति

ब्राह्मणों का महत्त्व—ब्राह्मण जिनकी इच्छा करते हैं वे समस्त वस्तुएँ निरिच्छ (दोषरहित) हो जाती हैं तथा ब्राह्मण जिस वान को कहते हैं देवता लोग भी उसे मानते हैं। ब्राह्मण समस्त देवस्वरूप होते हैं। अतः उनके कथन के विपरीत कुछ नहीं हो पाता। उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थ, तप आदि सभी ब्राह्मण द्वारा सम्पन्न होकर कर्त्ता को अपना उचित फल देते हैं। मही-देव (ब्राह्मण) जब "सम्पन्न हुआ" यह शब्द कहे तो प्रणाम करके उसे वारण करना चाहिए, इससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण जगम (चलने फिरने वाले), समस्त कर्मों को सिद्ध करने वाले, जलरहित तीर्थ हैं। इनके वाक्य ऋषी जल में ही पापी मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। उनकी आज्ञा पाकर तथा आशीर्वाद लेकर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करा कर बन्धुओं के साथ भोजन करे। (शातानप १-२६।३१) **अपढ़ ब्राह्मण**—वेद का अध्ययन न करने जो ब्राह्मण अन्यत्र परिश्रम करता है वह जीते हुए वश समेत शीघ्र शूद्रता को प्राप्त हो जाता है। (वशि० ३) **ब्राह्मण का लक्षण**—याग, तप, दम, दान, मत्स्य, शौच, दया, श्रुत (वेद), विद्या, विज्ञान और आस्तिकता ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। (वशि० ६-२१) **तारण में समर्थ ब्राह्मण**—सब जगह शान्त स्वभाव रखने वाले, वेदों से पूण श्रोत्रवाले, जितेन्द्रिय, प्राणिहिंसा से विरत, दान लेने में सकोच रखने वाले, गृहस्थ ब्राह्मण भवसागर से प्राणियों को तारने में समर्थ होते हैं। (वशिष्ट ६-२२) **स्वकर्म का परित्याग न करे**—अपने कर्म का परित्याग कर, अज्ञान अथवा लोभ में ब्राह्मण जो कुछ कर्म करता है वह उसी कर्म से पतित हो जाता है। (दक्षस्मृति २-४) **सन्ध्याहीन ब्राह्मण**—जो ब्राह्मण विशेष रूप से सन्ध्या की उपासना नहीं करता है वह जीते जी शूद्र ही जाता है और मरने पर कुत्ता होता है। वह जो अन्य कर्म करता है उसका फल उसे नहीं मिलता। (दक्षस्मृति २-२२।२-२३) **वेदाम्यास ब्राह्मण का परम तप**—वेद का अभ्यास ब्राह्मण के लिए परम तप कहा जाता है। जो षडङ्ग सहित वेदाम्यास है वह ब्रह्म-यज्ञ है। वेद का प्रथम अध्ययन, तदनन्तर विचार, अभ्यास, जप तथा शिष्टा को वेद दान, इस प्रकार वेदाम्यास पाँच प्रकार का होता है। (दक्षस्मृति २-३०।३१) **शत्रों के लिए श्रेष्ठ कर्म**—शूद्र के लिए ब्राह्मण सेवा ही श्रेष्ठ कर्म है। यदि इस विहित

योजन करना चाहिए। उसे सम्बन्धी जोड़-रहित तथा अवन में मनि न रखन वाला होना चाहिए। यही नीति प्राप्त करने के लिये सभी प्रमादवश निवृत्त न होकर उत्पन्न करने वाली तथा परलोके में भलाई करने वाली बात कहनी चाहिए। यह लक्ष्य में बाधक का बन्धन नष्ट होना है। जो देश में बर्तमान है वह बाधक बाधक (परम पर) प्राप्त करना है। (हारीतस्मृति १-१७१-१८ और १-२७ से १-३१ तक) कर्मवृत्त बाधक—जिस प्राय में बत-विहीन अभ्यस्यन रहित प्रिया मीनने वाले बाधक हों राजा को उस प्राय को बत देना चाहिए, क्योंकि वह काम बोर-मन्त्र है। (परमरस्मृति) बाधक बर्तन का प्रायविवरण—बाधक के बर्तन करने पर धीम मूर्ध को देने तथा उनका स्पर्श करने पर लक्ष्य (बपट्टों सहित) लाने के। नाम मात्र के बाधक—वैद्य कठ का हाथी और बमर का मृग वैद्यक नाम मात्र के होते हैं, वैद्य ही अभ्यस्यन विहीन बाधक भी नाम मात्र के होते हैं। (परमरस्मृति ८-२४) गायत्री-रहित द्विज—गायत्री-रहित बाधक मृग से भी वर्जित होता है। गायत्री बाधक और लक्ष्य को जानने वाले द्विज मनुष्यों द्वारा पुत्रित होने हैं। (परमरस्मृति ८-३०) पंचेन्द्रिग्रह और लक्ष्यको द्विज—जो बाधक वेद का अभ्यस्यन करते हैं तथा पञ्च ब्रह्म में निरत रहते हैं; पञ्च इन्द्रियों में रत रहने पर भी वे लक्ष्य को पार करने हैं। वेद बाधक लक्ष्यको होने पर भी वेदता के समान हैं। (परमरस्मृति ८-२९८-३०३) दुर्लभ द्विज और द्विजिग्रह मृग में लक्ष्य पुत्र्य—दुर्लभ होने पर भी द्विज पुत्र्य होता है किन्तु द्विजिग्रह मृग पुत्रित नहीं होता। लक्ष्य का लक्ष्य पुत्र्य का परिवर्तन वर धीमन्त्री बरी (बरी) को पुत्र्य है। (परमरस्मृति ८-३३) द्विज के लिये मृग का बकाया हुआ अन्न तथा बतका मन्त्र बर्तित है—जो बाधक मृगों से योजन बनवाना है या जिसकी स्त्री धूरी है वह पित्रो से बर्तित अन्न बाका बाधक रोरक नामक मन्त्र में जाना है। मृग तथा लक्ष्य का अन्न जाने से पुत्र्य तथा मृग के अन्न का योजन करने वाला बाधक किन लक्ष्यों में जायेगा यह में नहीं जानता। (परमरस्मृति १२-३३। १२-३४। १२-३५) बाधक लक्ष्य वैद्य और मृग का अन्न—बाधक के अन्न से बनवाना लक्ष्य के अन्न से बर्तित वैद्य के अन्न से धूरीता तथा मृग के अन्न से मन्त्र की प्राप्ति होती है। (परमरस्मृति ८-६६) बाधक के लिये लक्ष्य बाधक का विधान—प्राय मन्त्र उपस्थित होने पर बाधक लक्ष्य बाधक करे। (प्राय ७) बाधक संस्कारों तथा अन्नमन्त्र से विहीन बाधक लक्ष्य नहीं जाता—जो बाधक बाधक संस्कारों से तथा बाधक लक्ष्यों से विहीन होता है वह बाधक और लक्ष्य बाधक लक्ष्य पर नहीं प्राप्त करता। (प्रायस्मृति ८)

गुरु की आज्ञा प्राप्त कर मन्त्र में आहुति आदि कर्त्तके ओंकार का स्मरण कर आदि से गायत्री का आरम्भ करे। (ध्याम १-२४) मधु, मास, अजन, श्राद्ध, गीत, नृत्य, हिंसा, दूसरे की निन्दा तथा विनोद रूप से स्त्रीलीला का परित्याग करे। (शम्यस्मृति ३-१३। ३-१४) ब्रह्मचारी न स्नान में, न मीन में, न अग्नि की सेवा में, स्वर्ग जाता है, केवल गुरु-सेवा में उसे स्वर्ग मिल सकता है। (शम्यस्मृति ५-१०) गुरु-निन्दा सुनने का निषेध—जहाँ गुरु की बुराई या निन्दा होती हो, वहाँ ब्रह्मचारी यान वन्द कर ले, या वहाँ से अन्यत्र चला जाय। (मनु० २-२००) इच्छा से वीर्यपात का निषेध—ब्रह्मचारी सर्वत्र अकेला ही सोये। कहीं इच्छापूर्वक वीर्यपात न करे। ऐसा करने पर वह अपने व्रत से भ्रष्ट हो जाता है। (मनु० २) आपत्तिकाल में अब्राह्मण से अध्ययन—आपत्तिकाल में ब्रह्मचारी अब्राह्मण से भी अध्ययन करे तथा अध्ययन-काल तक उस अब्राह्मण गुरु का अनुगमन तथा शुश्रूषा करे। (मनु० २-२४९) आचार्य के मरने पर उनके पुत्रादि के साथ आचार्य मुख्य व्यवहार—आचार्य के मरने पर गुणयुक्त गुरु, पुत्र, गुरु पत्नी और गुरु के सपत्नि से गुरु के समान व्यवहार करे। (मनु० २-२४७)

ब्रह्मचर्य पालन की अवधि—ब्रह्मचारी गुरु के पास में ३६ वर्ष (प्रति वेद के क्रम से १०-१२ वर्ष) तक या उसका आधा १८ वर्ष (प्रति वेद के हिसाब से ६-६ वर्ष) तक अथवा उसके चतुर्थी ९ वर्ष (प्रति वेद के हिसाब से ३-३ वर्ष) तक अथवा वेदों के अध्ययन करने की अवधि तक, तीनों वेदों का अध्ययन रूप व्रत करे।

गृहस्थ धर्म

गृहस्थाश्रम की प्रशंसा—

जिस प्रकार (प्राण) वायु का आश्रय कर सब जीते हैं उसी प्रकार गृहस्थ का आश्रय कर सभी आश्रम चलते हैं। तीनों आश्रम वाले (ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी) गृहस्थाश्रम में ही ज्ञान, वेदाध्ययन तथा अन्न को प्राप्त करते हैं। इस कारण गृहस्थाश्रम ही सबसे श्रेष्ठ है। गृहस्थाश्रम की महत्ता—जिस प्रकार सभी नद और नदियाँ समुद्र में आश्रय पाती हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम, गृहस्थ आश्रम में आश्रय पाते हैं। (मनु० ६-७०) गृहस्थ श्रेष्ठ है—गृहस्थ ही यज्ञ करता है, गृहस्थ ही तप करता है, अतः चारों आश्रमों में गृहस्थ विशिष्ट स्थान पाता है। (वशिष्ठस्मृति ८)। प्रति दिन गृहस्थाश्रम का आश्रय लेकर देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि जीवित रहते हैं, इसी लिए गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ माना जाता है। देवता, अतिथि आदि को सन्तुष्ट न करने की निन्दा—जो गृहस्थाश्रमी देवताओं, अतिथियों, माता-

कर्म को छोड़कर धृष्ट अन्य कर्म करता है तो उसका यह कर्म निष्फल हो जाता है। (१०-१२३) धृष्ट के लिए सेवाधुर्य—धृष्ट को उन्निष्ट भय तथा पराने कपटे देने चाहिए। माछीन वाय्व तथा अन्य अनुत्कृष्ट वस्तुएँ जो दे सके देना चाहिए। (मनु १०-१२५) धृष्ट-कर्म—धृष्ट को अगम्य भावि भोजन का वाप नहीं लभता। यह संस्कार तथा कर्म का अधिकारी नहीं है। धृष्ट के लिए कोई कर्म विहित नहीं है और यज्ञ भावि के लिए भी कोई उपाय नहीं है। (मनु १०-१२६) धृष्ट के लिए वन संघय प्रसिद्ध—समर्थ होने पर भी धृष्ट को वन घुसने नहीं करना चाहिए। क्योंकि धृष्ट वन पाकर वानस्पृहों को दण्ड देता है। (मनु १०-१२७) धृष्ट का कर्म—द्विजाति की सेवा धृष्ट का परम कर्तव्य है। कपिजा भी के दूध पीने से वानस्पृहों के साथ प्रसंग करने तथा वेवाहार के विचार करने से धृष्ट को स्वस्थ नरक प्राप्त होता है। (पराशरस्मृति १-१०११-०४) धृष्ट का लक्षण—ईर्ष्या रखने वाला गुपनी करने वाला कुटिल और अति क्रोध करने वाला ये चार कर्म से पाञ्चाङ्ग ॥ और दाँववा बल से पाञ्चाङ्ग होता है। शीर्ष और, ईर्ष्या, असत्य आश्रय पर बोधोत्पन्न गुपनी और निर्व्याता को धृष्ट का लक्षण समझना चाहिए। (१-२१-२४)

समस्त वर्णों का कर्म

समा उत्तम और शीघ्र बिना कोई विघेयता विचारे सब वर्णों का विहित कर्म है। (संख्यस्मृति १-५) चातुर्वर्ण्य-कर्म—द्विजा न करना उत्तम बौद्धा चोरी न करना शीघ्र इन्द्रियों को अपने लक्ष में रखना इन चीजों वस्तु को संघेय में मनु ने चातुर्वर्ण्य का कर्म कहा है। (मनु १०-११)

आश्रम कर्म

आश्रम-हीन कर्म न रहे—

द्विज एक दिन भी आश्रम विहीन न रहे। आश्रम-हीन रहने पर वह वाप वा गामी हो जाता है। जग उसके लिए प्रावर्धित का विधान है। आश्रम से रहित रहकर वह होम दास तथा स्वाध्याय निरन्तर करते रहने पर भी इनके फल का प्राप्ति नहीं लभता है। (वस १-१ ११-११)

ब्रह्मचर्यमिम

ब्रह्मचारी के कर्म—धृष्ट से वन भय, वन आसन भावि रहने का विधान—

नर्षा धृष्ट की बोझा भय (भोग्य यथार्थ) वस्त्र तथा वेद को हीन रखे और धृष्ट के शीघ्र उठने से पहले उठे तथा पीने ॥ बाह लीये। (मनु २-१७४) उपनयन मत्सर के बाह धृष्ट में मिल्य गयाहित वित्त होकर रहे तथा वन कीर्तन उपवीन धृष्ट कर्म और वेवका कारण करे। (व्यासस्मृति १-२३) अच्छे दिन में

चौथे भाग में निद्रा का परित्याग कर, भगवान् का स्मरण करे, शौच से निवृत्त होकर, अग्नि का सेवन कर, जल में दाँतो को साफ कर, स्नान करके ब्राह्मण, सन्ध्या, देवता आदि का तर्पण करे। (व्यासस्मृति ३-२।३-३) परवार तथा परधन-रत्न तीर्थ करने पर भी बोधी है—जो प्रति-दिन दूसरे की स्त्री और धन का अपहरण करता है वह समस्त तीर्थों का अभिषेक भले ही करे, पापों से मुक्त नहीं हो सकता। (व्यास ४-५) भोजन से पूर्व हवन, जप और दान आवश्यक—जो मनुष्य बिना हवन किये, बिना जप तथा दान किये भोजन कर लेता है वह देवता आदि का शृणी होकर दरिद्र हो जाता है। एक अन्न को खाता है और दूसरा अन्न के द्वारा खाया जाता है। वह अकेला खाने वाला भी जो सबका भाग देकर खाता है, अन्न द्वारा नहीं खाया जाता (दक्षस्मृति २-५२।२-५३)

धार्मिक गृहस्थ—जो प्रति दिन सबके भाग का सम्यक् वितरण करने वाला, क्षमायुक्त, दयालु, देवता और अतिथि का भक्त होता है, वह गृहस्थ धार्मिक होता है। इसलिए गृहस्थ को उचित वितरण करके शेष का भोजन करने वाला होना चाहिए तथा सुखपूर्वक बैठ कर उस अन्न को पचाना चाहिए। (दक्षस्मृति २-५४।२-५६)

अष्टादश विकर्मों का परित्याग—असत्य, परस्त्री-गमन, अखाद्य का भोजन, अगम्य का गमन, अपेय का पान, चोरी, हिंसा, श्रुतिविरुद्ध कर्म का आचरण, ये नव विकर्म हैं, इनका सर्वथा परित्याग करना चाहिए। चुगली, असत्य, कपट, काम, क्रोध, अप्रियता, द्वेष, दम्भ, परद्रोह ये नौ प्रच्छन्न विकर्म के भेद हैं, अतः इनका भी परित्याग करे। (दक्षस्मृति ३-११।३-१३) गृहस्थ के लिए नव गोप्य वस्तुएँ—आयु की अवधि (अर्थात् अवस्था), गृह का छिद्र (भेद), मन्त्र, मँथुन, औषधि, तप, दान और अपमान इन नौ वस्तुओं को सर्वदा गोप्य रखना चाहिए। (दक्षस्मृति ३-१४) गृहस्थ के लिए ये नव वस्तुएँ प्रकाश्य—प्रयोग करने योग्य (कामों का निर्णय), शृण-शुद्धि (कर्ज का चुकाना), दान, अध्ययन, विक्रय, कन्यादान तथा वृषोत्सर्ग (श्राद्ध के उपरान्त साढ़ छोटना), एकान्त में किया पाप तथा अनिन्दा (प्रशंसा) इन नौ चीजों को गृहस्थ प्रकाशित करे। (दक्षस्मृति ३-१५) स्वतुल्य दूसरे के दुःख-सुख का ध्यान—सुख चाहने वाले को अपनी आत्मा की भाँति दूसरों को भी देखना चाहिए। सुख और दुःख जैसे अपने लिए होते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी। सुख अथवा दुःख जो कुछ दूसरों के प्रति किया जाता है वही किया हुआ दुःख और सुख पुनः अपने पर होता है। (दक्षस्मृति ३-२१) गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता कव—यदि पतिव्रता स्त्री हो तो गृहस्थाश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है। (दक्षस्मृति ४-१) वानप्रस्थ आश्रम

गृहस्थ के लिए वानप्रस्थ-काल

गृहस्थ जब देखे कि मेरे बाल सफेद हो गये हैं, त्वचा झिपिल हो गयी है,

पिना आदि बूढ़ जनों पितरों और अपने को अग्रादि से सम्बुद्ध नहीं करता वह श्रोत केवल हुआ भी नहीं जाता है। वह मृतक के समान है। (मनु १-७२) अन्नमर्चास्नान में भी ब्रह्मयज्ञ तथा हवन करना आवश्यक—निर्बलता आदि के कारण अतिथि को भोजन आदि करने में असमर्थ द्विज को इस प्रकार में स्वाध्याय (ब्रह्मयज्ञ रूप वेदपाठ) और देवकर्म (हवन) अवश्य करना चाहिए, क्योंकि देवकर्म (हवन) को करता हुआ द्विज इस पराधर अवस्था को कारण करता है। (मनु १-७५)

गृहस्थों के कर्म—मातृकाल उठकर स्नानादि से निवृत्त हो स्नानादि करके दान्त चित्त से तीनी काल में निपलुप्त होकर सभी को सम्बोधासना करनी चाहिए। अन्नान से जबका मोक्ष के पक्ष में जो कुछ पाप हो जाता है प्राप्तकालीन स्नान के द्वारा द्विजों में खेप्ट बन उसका निवारण करती है। यज्ञसत्ता में प्रवेश करके अग्नि में विधिपूर्वक हवन करने के परवात् पवित्र स्थान में सम्यक प्रकार से बैठकर पञ्चाशक्ति स्वाध्याय (वेदादि) का अभ्यास करे। स्वाध्याय के उपरान्त उठकर मन्त्र पुरक स्नान करके तिल और जल से देवता ऋषि और पितरों का तर्पण करे। यज्माह्व हा माग पर बाभी को समर्पित करके भोजन करे, भोजन के उपरान्त बैठ कर विग्रह करे तथा विष्णुक् वेद (ब्रह्म) का विचार-चिन्तन करे। गृहस्थ तीसरे गृह में इतिहास आदि का व्यवहार करे, चौथे गृह में बृह में जबका बाहर पवित्रभूमिगुध बैठ कर शक्ति के अनुसार भावनी का रूप करे तथा अग्निहोत्र करने के उपरान्त अग्नि की परिग्रह करे। (विष्णुस्मृति २-२ से २-८) निर्दोष गृहस्थ—वैश्वदेव अग्नि विज्ञा गोप्राप्त आदि करने का गृहस्थ हुआ (पल्लीङ्ग) शीघ्र से सिद्ध नहीं होता है। (परा स्मृति २-१४२-१५) गृहस्थ अपने कर्म से सुखी प्राप्त करता है—घर के जलों को करने अपनी स्त्री के पावन में लक्षण रहकर अनुकूल में स्वीकृति करने वाला गृहस्थ परम गति को प्राप्त करता है। (मनु) गृहस्थ विधिपूर्वक अतिथि का पूजन कर तर्पण (तिथि) प्राप्त करता है। (पराधरस्मृति ५-११) घर में बूढ़ों के भूखे रहने गृहस्थ का भोजन करना धर्म है—मार्गपाली स्त्री रीती भोजन, शालक और बूढ़ के भूख रहने हुए जो गृहस्थ भोजन कर लेता है वह पाप खाता है। (व्यासस्मृति १-५) सम्पुष्ट गति की महिमा—गृहस्थापन से बहुरंग कोई कर्म नहीं है। जो गृहस्थ बहुरंग गृहस्थ-विग्रह का शालक करता है उसको समस्त तीर्थों में गति का फल प्राप्त होता है। गृहस्थक गौहर का शीघ्र करने वाला समाधान ईश्वर-पुत्रिण विग्रह कर तथा होम करने वाला सम्प्राप्ति विवेचन तथा पर-स्त्री का परि त्याग कर अपनी स्त्री माग में सम्प्राप्त करने वाला अवाधरहित गृहस्थ समस्त तीर्थों का फल घर में ही पा लेता है। (व्यासस्मृति ४-२ से ४-४) गृहस्थ कर्म—पवित्र के

(मनुस्मृति ६-४६) सुखपूर्वक विचरण के उपाय—सदा तत्त्वज्ञान में सलग्न, योगासनों में स्थित, विषयवामना हीन, मास न गाने वाला, अपने ही आत्मा के बल से अपना कल्याण करता हुआ सुख-पूर्वक विचरण करे। (मनु० ६-८७) मोक्ष का अधिकारी—इन्द्रियो के निरोध से, राग द्वेष के क्षय होने से, सब प्राणियों के प्रति अहिंसा भाव से अमृतत्व (मोक्ष) प्राप्ति का अधिकारी होता है। (मनुस्मृति ६-६०) यति के लिये ध्यान योग—हृदय में ही समस्त देवता स्थित हैं, प्राण प्रतिष्ठित हैं, ज्योतिष् (तारागण) तथा सूर्य एवं सब वस्तुएँ प्रतिष्ठित हैं। अपने शरीर को अधरारण बनाकर, ओंकार को उत्तरारण बनाये, पुन ध्यान रूप मन्यन के द्वारा हृदय में स्थित बिष्णु का दर्शन करे। इस जीव की हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अणु और महान् से भी महान् आत्मा प्रतिष्ठित है। विधाता की कृपा से, शंकरहित पुरुष आत्मा की इस तेजोमय महिमा का दर्शन करता है। मैं इस महान्, स्व-प्रकाश (स्वैत वर्णं के) तम से परे रहने वाले पुरुष को जानता हूँ जिसको पाकर ज्ञाता मृत्यु के भय से रहित हो जाता है। इससे भिन्न अपनुरावर्तन के लिए दूसरा पथ नहीं है। (मनु० ७-१६।७-१८। ७-१९।७-२१) शाश्वत सुख प्राप्ति के उपाय—अपने प्रिय जनो में मुक्त और अप्रिय जनो में दुष्कृत छोड़कर ध्यानयोग से योगी सनातन ब्रह्म प्राप्त करता है। जब मानव विचारपूर्ण होकर सर्वत्र और सदा के लिए निस्पृह हो जाता है तब वह इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख प्राप्त करता है। (मनुस्मृति ६-७९।६-८०)

सन्यास आश्रम

सन्यास केवल ब्राह्मण के लिए ही विहित है

तीन आश्रम, (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ) वैश्य और क्षत्रिय के लिए भी विहित हैं, किन्तु मयास आश्रम केवल ब्राह्मण के लिए ही कहा गया है। सन्यासी का आचरण—आत्मा में अग्नि का समारोपण करके तथा समस्त भूतों को अभय दक्षिणा देकर ब्राह्मण गृह से सन्यास उठा हुआ, चतुर्थ आश्रम (सन्यास) में प्रवेश करे। अहिंसा, सत्य, अन्तेय, ब्रह्मचर्य, अगुल्फता (एकत्रित न करना), सर्व भूतों पर दया आदि का यति नित्य-प्रति व्यवहार करे। स्त्रियों के साथ सम्भाषण, उनका आलिंगन, प्रेक्षण, नृत्य, गान, सभा, मेवा आदि का यति परित्याग करे। वानप्रस्थ और गृहस्थ से प्रेम का यत्नपूर्वक परित्याग करे। समस्त परिग्रह (सामग्रियों) का परित्याग करके नित्य अकेला विचरण करे तथा माँगी हुयी अथवा बिना माँगी भिक्षा से जीवन निर्वाह करे। समस्त सुख तथा आनन्द का परित्याग कर, पुत्र और ऐश्वर्य सुख का भी परित्याग करे। (विष्णुस्मृति ४-२।४-३, ४-४।४-५।४-८।४-७।४-१०।४-१३।४-१७) वन्धुओं को तथा समस्त भूतों को अभय दान देकर धर्म में प्रेम रखने वाला, शान्त, सब

उषा पीन उत्पन्न हो गया है। उक्त समय इसे वैराग्य यज्ञ हो, वायव्य भाग्य के लिए वन का सहाय लेना चाहिए। (मनु १-२) वनवासविधान—यौन वर्ण एवं अग्नि मार्ग इत्यादि सम्पन्न करने उनके साधन वस्तु आदि लेकर ग्राम से बाहर वन में विनैमिश्र होकर रहे। (मनु १-४) वायव्य के लिए त्याग्य वस्तुएँ—इस से बने हुए, मिमी के द्वारा बोये हुए वन तथा वन में यदि प्राप्त हों तो गद्दी वाला चाहिए। ग्राम की भूमि में उत्पन्न हुई वन्या वृक्षों के मूल और कभी कभी बूझा रहने पर भी वायव्य में न खावे। (मातृ भण्डाह्न तथा मार्ग) तीनों कालों में स्नाय, वैश्वदेव, अग्नि एवं पितृ तर्पण तथा पशुध्यास के व्रत आदि करता हुआ अपने शरीर को सुखावे। (मन १-२४) वर्षा-काल में लूटे आवाय में छपन बटे, शीतकाल में ठाठार के पास लीये वीर्यकाल में वस्त्र अग्निश्री के मध्य में बैठकर वन में निवृत्त निवास करे। (मिथु) वायव्य केवल भोजन का परिष्कार करने से स्वर्ग (मिथि) को प्राप्त करता है। (संखस्मृति ५-११) परमीतन यौन के द्वारा ही वसि विधि प्राप्त करता है। (संखस्मृति ५-१२२) हानि पर कुछी न हो तथा जो कुछ प्राप्त हो उगी से जीवन निर्वह करे। स्वादिष्ठ वस्त्रों के रक्षास्वाधन में न लगे तथा किसी के घर में भोजन न करे। बुद्धि से देखकर पैर रखे वस्त्र से छान कर जब पीने लय से पवित्र वस्त्र का प्रयोग करे तथा मन से पवित्र आचरण करे। (संखस्मृति ७-१ ७-६) सुखार्थ प्रयास न करने काक वृक्षार्थ पालन-गत भूमिवासी, वीर्य-उपाय के वृक्षों से मुक्त होने के उपायों से रहित होता हुआ स्वान की ममता छोड़कर वृक्षमूल को कप्या का निकेतन बनावे। (मनुस्मृति १-२९) विद्या एवं की बुद्धि तथा शरीर की बुद्धि के लिए अग्नि वाह्य पृथक् आदि से लेवित मार्ग का अवलम्बन करते हुए अनुसरण करे। (मनुस्मृति १-३) अवयवात्ता की अवयव प्राप्ति—जो पृथक् सब प्राणिमों को अवयवान्न लेकर विनैय संन्यास ग्रहण करता है उस वृक्षवासी के समस्त लोक वैश्वमेय होते हैं। अर्थात् वह वैश्वमेय लोकों को प्राप्त होता है। (मनु स्मृति १-३७) वृक्ष का कलन—मिट्टी का अण्डर आदि विधापान वृक्षों का मूल निवास स्थान, मोन पीर्य वस्त्र नक्का और किसी की सहायता न लेकर मित्र-यन्त्र सभी को समान समझकर जो संसार का परिष्कार कर चुका है उसमें मुक्त के लक्षण है। (मनुस्मृति १-४४) लघुवाय रह कर काल की प्रतीक्षा करता—मरणे-जीने की इच्छा न करता हुआ कर्मवीर्य मरण काक की उगी प्रकार प्रतीक्षा करे, विस प्रसार निवृत्त बाले लेवत काक की अवधि की प्रतीक्षा करता है। (मनुस्मृति १-४५) पवित्र व्यवहार—अग्नि से देखकर चलना चाहिए, पापी छानकर पीना चाहिए, लय से पवित्र वाणी कहनी चाहिए। मन को पवित्र कर सहाचरण करना चाहिए।

तीर्थ में स्नान करने की इच्छा रखनेवाली नारी अपने पति का चरणोदय पान करे। ऐसा करने में वह धारण तथा विष्णु के पद्म धाम को जानती है। (अत्रिस्मृति १३५) पति को आग्रा के बिना इधर उधर जाने वाली स्त्री का त्याग—पति के शासन वा उत्त्प-पन करके जो स्त्री इधर-उधर घूमती है उस स्त्री या उपभोग न करना चाहिए, तथा उस व्यभिचारिणी (स्नेहानारिणी) समझना चाहिए। (आश्विन ६८) स्त्री-सौभाग्य—स्त्री सौभाग्य में जेठी होती है, तथा ब्राह्मण पिता के दाम जेठा होता है। पति स्त्री को शक्ति अथवा तपस्या में मनुष्य नहीं होता। पति के आदेशानुसार आचरण करने वाली, अनेक व्रतों द्वारा पावती के समान अग्नि का मनुष्य करने वाली स्त्री सौभाग्य प्राप्त करती है। जो स्त्री विनयसम्पन्न होकर भी पतिविहीन होकर दुर्भाग्यवती हो जाती है, उगने अवश्य ही पूर्व जन्म में पावती, अग्नि और पति का अपमान किया होगा ऐसा समझना चाहिए। पति की सेवा मात्र में स्त्री गिन-गिन लोको का सुख नहीं भोग सकती है? यदि वह स्वर्ग में इस संसार में आती है तो उसके लिए यहाँ सुखों का समुद्र हो जाता है। (कात्यायन स्मृति १७-६।१९-७। १७-८। १७-१२) भर्ता के अपमान का फल—दरिद्र, रोग में पीड़ित अथवा धूर्त पति का भी जो स्त्री अपमान करती है वह मरकर कुत्ती होती है तथा बार बार सूकरी योनि में जन्म ग्रहण करती है। जो स्त्री पति के जीवित रहते हुए समीप रहकर भी व्रत का आचरण करती है वह पति के जीवन का अपहरण करती है तथा नरक को जाती है। जो स्त्री पति का स्पर्श न कर व्रत का आचरण करती है उसके व्रत के समस्त फल गन्धर्वा को प्राप्त होते हैं ऐसा मनु ने कहा है। (पराशरस्मृति ४-१६ में ४-१८) गर्भ पात का फल—अपने कुटुम्ब के वन्द्युओं अथवा सजातीय लोगों के साथ जो स्त्री दुर्गचार करती है तथा गर्भपात कराती है उस स्त्री में कहीं किसी को सभाषण नहीं करना चाहिए। ब्रह्म-हत्या करने में जितना पाप लगता है, उससे दूना पाप गर्भ गिराने में लगता है। इस पाप के लिए किसी भी प्रायश्चित्त का विधान नहीं है। अतः उसका (स्त्री का) परित्याग कर देना चाहिए। (पराशरस्मृति ८-२७। ४-३०) दूसरे पति का विधान—पति के गो जाने, मर जाने, सन्यासी हो जाने, नपुंसक हो जाने तथा पतित हो जाने पर अर्थात् इन पाँच आपत्तियों में स्त्रियों को दूसरा पति करने का विधान है। (इस श्लोक पर भाष्यकार लोगों का विचार यह है कि, यहाँ वाग्-दत्ता स्त्री के लिए ही यह विधान है, विवाहिता के लिए नहीं) (पराशरस्मृति ४-३०) पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य श्रेयस्कर—पति के मर जाने पर जो स्त्री ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है वह मरने पर ब्रह्मचारियों की भाँति स्वर्ग प्राप्त करती है। (पराशरस्मृति ४-३१) पति के अनुगमन का फल—मानव के शरीर में साढ़े

मूर्तों में समता का व्यवहार करने वाला तथा इन्द्रियों को बग में करने बाधा यदि उस परम पर को प्राप्त करना है जिसकी प्राप्ति करके वह पुनः नहीं लौटता। (हारीतस्मृति १-५।१-२२) प्रथम पाषाणकाल के द्वारा बाधी प्रत्याहार के द्वारा इन्द्रिय धारणा के द्वारा दुर्धर्म मन को बग में करके बुद्धि में गवाहक अगन्त अनामय स्वल्प सुखमस्ति सुखम प्रगल्भ के आचार अन्वित (अपमान) का ध्यान करे। एकान्त में ध्यात चित्त है बैठकर आत्मा द्वारा विमूढ स्वर्ण की प्रभा के समान प्रभावाले अन्त तथा बहिः स्थित (ईश्वर) का सर्व पर्यन्त ध्यान करे। (हारीतस्मृति ७-४।७-५।७-९) जो समस्त प्राणिनों का हृदय है, जो वक्त्र हृदय में स्थित है और जो सब मनुष्यों द्वारा जानने के योग्य है, वही मैं हूँ ऐसा चिन्तन करे। वेद के अग्राह में रह चढ़कर आत्मनिष्ठा में निरत रहे। पुनः निर्जन वन में मनुष्य की प्राप्ति रहे तथा अरेला वन बाधी तथा दाया के वनों द्वारा नित्य चिन्तन करे। (सर्वस्मृति १ ९।१ ८।१)

नारी-धर्म

मनु द्वारा स्त्रियों के लिये कल्पित वस्तुएँ

धर्म्या आसन अर्जुनार करने की प्रवृत्ति नाम बोध कुटिलता पर-हिता कुटिलता आचार सं सब मनु ने (सृष्टि के आरम्भ में) स्त्रियों के लिए निर्दिष्ट विधे है। (मनुस्मृति -१७) नारी के बोध—अपमान करना दुर्जन समर्पण पति की अनुपस्थिति में वृमणा कुसमय में सोना हमारे के घर में रहना में छ म्बियों के रूपक है। (मनु ७-११) स्त्रियाँ धीमा-मूढ हैं—यद्यपि स्त्रियों में बहुत बोध रहे बने हैं तथापि वे प्रयत्न रक्षण भी हैं। (यह उपकार रूप) गर्भ धारण करने के कारण वस्त्राण नाम हैं। उन्हें महा वस्त्राणवत् से सुसोभित रखने से पुत्र की सोमा बाली है। घर में लक्ष्मी और स्त्री हीनीं बरतकर समझी जाती हैं। (मनुस्मृति ९-२६) स्त्रियाँ प्रजा-उत्पत्ति तथा पुत्र का कारण हैं—सन्तति के उत्पादन उत्पन्न की सम्यक रक्षा तथा प्रति दिन लोकम्यवहार के लिये स्त्रियाँ मूल कारण हैं। सन्तान उत्पन्न करना, धर्म नाम आदि सम्पादन सेवा प्रेम अपन तथा स्त्रियों के उद्धारण नाम आदि सभी स्त्रियों पर निर्भर हैं। (मनुस्मृति ९-२७।९-२८) नारी क्षेत्र है—स्त्री नाम नहीं पदी है उसमें बीजा जामे वाला बीज पुष्ट है। इती क्षेत्र और बीज के सम्यक संयोग से वैजिणी की उत्पत्ति होती है। (मनु -२९) क्षेत्र बीज में बीज प्रमाण—बीज तथा क्षेत्र में बीज ही प्रमाण है क्योंकि समस्त प्राणिनी की उत्पत्ति बीज पर ही अवलम्बित है। (मनु ९-६७) नारीधर्म—जो स्त्री जीवित वृत्ति के सभी रक्षक बत आदि का आचरण करती है वह अपने पति की नाम का अपहरण करती है और नरक में जाती है। (अभिस्मृति ११४)

नीच में स्नान करने की उच्छ्रा रमनेवाली नागी अपने पति का नरणोदक पान करे। ऐसा करने में वह शकर तथा विष्णु के परम भाम को जाती है। (अत्रिस्मृति १३५) पति की आज्ञा के बिना इधर उधर जाने वाली स्त्री का त्याग—पति के घासन का उल्लंघन करने जा स्त्री इधर-उधर घूमती है उस स्त्री का उपभोग न करना चाहिए, तथा उसे व्यवहारिणी (स्वैच्छाचारिणी) समझना चाहिए। (आगिरन ६८) स्त्री-सौभाग्य—स्त्री सौभाग्य में जैसी होती है, तथा ब्राह्मण विद्या के द्वारा जैसा होता है। पति स्त्री की श्याति अथवा तपस्वा में मन्तुष्ट नहीं होता। पति के आदेशानुसार आचरण करने वाली, अनेक व्रतों द्वारा पावती के समान अग्नि को मन्तुष्ट करने वाली स्त्री सौभाग्य प्राप्त करती है। जो स्त्री त्रिनयसम्पन्ना होकर भी पतियहीन होकर दुर्भाग्यवती हो जाती है, उगने अवश्य ही भूव जन्म में पावती, अग्नि और पति का अपमान किया होगा ऐसा समझना चाहिए। पति की सेवा मात्र में स्त्री किन-किन लोकों का मुख नहीं भोग सकती है? यदि वह स्वर्ग में इस गमार में आती है तो उसके लिए यहाँ सुखों का समुद्र हो जाता है। (कात्यायन स्मृति १७-६।१९-७।१७-८।१७-१२) भर्ता के अपमान का फल—दरिद्र, रोग में पीड़ित अथवा धूत पति का भी जो स्त्री अपमान करती है वह मरार कुत्ती होती है तथा बार बार सूकरी योनि में जन्म ग्रहण करती है। जो स्त्री पति के जीवन रहते हुए समीप रहकर भी व्रत का आचरण करती है वह पति के जीवन का अपहरण करती है तथा नरक को जाती है। जो स्त्री पति का स्पर्श न कर व्रत का आचरण करती है उसके व्रत के समस्त फल राक्षसों को प्राप्त होते हैं ऐसा मनु ने कहा है। (पराशरस्मृति ४-१६ से ४-१८) गर्भ पात का फल—अपने कुटुम्ब के बन्धुओं अथवा सजातीय लोगों के साथ जो स्त्री दुर्गचार करती है तथा गर्भपात कराती है उस स्त्री में कहीं किसी को नभाषण नहीं करना चाहिए। ब्रह्म-हत्या करने में जितना पाप लगता है, उससे दूना पाप गर्भ गिराने में लगता है। इस पाप के लिए किसी भी प्रायश्चित्त का विधान नहीं है। अतः उसका (स्त्री का) परित्याग कर देना चाहिए। (पराशरस्मृति ८-२७।४-३०) दूसरे पति का विषय—पति के खो जाने, मर जाने, सत्यासी हो जाने, नपुंसक हो जाने तथा पतित हो जाने पर अर्थात् इन पाँच आपत्तियों में स्त्रियों को दूसरा पति करने का विधान है। (इस श्लोक पर भाष्यकार लोगों का विचार यह है कि, यहाँ वाग्दत्ता स्त्री के लिए ही यह विधान है, विवाहिता के लिए नहीं) (पराशरस्मृति ४-३०) पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य ध्येस्कर—पति के मर जाने पर जो स्त्री ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है वह मरने पर ब्रह्मचारियों की भाँति स्वर्ग प्राप्त करती है। (पराशरस्मृति ४-३१) पति के अनुगमन का फल—मानव के शरीर में साढ़े

तीन करोड़ बाब हैं। अब पति का अनुगमन करने वाली स्त्री उठने काठ घानी छाड़ तीन करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। सर्व को बकड़नेवाला जिस प्रकार सर्व को हठात बिगड़े निवास करता है इसी प्रकार स्त्री (महाभाषति से) पति का उच्चार कर उसी के साथ जालन्ध का उपभोग करती है। (पराशरस्मृति ४-१२४-११)

पत्नीवर्ग—(बली को) भग्न वाली तथा कर्म से शुद्ध, पति के आदेश का अनुपालन करनेवाली अपनी इच्छा से छाया की भाँति पति का अनुगमन करने वाली तथा प्रसाई के कामों में मित्र की भाँति व्यवहार वाली होना चाहिए। द्रष्टव्य है (वज्र-आप्त-आम्नायि कार्य में) स्त्री तथा पति की दाम्नी तुल्य रहे इसके बरबात् कर्म को छिड़ कर (पका कर) पति को समर्पित करे। तदनन्तर नोजन करके दिन का खेव भाग नोजन अथ आदि की चिन्ता में व्यतीत करे। प्रति साय तथा प्रति प्रातः धुह की शुद्धि करे। सम्प्रा के पश्चात् सुन्दर विस्तर को सम्पन्न प्रकार फैला कर (उत्तर लोने हुए) पति की सेवा करे। पति के लो जाने पर उसके समीप में पति में भग्न लगाकर ध्यान करे। लगी तथा उन्मत्त न रहते हुए नाम रहित तथा विरोधिय हीकर रहे और जोर से तथा बठोर न बोले। इसका अधिक न बोले कि पति को अग्रिय लपटा हो। किसी के साथ विवाद न करे। प्रकाय और विहाय न करे अधिक कर्ष करलेवाली न बने तथा वर्ग और वर्ग का विरोध करने वाली न हो। साम्नी स्त्री प्रमाद, उन्माद रोग ईर्ष्या, कुञ्चन अतिनालिया निघनता (चुम्की) हिंसा विद्वेय बहुकार, वृत्तता, नास्तिकता समस्त चोटी करना तथा भग्न आदि का परित्याग कर। इस प्रकार परम देवतातुल्य पति की सेवा करती हुई इन लोक में भय और कम्बाव प्राप्त करती है तथा परलोक में सुन्दर लोक प्राप्त करती है। इस प्रकार स्त्रियों के नित्य कर्म का वर्णन किया गया है। अब उनके नैमित्तिक कर्म का विवेक किया जाता है—रजोवर्जन रोग के समय सब कर्म का परित्याग करे तथा उसके बलवन्त होकर शीघ्र कम्बित होती हुई अन्तर्गृह में रहे। एक वर्ष बहल कर तीन स्नान तथा आभूषण का परित्याग करके, मील नीचे की ओर मुख रखती हुई, आँख प्रायः पौर आदि के द्वारा अन्धक (आन्ध) रात्रि में केवल अष्ट मिट्टी के वर्तन में क्षाम एव अग्रमत्त पित्त होकर पृथ्वी पर गायन करे। इस प्रकार तीन दिन व्यतीत करे। तीन रात्रि के बाद सुपौराहीने पर सर्वक स्नान करे तथा स्नान करने के उपरान्त समस्त वर्गों को पूर्ववत् करे। रजोवर्जन के बाद शेषक रात्रियाँ अनुगमन होती हैं। इनमें पचा हुआ पुरुष का बीज युद्ध होने के कारण बिना बलिनाई के ही अकुरित होता है। इस प्रकार आर्य की चार रात्रियों को भी ही व्यतीत करे। (आमस्मृति २-२६ २०-२-३ से २-४७) दूसरी का गर्भ धारण न करे—जो दूसरे से गर्भ धारण करती है वह बाँझी तथा परित्याग करने वाली होती है तथा जो पति के गर्भ का नाश करती है

वह महापातकी और दुष्ट आचरणवाली स्त्री होती है। (व्यासस्मृति २-४६)

कौन स्त्री भार्या कहलाती है—

वही स्त्री भार्या है जो गृहकार्यों में दक्ष, पतिव्रता, पति को अपना प्राण समझने वाली तथा सन्तान वाली होती है (शख ४-१५)। नारोषर्ष एक मात्र धर्म—न व्रत द्वारा, न उपवास द्वारा, न विविध धर्मों के द्वारा ही स्त्री स्वर्ग प्राप्त करती है। यदि वह स्वर्ग प्राप्त करती है तो केवल पति की पूजा द्वारा ही प्राप्त करती है (शखस्मृति ५-८)। अच्छी स्त्री—अनुकूल आचरण करने वाली, दुष्ट वचन न बोलने वाली, चतुर, साध्वी, प्रिय बोलने वाली, अपनी स्वयं रक्षा करने वाली, पति की सेवा करने वाली स्त्री स्त्री नहीं देवता है (दक्षस्मृति ४-४)। पति के अनुकूल तथा प्रतिकूल रहने का फल—पति के अनुकूल आचरण करने वाली स्त्री के पति के लिए यही स्वर्ग है तथा पति के प्रतिकूल आचरण करने वाली स्त्री के पति के नरक में होने में कोई भी सदेह नहीं है (दक्षस्मृति ४-५)। स्त्री अपने गुणों से लक्ष्मी बन जाती है—सुखार्थी गृहस्थ के सुख स्त्री-मूलक हैं, अर्थात् उसके समस्त सुख स्त्री पर ही निर्भर हैं। जो स्त्री विनम्र, पति की मनोवृत्ति को जानने वाली, पति के वश में रहने वाली, अनुकूल तथा अधिक न बोलने वाली, अदुष्ट, चतुर, साध्वी और पतिव्रता होती है वह स्त्री इन सभी गुणों से विशिष्ट होने के कारण साक्षात् लक्ष्मी है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं (दक्षस्मृति ४-७। ४-१२)। स्त्री धर्म में स्वतन्त्र नहीं होती—धर्म में स्त्री को स्वतन्त्रता नहीं रहती है (गीतम स्मृति १८)। स्त्री को किन अवस्थाओं में न देखना चाहिए—स्त्री के साथ एक वरतन में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करती हुई, छीकती हुई, जैमाई लेती हुई तथा आराम से बैठे हुए स्त्री को नहीं देखना चाहिए। स्त्री-स्वभाव—स्त्रियों का यह स्वभाव है कि वे जगत में (श्रृंगारचेष्टाओं द्वारा व्यामोहित कर) पुरुषों में दूषण उत्पन्न कर देती हैं। अत एव विद्वान् पुरुष स्त्रियों के विषय में असावधानी नहीं करते (मनु० २-२१३)। माता-बहन आदि के साथ एकान्त वास निषेध—पुरुष को चाहिए कि (युवती) माता, बहन या पुत्री के साथ कभी भी एकान्त में न बैठे, क्योंकि बलवान् इन्द्रिय-समूह विद्वान् को भी अपने वश में कर लेता है। (मनुस्मृति २-२१४)

विवाह सम्बन्धी नियम

असपिण्डादि कन्या का विवाह-योग्यत्व—जो कन्या माता के सपिण्ड (सात पीढ़ी तक) की न हो और पिता के गोत्र की न हो, ऐसी कन्या द्विजातियों के स्त्रीधर्म (अन्याधानादि, यज्ञकर्म तथा मैथुनकर्म) के लिए श्रेष्ठ है। (मनुस्मृति)।

विवाह में निम्नित कुल —गौ, बकरी, भेड़, धन तथा अन्न अधिक समृद्धि होने पर भी दस कुलों को आगे कहे हुए विवाह सम्बन्ध में त्याग देना चाहिए (मनु०

३-६)। त्याग्य वस कुल—जाति वर्ग आदि सम्पारों में हीन जिस कुल में पुत्र नहीं उत्पन्न होता हो तथा तथा कन्या ही उत्पन्न होती हों जो वरों के पठन पाठन से हीन हो, जिस कुल के पुत्रों के शरीर में अधिक रोग ही जिस कुल में राजप्रयत्ना मन्थानि मूर्च्छा (मृगी) स्वेत कुष्ठ और गणित कुष्ठ रोग ही या कभी हुए हों उस कुल की कन्या से विवाह न करे (मनुस्मृति ३-७)। कनिकादि कन्या की विवाह-अयोग्यता—भूरे बर्ण वाली अधिक या कम अंगों वाली नित्य रोगिणी रहन वाली बिल्कुल रोग विहीन या बहुत अधिक रोगवाली अधिक बोलने वाली तथा भूरी-भूरी आँखों वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए (मनुस्मृति ३-८)। सर्वर्ष स्त्री की खेचता—द्विजातिवर्ग के लिए प्रथम विवाह के योग्य सर्वर्ष स्त्री ही खेच है। काम के कसीमूत होकर प्रवृत्त पुत्रों की विवाह कन्या खेच (मनुजीम कम से) मानी जाती है (मनु)। हीन वर्षत्वप्र स्त्री से विवाह-निषेध—आपत्ति में भी पड़े हुए ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए किसी भी इतिहास आक्ष्यान आदि में दूध माया वा विधान नहीं है। (मनु-स्मृति)। दण्डवर्षों के लिए दूध का सम्मोच निषेध—दण्डवर्ष पुत्र दूध को घम्पा पर बिठा कर (उसके साथ सम्मोच कर) अवोगति (नरक) को प्राप्त होता है तथा उससे सन्तान उत्पन्न करने से ब्राह्मणत्व से भी भ्रष्ट हो जाता है (मनु स्मृति ३-१७)। दूधपति की शुद्धि अवन्धन—दूध का अवर पान करने वाले तथा उसके स्वास से दूषित ब्राह्मण की और उससे उत्पन्न सन्तान की शुद्धि नहीं होती है (मनुस्मृति ४-१७)। निम्बित स्त्री से विवाह कम—अनिम्बित स्त्री के साथ विवाह करने से अनिम्बित तथा निम्बित स्त्री के साथ विवाह करने में निम्बित सन्तान उत्पन्न होती है वर निम्बित स्त्री के साथ होने वाले विवाहों का सर्वथा त्याग करना चाहिए (मनु ३-४२)। सर्वर्ष कन्या के साथ विवाह-निषिध—सर्वर्ष कन्या के साथ सास्वतुधार पानिग्रहण उत्सर्ग (विवाह उत्सर्ग) करने वा विधान है (मनु ३-४३)। वर से कन्या-दूधक निषेध—वर दीप बानने वाला कन्या का पिता वर से या वरपक्ष वालों से कुछ भी वनादि न ले क्योंकि जीम से वन को ग्रहण करणा दूधवा मनुष्य, सन्तान को खेचने वाला होता है। (मनुस्मृति ३-५१)

दोषी कन्या के दोष कसूरर उसे प्रवान करने का विधान—

उन्मत्ता कौटिनी तथा भैरुन आदि सर्वर्ष में दूषित कन्या के विवाह से पूर्व यदि उसके पति (वर) से उन्मत्त अवगुणों के बारे में कह दिया जाय तो शता दोषी नहीं होता (मनुस्मृति ८-२ ५)। मूल्य देकर कुल्य कन्या देने वाले व्यक्ति से मूल्य देते समय दिखायी द्यो सुन्दरी कन्या को भी उही मूल्य में ग्रहण करने का विधान—मनु ने कहा है कि विध कन्या को मूल्य देकर दिया जाता है, उसे न दिखाकर देने वाला

यदि किसी अथ मुन्दरी गुणीला निर्दोष कन्या को दियाये और देते समय दोषग्रहित कुम्पा न। दे, तो ऐसी स्थिति में घर को एक ही मोल में दोनों कन्याओं को व्याह लेने का अधिकार है (मनु० ८-२०४)। कन्या को यस्त्राभूषण से अलंकृत करना—अपना अधिक कन्याएँ चाहने वाले कन्या के पिता, भाई, पति और देवर को चाहिए कि वे मदा कन्या का पूजन (विवाह के पश्चात्) करें, आदर मत्कार करें तथा उसे वस्त्राभूषण से अलंकृत करें (मनुस्मृति ३-५५)। वम्पत्ति की मनुष्यता का फल—जिम कुल में स्त्री से पति तथा पति से स्त्री नन्पुष्ट रहती हैं, उम कुल में निश्चय ही सदा कल्याण रहता है (मनुस्मृति ३-९०)। स्त्री को अलंकारादि से सन्पुष्ट न करने का फल—यदि स्त्री यस्त्राभूषण आदि ने प्रसन्न नहीं होती हैं, तो वह पति को आनन्दित नहीं करती और हर्षित न होने के कारण वह पति गर्भाधान करने में प्रवृत्त नहीं होता है (मनु०)। स्त्रियों के आवर तथा तिरस्कार का फल—जिस कुल में स्त्रियों की पूजा (वस्त्र, आभूषण तथा मधुर वचनादि द्वारा मत्कार) होती है उस कुल पर देवता प्रसन्न रहते हैं, और जिस कुल में उनकी पूजा नहीं होती है उम कुल में समस्त काम निष्फल होने हैं। अतएव स्त्रियों का अनादर कभी नहीं करना चाहिए (मनुस्मृति ३-५६)। स्त्रियों के चिन्ता करने से कुलनाश तथा अधिन्ता से कुलवृद्धि—जिस कुल में जामि (स्त्री, पुत्रवतू, वहन, भावज, कन्या आदि) शोक करती हैं, वह कुल क्षीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और जिस कुल में ये शोक नहीं करती हैं (अर्थात् प्रसन्न रहती हैं) वह कुल सर्वदा उन्नति करता है (मनुस्मृति ३-५७)। उत्सवादि में स्त्रियों की विशेष पूजनीयता—इसलिये उन्नति चाहए वाले मनुष्यों को स्त्रियों का सत्कार, भूषण तथा यस्त्र भोजन में विशेष आदर करना चाहिए (मनु०)। स्त्रियों को स्वतन्त्र न करने का विधान—स्वकीय पुरुषों को चाहिए कि वे स्त्रियों को मदा दिन-रात अस्वतन्त्र रहें। विषयो (रूप-रमादि विषयो) में प्रविष्ट स्त्रियों को सर्वदा अपने अधीन ही रखने का प्रयत्न करना चाहिए। (मनुस्मृति ७-२)

समय-समय पर स्त्रियों की रक्षा तथा रक्षक का विधान

स्त्री का कुमारावस्था में पिता रक्षक होता है, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में उसका पुत्र। अत किसी भी दशा में स्त्री को स्वतन्त्र नहीं छोड़ना चाहिए (मनुस्मृति)। समय पर विवाह न करने वाले पिता, ऋतु काल में गमन न करने वाले पति, वृद्धावस्था में रक्षा न करने वाले पुत्र निन्दा के पात्र हैं—स्त्रियों का समय पर विवाह न कर देने वाला पिता निन्दनीय होता है। ऋतुकाल में स्त्री के साथ सम्भोग करने के लिए न जानेवाला पति निन्दनीय होता है। स्वामी के मरने पर माता की रक्षा न करने वाला पुत्र निन्दनीय होता है (मनुस्मृति ९-४)। कौटुम्बिक कार्यों

में स्त्रियों की नियुक्ति—स्त्रियों को ब्रह्म नामों में ज्ञान रखना चाहिए। रखना सने करना सफाई करना धर्माचरण करना छया वासन कृष्ण । इत्यादि के रखन आदि कार्यों में इन्हें नियुक्त करना चाहिए (मनु)। बरणी रसा करने वाली स्त्रियाँ ही उचित होती हैं—सम्पत्तों द्वारा घर में रख रखने से ही स्त्री के शीघ्र तथा चरित को रखा नहीं हो सका। बर्णी पुस्तों द्वारा र होने पर भी वे असहित रह सकती हैं। किन्तु जो स्त्रियाँ अपन आचरणादि की स्वयं करती हैं वे ही वास्तव में सुरक्षित रहती हैं (मनुस्मृति ७-१२)। न दोष—धर्मादि पान करना कुशल सुख पति के अनुपस्थित रहने पर इष्टर। भूमना कुशलमें सेना कुशल के कारण निवास करना ये स्त्रियों के छ. दोष हैं (स्मृति १-१३)। नाशिका रूप (कुक्ष्य बभ्रवा मुख) बभ्रवा (बाहक मुखा)। का निवार नहीं करती के इच्छाकाश में प्राप्त कीता भी पुत्र्य हो उसके साथ ल के लिए उत्तर रहती हैं (मनु ७-१४)। पुत्र्य के बर्धन मात्र से सम्मोय की करने वाली स्त्रियाँ चित्त का स्वाभाविक बचकता स्नेहहीनता के कारण जाना प्र से रखा करने पर भी पति के प्रतिवृत्त हो जाती हैं (मनुस्मृति)। वाचला मि स्त्री के लिए बेचर ब्याहने का विधान—बापी द्वारा दान करने पर पति कन्या पति मृत्यु को प्राप्त हो जाय, तो धाम्नेन विधि से जय घर का छोटा नाई (से छत कन्या से विवाह करे (मनु १९)। कुछ कन्या की विवाह के बाद छोड़ देने विधान—विधिपूर्वक विवाह हो जाने पर भी कन्या यदि निमित्त दीयी ! अतपीनि और छ. से उपपासित हो तो उसके परिचर्या करने में कोई दोष नहीं ल (मनु ९-७२)। रजोवर्धन होने पर भी पित्त के घर में कन्या का रहना बेवक है पुत्रहीन पति से ब्याह करना उचित नहीं—रजोवर्धन होने के उपरान्त भी का कन्या का पिता के घर में रहना बुरा नहीं पर पुत्रहीन पति के साथ विवाह क बुरा है (मनुस्मृति ९-८९)। बर्धनकर की उत्पत्ति का वर्धन—बारो बर्ध परस्पर अभिचार से तथा सन्धो आदि विवाह से उपनयन आदि कर्मों के पति से बर्ध छुट्टर सन्तान पैदा होनी है (मनुस्मृति १०-२४)। प्रतिबोध की रीति प्रतिष्ठ आचरण करने वाले उन्मत्त मुक्त हीन पुत्री को उत्पन्न करते हैं (१ १०-११)। स्त्री आदि के कुछ दोष दोष नहीं माने जाते—स्त्री बार (उत्प मे दूषित नहीं होती निम्न भी वैवर्धित कर्म करने हैं। विप्र दूषित नहीं होता मन्मूय से दूषित नहीं होता और (गन्धी वस्तुओं को) जलाने से कर्म हैं बलि । नहीं छोटी (अभिस्मृति १९)। स्त्री धोय से कभी दूषित नहीं होती—जग पन्धर बलि और केवालों ने पहले स्त्रियों का शीघ्र किया पीछे मनुष्य का

उपभोग करते हैं। वे कभी भी दूषित नहीं होती (अत्रि०)। स्त्री कभी दूषित नहीं होती—जिस प्रकार वहती हुई धारा तथा वायु से उड़ी हुई धूल, मदा पवित्र रहती है, उसी प्रकार स्त्री, वृद्ध और बालक सदा पवित्र रहते हैं (परागरस्मृति ७-३७)। स्त्री, बाल, वृद्ध कभी दूषित नहीं होते—स्त्री, बालक और वृद्ध के समस्त चरित्र पवित्र होते हैं। ये तीन कभी दूषित नहीं होते (आपस्पतम्बस्मृति २-१। २-३)। दूषित नारी की शुद्धि—जो स्त्री असवर्ण पुरुष से गर्भ धारण करती है वह जब तक गर्भ का परित्याग नहीं करती तब तक अशुद्ध रहती है। उस गल्य (अर्थात् अन्य वर्ण से प्राप्त गर्भ) के परित्याग करने पर जब रजोदर्शन हो जाता है तब वह नारी विमल स्वर्ण की भाँति शुद्ध हो जाती है। स्वयं विप्रतिपन्न (घबड़ा कर) या दूसरों से प्रतापित (बहकायी जाने पर) अथवा बलात्कार में या चोरी में छूट कर आने वाली नारी का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसके काम का विधान नहीं है। ऋतुकाल में उपासना करे तब वह पुनः रजोदर्शन काल में शुद्ध हो जाती है। रजक (धोवी), चर्मकार (चमार), नट, वृद्ध, कैवर्त (मल्लाह) मेद, भिल्ल ये सात अन्त्यज कहे जाते हैं। माँहवश इनके पास जाकर एवं इनसे सम्भोग द्वारा गर्भधारण करके, वर्ष भर तक ज्ञान-पूर्वक कुछ व्रत का अथवा अज्ञान से दो वर्ष तक कुछ व्रत का अनुष्ठान करने पर स्त्री शुद्ध हो जाती है। पाप कर्म करने वाले म्लेच्छों के द्वारा एक बार उपभोग की हुई स्त्री प्राजापत्य व्रत से ऋतुप्रसव के द्वारा शुद्ध होती है। बलात्, स्वेच्छा से अथवा दूसरों की प्रेरणा से, एक बार की उपभुक्त स्त्री प्राजापत्य व्रत द्वारा शुद्ध होती है (अत्रि १९२ म १९९)। **बोध होने पर स्त्री की शुद्धि**—रजस्वला स्त्री स्नान करके चौथे दिन विशुद्ध होती है। रज के समाप्त होने पर ही इस शुद्धि का विधान है, उससे पूर्व नहीं। प्रथम दिन में वह रजस्वला चण्डाली रहती है, द्वितीय दिन वह ब्रह्मघातिनी रहती है और तृतीय दिन रजकी (धोविन) रहती है, फिर चौथे दिन शुद्ध होती है। स्त्री रज से तथा नदी वेग में शुद्ध होती है (आगिरम स्मृति ३५।३७।३८।४२)। नारी कब स्याज्य होती है—दुष्ट स्वभाव होने के कारण पति की सेवा न करने वाली स्त्री को वारह वष विना धन के परित्याग कर देना चाहिए (यमस्मृति १८)। स्त्री के लिए निषिद्ध कार्य—स्त्री के लिए बाहर सोना, वीरासन से बैठना, गोष्ठ में निवास करना मना है। जाती हुई स्त्री का पीछा करना पुरुष के लिए निषिद्ध है (यम स्मृति ५५)। **रजस्वला की शुद्धि**—रजस्वला स्त्री रज की समाप्ति के पश्चात् स्नान करके शुद्ध हो जाती है। (यम स्मृति ७७) रजस्वला स्त्री के लिए चौथे दिन स्नान करने का विधान है। रज के निवृत्त हो जाने पर ही स्त्री गमन करने के योग्य होती है, उसके विना निवृत्त हुए वह किसी प्रकार गमन के योग्य नहीं रहता। जब तक रजस्वला रहे तब

तक वह भले आचरण वाली नहीं मानी जाती। किन्तु रज के ध्यात हो जाने पर यह कर्म के लिए तथा इन्द्रिय कर्म के लिए वह सम्यक् आचरण वाली मानी जाती है। विवाह में विस्तृत यम में तथा मरकार में यदि बन्धा रजस्वला हो जाय तो संस्कार नहीं हो सक्ता। उक्त रजस्वला को विविधत् स्नान कराकर, अग्न्य बस्त्र-भूषण से अलंकृत करके मेघ्य वस्तुओं के इक्षण करने के पश्चात् गोप कर्म करना चाहिए (आपस्तम्ब स्मृति ७-१७-३। ११)। स्त्री-जन से नीचिका चलाने वाले की अशौचति—अप्य शुष्क से भी जो पिता कन्या को बेचना है वह बहुत बर्षों तक रोख नरक में प्रक-भूय भक्षण करता है। जो मानव स्त्रीजन स्वर्ग रज वस्त्र का उपयोग करते हैं वे पापात्मा अशौचति को प्राप्त होते हैं (५ स्मृति ९-२६)। अतु के पुर्ब कन्या का विवाह—अतुमनी होने के पुर्ब कन्या का विवाह करना चाहिए। (श्वर्तस्मृति) अतु स्नान करके पति के पास न जाने का कल—अतुकाष्ठ में स्नान करने की स्त्री पति के पास नहीं जाती है वह सरकर नरक में पड़ती है तथा बार बार अपने जन्मों में विवाह होती है (पराशरस्मृति ४-१४)। अतुस्नान के बाद स्त्री के पास न जाने का कल—अतु स्नान करने के उपरान्त स्त्री के समीप जो पुरुष नहीं जाता है वह दोर भूय हव्या क वाप से सम्बन्ध होता है (पराशरस्मृति ४-१५)। बाल विवाह—जब लड़की अष्ट वर्ष की हो जाती है, तब उसकी सहा पौरी होती है और नव वर्ष की होने पर रोहिणी तथा बसवं वर्ष कन्या कहलाती है। इससे ऊपर वह रजस्वला हो जाती है। बाण्वा वर्ष लग जाने पर जो तीन कन्या का विवाह नहीं कर डेते उनके पितार नहीने-नहीने सहा उसके रज का पान करते हैं। माता पिता और बड़ा भाई ये तीनों अनिवारित रजस्वला को देखकर नरक के भापी होते हैं। मर से मोहित जो बाह्य उक्त रजस्वला कन्या से विवाह करता है वह समान में किसी भी नायक करने योग्य नहीं रहता तथा उसे समान पक्षि में बैठने का अधिकार भी नहीं रहता। उसे वृषा-पति (धृवा का पति) कहा जाता है (पराशर स्मृति ७-१७-७)। स्त्री को स्वतन्त्रता नहीं—स्त्री की रक्षा पिता कुमारायस्था में पति जीवन काल में तथा पुत्र पृथायस्था में करता है। अत स्त्री कभी स्वतन्त्र नहीं रहती। (अधिष्ठ ५)। सहा नारी की रक्षा—समस्त व्यवसायी में स्त्री की रक्षा अधिक नहीं है, जबीर नारी की सहा रक्षा करनी चाहिए (व्यासस्मृति २-५३)। अतनीय तथा अतविष्य विवाह—अतमान अग्नि और अतमान गोत्र में उत्पन्न मातृपक्ष की पौषवी पीढ़ी तथा पितृपक्ष की सातवी पीढ़ी की उत्पन्न कन्या से विविधत् विवाह करना चाहिए (बंघ स्मृति ४-१)। अन्त-विक-विवाह—बाह्य वैव जाय प्राजापत्य आमुद, पाल्ब राक्षस तथा वैजाय से अष्ट-विष विवाह विहित है किन्तु इनमें आठवीं अवयव है (संघ

स्मृति ४-२)। लालन और ताड़न दोनों से स्त्री लक्ष्मी होती है—स्त्रियों का लालन करना चाहिए किन्तु अवनर आने पर उनका ताड़न भी करना आवश्यक है, क्योंकि लालन तथा ताड़न के द्वारा ही स्त्री लक्ष्मी होती है, दूसरे प्रकार से नहीं (पद्मस्मृति ४-१६)। माता सबसे श्रेष्ठ—दम उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य, एक सौ आचार्यों के बराबर एक पिता तथा एक हजार पिताओं से माता प्रतिष्ठा में अधिक मानी जाती है (वसिष्ठस्मृति १३)। विधवा का पुनर्विवाह—मन्त्र से संस्कार हो जाने पर यदि बालिका का पति मर जाय और बालिका अक्षतयोनि हो तो उसका पुनः संस्कार हो सकता है। (वसिष्ठस्मृति १७)

राजा का कर्म

राजा की आवश्यकता का विधान

राजा से रहित लोक में सब जगह से भय रहता है अतः ईश्वर द्वारा लोकरक्षा के लिए राजा का निर्माण हुआ है (मनुस्मृति ७-३)। राजा में देवता का वास—राजा बालक भी हो तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए। (वह मनुष्य नहीं होता किन्तु) कोई बड़े से बड़ा देवता मनुष्य रूप में स्थित रहता है (मनुस्मृति ७-८)। राजा की सर्वशक्तिमत्ता—जिमकी प्रसन्नता में लक्ष्मी रहती है तथा पराक्रम में विजय रहती है एवं जिमके क्रोध में मृत्यु वसती है वह वास्तव में सर्व-तेजोमय है (मनुस्मृति ७-११)। राज्यसत्ता की प्रबलता—उस राजा के भय से समस्त चर, अचर जीव-जन्तु भोग के लिए समर्थ होते हैं तथा अपने धर्म से विचलित नहीं होते (मनु० ७-१५)। धर्मिष्ठ के प्रति राजा का कर्तव्य—अपने-अपने धर्मों के अनुकूल चलने वाले, सभी वर्णों (ब्राह्मणादि) तथा सभी आश्रमों (ब्रह्मचर्य-गृहस्थादि) की रक्षा करने के लिए विधाता ने राजा की मृष्टि की है (मनुस्मृति ७-३५)। ब्राह्मण-वध महान् अधर्म—ब्राह्मण के वध से महान् अधर्म ससार में दूसरा नहीं है। इसलिए ब्राह्मण वध की कल्पना तक राजा को नहीं करनी चाहिए (मनु० स्मृति ८-३८)। शूद्रों को दास बनाना—चाहे खरीदा हो या बिना खरीदा, शूद्र को ही दाम बनाना चाहिए। विधि ने ब्राह्मणों की दासता करने के लिए शूद्रों का पृथक् निर्माण किया है (मनुस्मृति ८-८१३)। दास आदि का धन स्वामी का होता है—भार्या, पुत्र और नौकर ये अधम कहे जाते हैं, जिस धन को ये एकत्र करते हैं वह क्रमशः उनके पति, पिता तथा स्वामी का होता है (मनुस्मृति ८-११६)। अभयदाता राजा का कल्याण—जो राजा अभय दान करने में तत्पर रहता है, वही पूज्य है, उसी का राज्य पनपता है, उसके यज्ञादि कार्य सदा कल्याण-कारक होते हैं (मनुस्मृति ८-३०३)। धर्म कर लेने वाला राजा नरकगामी होता

है—जो राजा प्रजा की रक्षा न करके कर, सुल्क प्रतिभाष तथा दण्ड भेता है वह क्षीम नरक को जाता है (मनुस्मृति ८-१७)। अरक्षक, करघाही राजा बली होता है—जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता कर में भाग का छठा भाग भेता है, वह सारे ससार के पापों का ग्रहणकर्ता बड़ा जाता है (मनुस्मृति ८-१८)।
 बलिगतात्मा भूप—राजिनों का भयन तथा सामुन्नी का सुरक्षण करने से राजा भी सर्वथा पूज्य होता है (मनु ८-१७)। अरक्षक्य में राजा के विद्रोहित का कथन—अपनी रक्षा के लिए, रक्षिका भाषि का अपहरण होने पर, स्त्री और ब्राह्मण की कष्ट निवृत्ति के लिए धनु का बंध करने वाला राजा पाप का भाजन नहीं बनता (मनु ८-१४७)। अस्तवशी पूज्य भी हो तो उसके मारने का विधान—युव बालक, वृद्ध तथा पित्रान् ब्राह्मण कोई भी यदि बातवानी बर्बाद हुआ करने वाला बनकर जाता है तो बिना किसी प्रकार का विचार किये ही उस मार देना चाहिए। उसको मारने में कोई दोष नहीं होता है (मनुस्मृति ८-३५)। ब्राह्मण के बंध बन्ध का निर्वेध—ब्राह्मण को प्राण दण्ड देने के स्थान पर मूर्खता देना शास्त्रविहित दण्ड है। किन्तु बन्ध जातिवश के लिए प्राधान्य दण्ड विहित है (मनुस्मृति ८-३५)। इस से निष्कात देना ब्राह्मण के लिए महादण्ड—नमस्त शर्तों में स्थित रहने पर भी ब्राह्मण को मृत्युदण्ड नहीं देना चाहिए, अणिगु समस्त सम्पत्ति के नाश भरात छटीर उस ब्राह्मण को इस संनिवाल है (मनु ८-३८)। भूद भाषि की अधिकता होने पर राज्य का विनाश होता है—जो राज्य भूद से परिपूर्ण हो नास्तिका से व्याप्त हो तथा ब्राह्मणों से विहीन हो, वह बराल रीय तथा भाग प्रसार के दुर्गों से क्षीमपण्ड हो जाता है (मनुस्मृति ८-२२)। राजा को उसके धर्म की रक्षा करनी चाहिए—विदेशी राजा को भाषि दुरु तथा धेरी (अन-विजय वैश्य दय) के धर्मों की रक्षा करती हुए नाकबानी से बाने धर्म की स्थापना करनी चाहिए (मनुस्मृति ८-४१)। राजा के लोकप्रिय होने के कारण—अपने-अपन (भाषि दुरु देश के अनुसार) धर्म में रत रहने हुए, दूर देश में रहने पर भी धर्म में व्यरिषत धान्य कोष के धिबहीने हैं तथा उनको बाने स्वधर्म में व्यरिषत करने वाला राजा नमस्त कीव वा विव होता है। दण्ड का महत्त्व—दण्ड ही नमस्त प्रजा के ऊपर शासन करता है तथा दण्ड ही उसकी रक्षा करता है। दण्ड ही धर्मों को अवाग है और दण्ड ही को विद्वान् नीय धर्म भी कहते हैं। दण्ड के भय से बिना मुचार्थ कराविन् ही कोई बरे (मनुस्मृति ७-१८)। अवीर्य दण्ड का निर्वेध—(घात के अनुसार) विचार कर नमस्त प्रसार से बिना हुआ दण्ड प्रजा में प्रीति उत्पन्न करता है किन्तु बिना विचारे घात विवद बिना हुआ दण्ड सब प्रसार से (युव धन भाषि वा) नायक

होता है (मनु० ७-१८७)। दण्ड योग्य को दण्ड न देने से निन्दा—यदि कोई राजा आलस्यवश होकर दण्ड देने योग्य को दण्ड न देता बलवान् दुबलो को इस प्रकार मार डाले जैसे कि मूल में छेद कर लोग मछलियों को पका डालते हैं (मनु० ७-२०)। दण्ड की प्रशंसा—दण्ड के नियम में ही सब लोकों में शान्ति स्थापित की जा सकती है, क्योंकि स्वभाव से पवित्र मनुष्य कठिनता से प्राप्त होते हैं। अतः दण्ड के भय से ही समस्त विश्व भोग के लिए उपयुक्त होता है (मनुस्मृति ७-२२) दण्ड की अवहेलना पर दण्ड—दण्ड न देने से अथवा उगमे अनुचित कार्य करने में ब्राह्मण आदि के धर्म, अथ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ के साधनभूत शास्त्र नष्ट हो जाते हैं तथा गमन में दुष्प्रवृत्तियों का प्रयोग बढ़ जाता है (मनुस्मृति ७-२४)। दण्ड द्वारा शान्ति की स्थापना—जिन देश में श्याम रंग वाला तथा लाल आँखों वाला दण्डदायक अपराधियों को उसके अपराधों के अनुकूल उचित दण्ड देता हो, वहाँ प्रजा व्याकुल नहीं होती (मनुस्मृति ७-२५)। शत्रु-मित्र, ब्राह्मण आदि की दण्डविधि—राजा अपने देश में (शास्त्रानुसार) न्याय करने वाला तथा शत्रुओं को अधिक दण्ड देने वाला हो। मित्रों से कुटिलता के स्थान पर स्नेहयुक्त हो तथा ब्राह्मणों को क्षमा देने वाला हो (मनु० ७-३२)। राजा की विनयशील होना चाहिए—प्रति दिन प्रातः काल उठकर 'हृक्, यजु, साम' नाम की तीनों विद्याओं को जानने वाले तथा नीति-शास्त्र जानने वाले ब्राह्मणों का मत्सग तथा उनकी आज्ञा से काम करे। अवस्था तथा तपस्या से वृद्ध, अर्थ सहित वेद को जानने वाले तथा भीतर-बाहर से द्रव्यादि से शुद्ध ब्राह्मणों की सेवा करे। क्योंकि वृद्ध की सेवा करने वाला राक्षसी द्वारा भी पूजित होता है फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है (मनु० ७-३७।३८)। व्यसन की निन्दा—व्यसन और मृत्यु में व्यसन विशेष घटकर होता है। क्योंकि व्यसन से मनुष्य नीचे से नीचे नरक को जाता है और व्यसनरहित मर कर भी स्वर्ग में जाता है (मनुस्मृति ७-५६)। राजवृत्त का लक्षण—राजा से प्रीति रखने वाला (धन, स्त्री आदि से नहीं), शुद्ध विचार रखने वाला, निपुण, सन्देश को न भूलने वाला, देश काल को जानने वाला, सुन्दर शरीर वाला, निर्भय वक्ता इन सभस्त गुणों से विशिष्ट राजा का दूत प्रशंसा के योग्य होता है (मनुस्मृति ७-६४)। राजा के लिए कल्याणकारी काम—युद्ध से न हटना, प्रजा का पालन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना आदि राजा के लिए स्वर्ग देने वाले तथा कल्याण करने वाले कर्म हैं (मनु० ७-८८)। जोतों हुई कुछ वस्तुएँ जोतने वाले की होती हैं—रथ, घोड़ा, हाथी, छत्र, धन, धान्य, पशु, स्त्री तथा सब द्रव्य (गुह, नमक आदि) तथा कुप्य अर्थात् सोना चाँदी जो जीतकर लाये, वह उसी का होता है (मनु० ७-७६)। श्रोत्रिय के पुत्र से राष्ट्र दुखी

हो जाता है—जिस राजा के देश में शोधिम (देव के विज्ञान) भुषा से पीड़ित रहते हैं उस राजा का देश भी उनकी बाधा में घोंपे ही नष्ट हो जाता है (मनुस्मृति ७-१३४)। शत्रुओं पर विजय पाने के साधन—साम (भीति) दान (हानी का विनाश देने योग्य वस्तुओं को देना) भेद (उनके अनुयायियों अमाधों और प्रजा में भेद डालना) इन तीनों नीतियों को पूर्वक-पूर्वक अपना साध-साध अपनाकर शत्रु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, युद्ध से जीतने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए (मनुस्मृति ७-१९८)। यथासंभव युद्ध परित्याग—युद्ध करने वाले राजाओं को युद्ध में (अधिक और क्षय बल की अपेक्षा के बिना) अनिष्ट विजय तथा पराजय दोनों होती है बल युद्ध का परित्याग कर देना चाहिए (मनुस्मृति ७-१९९)। युद्ध करना ही तो पूर्व प्रतिवचन होकर लड़े—साम दान भेद तीनों उपायों के न रहने पर इस प्रकार समझ होकर युद्ध करे जिससे शत्रु पर विजय प्राप्त करे। (मनुस्मृति ७-२)

राजा के पाँच यज्ञ—युद्ध को दण्ड सम्मान की पूजा स्थापन द्वारा क्रोध की वृद्धि यावकों के प्रति पक्षपात रहित होना तथा देश की रक्षा से पाँच राजाओं के किये यज्ञ करे गये हैं।

राजा का स्वर्णसाधन—न वर के द्वारा और न उपवास तथा अन्य किसी विधि के द्वारा राजा स्वर्ण प्राप्त करता है वह केवल प्रजा का पालन करने ही स्वर्ण प्राप्त करता है। (मनुस्मृति ५-७)

प्रायश्चित्त

प्रायश्चित्तों द्वारा पाप्माता—शास्त्रोक्त प्रायश्चित्तों से हिंसा से उत्पन्न ज्ञान तथा अज्ञान से किये हुए पाप दूर करने चाहिए। अब धर्मशास्त्र के प्रायश्चित्त तुना। अब इस क्रम तथा पुण्य में उत्पन्न कीर्ति का नाश हो जाने से मनुष्य पुनः प्राप्ति (मर्त्य) को जाने से) से बूझ हो जाता है (मनुस्मृति ११-१४४)। मद्यपान का प्रायश्चित्त—मद्यपान में रतन हुए पुरुष के रस तथा गन्ध से रहित जल को पोट से उत्पन्न पाप का प्रायश्चित्त पाँच घन एक घनपुष्पी नामक ओषधि को दूध में पारकर पीने से होता है (मनुस्मृति ११-१४५)। इच्छा और अनिच्छा से किये हुए पापों का प्रायश्चित्त—अनिच्छा से किये हुए पाप कर्मों का प्रायश्चित्त होता है पना विज्ञान लोभ रहते हैं। पर कुछ विज्ञानी का मत है कि इच्छा से की किये हुए पापों का प्रायश्चित्त मुनि से सिद्ध है (मनुस्मृति ११-४५)। उत्पन्न हो प्रकट के पापों का प्रायश्चित्त—अनिच्छा से किया हुआ पाप वैराग्यात् से बच हो जाता है, किन्तु इच्छा से और मोहवश किये गये पापों से भिन्न विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त करने का विधान है (मनुस्मृति ११-४६)। तपोव्रत करना पाप से

से नष्ट करता है—तप करने वाले लोग अपने उन सब पापों को, जो मन, वचन और कर्म से होते हैं, तप द्वारा नष्ट कर डालते हैं (मनु० ११-२४२)। प्रति दिन वेद का अभ्यास महापातक का नाशक है—अपनी शक्ति के अनुसार प्रति दिन वेद का अध्ययन, पञ्च महायज्ञों का करना, शील तथा विनयपूर्वक रहना इत्यादि कर्म महापातको से उत्पन्न पापों को भी शीघ्र नष्ट कर देते हैं, फिर दूसरे पापों की गणना ही क्या है (मनु० ११-२४६)। वेदज्ञ समस्त पापों को नष्ट कर देता है—जिस प्रकार अग्नि अपने तेज से समीपस्थ लकड़ी को क्षण भर में जला देती है, उसी प्रकार वेदज्ञ ब्राह्मण अपने ज्ञान रूपा अग्नि से समस्त पापों को शीघ्र भस्मसात् कर डालता है (मनुस्मृति ११-२४७)। चाण्डाल दर्शन और स्पर्श का प्रायश्चित्त—चाण्डाल दर्शन करने पर सूर्य का दर्शन कर ले तो पाप नष्ट हो जाता है और चाण्डाल के स्पर्श करने पर सर्वत्र स्नान (अर्थात् समस्त वस्त्रों के साथ स्नान) करने से शुद्धि हो जाती है (पराशरस्मृति ६-२४)। विभिन्न स्त्रियों के ससर्ग से लगे हुए पाप का प्रायश्चित्त—चाण्डाल, पुल्कस आदि के यहाँ भोजन करने वाला तथा उनकी स्त्रियों से सम्भोग करने वाला पतित होता है। वह यदि ज्ञान से किया हुआ हो तो एक वर्ष तक कुछ व्रत करे और अज्ञान से किया हो तो दो दिन कुछ व्रत करके शुद्ध हो सकता है (यमस्मृति २८)। माता-बहन आदि से सम्भोग करने का प्रायश्चित्त—माता, पुत्र-पत्नी, बहन, लड़की, पुत्रवधू से सम्भोग करने वाले को अग्नि में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसकी शुद्धि का कोई उपाय नहीं है। रानी, सत्यामिनी, धाय तथा उत्तम वर्ण की स्त्री तथा सगोत्र स्त्री से सम्भोग करने पर कृच्छ्र व्रत को दो बार करने पर शुद्ध होता है। समस्त अन्य स्त्रियों के गमन करने वाले को कृच्छ्रव्रत करना चाहिए (यमस्मृति २८।३५।३६।३७)। ज्ञान से किये गये पापों के प्रायश्चित्त का विधान—किमी भी स्थान में, सवारी अथवा जल में, दिन आदि में भी मैथुन करने के बाद सर्वत्र स्नान करे। ब्राह्मण यदि अज्ञान से शूद्रा-स्त्री-गमन करे तो भी पतित हो जाता है। इस अवस्था के लिए प्रायश्चित्तों का विधान है, पर ज्ञान से उक्त मैथुन करने पर उक्त वर्ण की समता में आ जाता है। दुष्ट स्त्री को पति एकान्त घर में बन्द रखे और पर-स्त्री-गमन करने पर पुण्य के जिन प्रायश्चित्तों का विधान है उससे भी वही प्रायश्चित्त कराये। वह स्त्री पुनः यदि मर्द वर्ण के पति से प्रदूषित हो जाय तो वह कृच्छ्र और चान्द्रायण व्रत करके शुद्ध हो सकती है। जो ब्राह्मण एक रात्रि भी शूद्रा स्त्री का सेवन करता है तथा उसका अन्न खाता है, वह जाप करता हुआ तीन वर्ष व्यतीत करने पर शुद्ध हो सकता है। (मनु-

कर्म का फल

दोनों लोकों के दुश्चरित्र का फल मिलता है—कुछ पाप इस जन्म में होने हैं और कुछ पूर्व जन्म के दुष्ट मनुष्य उन सभी पापों का फल भुक्त्वा (उपाय कर्म में उत्पत्ति) और स्व-विपर्यय (अपराध से हुए अपराध कर्म आदि) के रूप में प्राप्त करते हैं (मनुस्मृति)। विभिन्न पाप कर्मों के विभिन्न फल—बोध वर्धन करने वाले के नाक से दुर्बल्य जाती है और मिथ्या बोधारोपण करने वाले के मुख से दुर्बल्य जाती है। वाच्य का चोर अपहृत होता है। वाच्य आदि में कुछ और मिथ्या वाच्य अधिक कर्म (ऊँची बोधी आदि) पाठा है।

अध्याय ६

वाल्मीकीय रामायण की नीति

रामायण और महाभारत

नीतिशास्त्र के लिए इतिहास का बहुत महत्त्व है, क्योंकि उसके अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इस देश के प्राचीन काल के महापुरुषों ने अपने वास्तविक और व्यावहारिक जीवन में नैतिक नियमों का कहाँ किस प्रकार पालन किया है तथा अपने जीवन के समक्ष क्या आदर्श रखे हैं एवं उनको कहाँ तक प्राप्त किया है। वेद, स्मृति, सदाचार और अपने मन की सन्तुष्टि ये चार धर्म के स्रोत बतलाये गये हैं। इनमें से सदाचार के अर्थ वर्तमान और प्राचीन दोनों काल के ही महापुरुषों के आचरण को ध्यान में रखकर नैतिक निर्णय करना चाहिए। महापुरुषों के चरित्र के उदाहरणों का नैतिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भारत का नैतिक जीवन तो उसके 'इति-हास' (इस प्रकार हुआ) रामायण और महाभारत के अन्तर्गत प्राचीन काल के धार्मिक व्यक्तियों के आचरण के आधार पर ही बहुत कुछ बना है। स्त्रियों के जीवन पर सीता, सावित्री आदि पतिव्रता, सती और साध्वी महिलाओं के जीवन का और पुरुषों के ऊपर राम, कृष्ण, भरत, हनुमान्, युधिष्ठिर, हरिश्चन्द्र, शिवि, दधीचि और प्रह्लाद आदि महापुरुषों के आचरण का बहुत प्रभाव पड़ा है। रामायण और महाभारत में धर्म के नियमों का उल्लेख भी है और उनको मानकर उन पर चलने के अनेक उदाहरण भी हैं। धर्म में प्रवृत्त कराने के लिये उनमें आख्यान, उपाख्यान और आख्यायिका आदि भी हैं। हमारे इस ग्रन्थ में इतना स्थान तो नहीं है कि हम रामायण और महाभारत और उनके अन्तर्गत उपाख्यानों के पात्रों का चरित्र-चित्रण करके यह दिखलायें कि उन्होंने अपने आचरण के द्वारा किन-किन धार्मिक नियमों का पालन किया है। हम यहाँ केवल इतना दिखा सकते हैं कि महापुरुषों के चरित्रों के आधार पर इन इतिहासों के प्रसिद्ध लेखक वाल्मीकि और व्यास ने किन-किन नैतिक सिद्धान्तों की पुष्टि की है। हमारे ये दोनों इतिहास ग्रन्थ कब लिखे गये होंगे, किसने लिखे होंगे, कितनी बार इनकी आवृत्ति हुई होगी, इनके कितने भाग मौलिक और

उनके सेवकों के ही किन्ने हुए हैं और कितने प्रसिद्ध हैं खर्बान् पीछे से जोड़ दिये गये हैं, इन सारे प्रसंगों का कोई बलिम और उत्प्रेष-जनक उत्तर नहीं है। इन विषयों पर भावक बहुत जोर हो रही है और बहुत से मत हैं। हम वही पर इन बात-विवाद में नहीं पड़ना चाहते। इस विषय में जो निष्पत्ति हमको ठीक-जान पड़ती है उनको उत्प्रेष में वही पर से देने हैं।

वाल्मीकीय रामायण का रचना-काल

भारतीय परम्परा में यह कहा जाता है कि वैदिक ग्रन्थों के पश्चात् आदि कौत्स-काम्य वाल्मीकीय रामायण है। रामायण की रचना जब हुई इसके किम् निर्दिष्ट प्रमाण देना दुष्कर है किन्तु बहिरंग और अन्तरंग दृष्टि से हम इसके काल का एक संक्षिप्त विवेचन करते हैं। राम वैदिक जैन और बौद्ध तीनों धर्मों में सर्वाद्य-पुस्तोत्तम माने गये हैं। बौद्ध बलि बुद्धकाल (ई १) की कल्पना-मन्त्रालिका में रामायण के पारम्पर्य की कथा आयी है। जैन बलि विमल सूरि ने 'पंचम चरित' नामक प्राकृतभाषा के ग्रन्थ में रामकथा का अनुवाद किया है। इसकी रचना का समय लगभग ६२ ई. माना जाता है। बौद्ध समस्तिकर्मी महाकवि बल्लभो ने अपने बुद्ध-चरित में मुन्दरकाल की कथा उपमाओं और उदाहरणों की कथा का ली लिया है। इसरत्नमाला में पूर्णकल्प रामकथा मिलती है। इन वाक्य प्रमाणी के कहना पड़ता है कि रामायण की रचना ई. पू. तीस शताब्दी से पहले हो सही होगी क्योंकि उसी आठवीं ई. पू. द्वितीय शताब्दी के पहले के ही माने जाते हैं। रामायण में महाभारत की कथा उपलब्ध नहीं होती किन्तु महाभारत में रामायण की कथा ही नहीं रामायण का स्वयं पवित्र तीर्थों के रूप में माने गये हैं। महाभारत का वर्णमाल रूप भी ई. पू. प्रथम शताब्दी निर्मित माना जाता है। अतः उससे भी पूर्व रामायण की रचना सिद्ध होती है।

गंगा और सोन के संगम पर बान् गङ्गा राम के मार्ग में पाटलिपुत्र नगर का अन्त्येष्ट रामायण में नहीं मिलता। इन नगर की स्थापना मगध-वंश ब्रह्मरथ ने ५ ई. पू. में की थी। अतः इनसे पूर्व रामायण की रचना हुई होगी।

कोत्स की राजधानी रामायण में अयोध्या बतायी गयी है किन्तु बौद्ध ग्रन्थों में कोत्स की राजधानी साकेत (आवर्णा) बतायी गयी है। वही पर कम में अपनी राजधानी बनायी थी। अतः आवर्णा में कोत्स राज्य की राजधानी आन के पूर्व ही रामायण की रचना हुई होगी।

भारत के इतिहास का यह जगह जगह होता, उत्तर भारत में कोत्स अथवा काश्यप मगध विजिता आदि अनेक छोटे राज्यों की रक्षा बौद्ध काल से पूर्व के ही भारत

के इतिहास में मिलती है।

इन सभी प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रामायण की रचना बुद्ध के जन्म से पहले हुई होगी। रामायण में एक दो म्यानों पर भवनों का नाम देखकर कुछ लोग इसे बाद की कृति कहने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु जर्मन विद्वान् याकोबी इन श्लोकों को प्रक्षिप्त मानकर रामायण के उक्त काल का समर्थन करता है।

वाल्मीकीय रामायण की नीति

राम का अनुकरणीय चरित्र

वाल्मीकि ने रामचन्द्रजी के चरित्र का चित्रण इन शब्दों में किया है—वे राम बड़े सुन्दर ह, पराक्रमी हैं, किमी के गुण में दोष देखने वाले नहीं, किसी के गुण में वे जलते नहीं। रामचन्द्र में कोई कठोर वचन कह देता है तो वे उसका कुछ उत्तर नहीं देते, क्योंकि उनका चित्त शान्त है, वे अक्रोधी हैं। इतना ही नहीं कि वे कठोर वचन बोलने वाले को उत्तर नहीं देते, किन्तु उससे प्रेमपूर्वक भाषण करते हैं। उनका कभी किसी ने यदि कुछ उपकार ही कर दिया, भले ही वह दिखावटी ही क्यों न हो, रामचन्द्र उतने ही में सन्तुष्ट हो जाते हैं। उनके प्रति कोई सँकड़ो अपकार करे तो भी वे इधर ध्यान नहीं देते, अपकारी से अति क्रोध कर बदला लेने के लिए तैयार नहीं हो जाते। अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा से जो उनका समय बचता है उस समय में वे चरित्रवान्, जानी तथा वृद्धजनों के साथ कथोपकथन करते हैं। वे बुद्धिमान्, मधुरभाषण करने वाले, अपने पास आये हुए व्यक्तियों में प्रथम ही बोलने वाले हैं, प्रिय बोलने वाले हैं। वे पराक्रमी हैं परन्तु अपने महान् पराक्रम का उनको अहंकार नहीं है। वे कभी असत्य नहीं बोलते हैं, वे विद्वान् हैं। असत्य बोलने के परिणाम को वे भली भाँति जानते हैं। चरित्र, ज्ञान और अवस्था में वे अपने से बड़ी का सदा आदर करते हैं। उनको प्रजा से अनुराग है तथा प्रजा भी उनसे अनुराग रखती है। वे दुःस्त्रियों पर दया करते हैं, क्रोध उनको छू तक नहीं गया है। वे ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं, सकट में पड़े हुए जनो पर दया करते हैं। वे धर्म के रहस्य को जानते हैं, अधम की ओर से सदा दूर रहते हैं। वे स्वयं भी पवित्र हैं तथा दूसरों को भी शुद्ध करने वाले हैं। कुलपरम्परा के धर्म के पालन में उनका अनुराग है। प्रजारक्षण रूप क्षात्र धर्म को वे अपना धर्म समझते हैं। क्षात्र धर्म का पालन करते हैं तथा यह भी जानते हैं कि क्षात्र धर्म के सम्यक् पालन करने में कीर्ति तथा स्वर्ग प्राप्त होता है। वे व्यर्थ काम नहीं करते। धर्म और शास्त्र के विरुद्ध विषयों की ओर उनका अनुराग नहीं रहता। वाद-विवाद में उत्तरोत्तर युक्ति देने में वे बृहस्पति के समान हैं। वे निरोग हैं, तरुण हैं, वक्ता हैं, उनका शरीर बड़ा ही सुन्दर है। वे देश और काल को जानने वाले हैं, वे श्रेष्ठ पुरुषों को समझने वाले हैं, गुणों का आदर करने वाले हैं। अतः वे राजकुमार प्रजा के

बाहरी प्राण है। मृत्यु के कारण वे प्रजा के प्रिय हैं। उन्होंने सभी विद्याओं को निषिद्ध पड़ा है, तथा जनों के समेत वेदों को वे मकी भाँति जानते हैं। अन्न-यज्ञ विद्या में अपने पिता से बड़कर हैं। वे साधु हैं, मुख स्वनाम वाले हैं वे अवीर हैं। कठिन से कठिन समय में भी शास्त्र कुछ बर्न तथा आर्य-सम्मान के निरुद्ध काम करने वाले नहीं हैं, सत्यवादी हैं, नम्र हैं, बर्न बर्न जाति पुरुषों को वे मुख ब्राह्मणों से तत्पथ धीमे हुए हैं। अथ वे बर्न बर्न तथा काम को तत्पथ जानने वाले हैं, उनकी स्मरमयक्रीडा ठीक है, वे प्रतिभा-सम्पन्न हैं, वे कौटिल्य कार्यों के सम्पादन की क्षमता रखते हैं तथा वार्षिक आचरणों में तीरे विद्यारथी हैं। वे विनयी हैं, वे अपना आकार छिपाना जानते हैं, उनके मन्त्र वृत्त रहते हैं अपने कर्तव्यों से उन्होंने अनेक सहायक बना रखे हैं। उनके कोष तथा प्रसन्नता कभी निष्पन्न नहीं होते। वे यह जानते हैं कि किस समय किस वस्तु का त्याग तथा किस वस्तु का ग्रहण करना चाहिए। वेदता युव जाति में वृद्ध धर्मित रखने वाले हैं। उनकी बुद्धि स्थिर है वे दुरी वस्तुओं तथा दुरे मनुष्यों का समुह करने वाले नहीं हैं। उत्तेजित होने पर भी वे कठोर बचन नहीं बोलते। वे आत्मस्थ रहित हैं। वे सदा सावधान हैं, वे अपने तथा दूसरों के दोषों को जले प्रकार जानते हैं। वे सास्त्रों के उपदेश के रहस्य को जानने वाले हैं वृद्ध हैं मनुष्यों के अन्तर उन्हें माकूम है, रत्न और पुरस्कार की व्यवस्था करण में वे बड़े ही निपुण हैं। सत्त्वों का समुह तथा उन पर अनुग्रह करना वे अच्छी तरह जानते हैं। रत्न देने के स्थान तथा समय उन्हें माकूम है, राज्य की आय बढ़ाने वाले उपाय उन्हें माकूम हैं तथा बर्न और राजनीति के अनुसार कहाँ कितना व्यय करना चाहिए इसका भी उन्हें ज्ञान है। अस्त्रों में उन्होंने खोजता प्राप्त की है। व्यापिक बर्न तथा वन की सेवा करके वे मुख चाहते हैं। वे आत्मस्थहीन हैं। नीच-नाच जाति शिष्यी के वे शिक्षाता हैं, बर्नशास्त्र सम्बन्धी व्यय जाति का उन्हें अच्छा ज्ञान है। हाथी-वीरों की तबारी तथा उनको सिखा देने में वे निपुण हैं, धनुर्बोरेवी में प्रवीण अतिरथों द्वारा सम्मानित आक्रमण तथा प्रहार करने वाले सेना की नीति में प्रवीण अर्थात् सेना को कम किस स्थिति में रखना चाहिए इसको मकी भाँति जानने वाले हैं। वेदता जबवा राजसुत कोष करके भी उनको यज्ञ में हटा नहीं सकते। वे शिष्यी हैं ईर्ष्या नहीं करते हैं कोष को चीलने वाले हैं अहंकारी नहीं हैं तथा दूसरों की धर्मिता से ईर्ष्य करने वाले नहीं हैं। वे शिष्यी द्वारा भी तिरस्कृत होने वाले नहीं हैं सभी उनका आचरण करते हैं मित्र-मित्र समय के सिद्ध वे मित्र-मित्र अनुसर रखने वाले हैं। उनकी ज्ञाना पृथ्वी की ज्ञाना वे समान हैं। बृहस्पति मुख बुद्धिमान् हैं इन्द्र के शत्रुग पराक्रमी हैं। इस प्रकार वे तीनों लोकों की प्रजा के आचरणीय हैं। प्रजा के प्रिय तथा पिता को प्रसन्न करण वाले सभी युवों में वे सुवीर्य हैं। वे अस्त्री किरणों के पूर्व गुणोन्निव होना हैं। वे कोषपालों के युवों से विमुक्ति हैं। वे सत्त्ववादी तथा

सत्याचारण करने वाले हैं। अर्थ के साथ धर्म को भी स्वयं राम ने प्रतिष्ठित किया है। चन्द्रमा के समान धर्म प्रजा को मुखी रखते हैं। पृथ्वी के समान क्षमाशील, बृहस्पति के समान बुद्धिमान् तथा इन्द्र ने सदा पराक्रमी हैं। रामचन्द्र धर्म के रहस्यों को जानने वाले, सत्य-प्रतिज्ञ, शीलवान् तथा गुणियों के गुण का आदर करने वाले हैं। तृष्णारहित हैं, दुखियों के दुःख को दूर करने वाले हैं। प्रिय वालने वाले हैं, दूसरे के किये हुए उपकारों को समझने वाले हैं और अपनी इन्द्रियों पर अधिकार रखने वाले हैं। वे आसानी से प्रसन्न किये जाते हैं, विकट परिस्थितियों में भी वे अपनी कहीं बातों में नहीं टलते। वे सदा दर्शनीय हैं, कोई भी उनसे द्वेष नहीं करता। वे प्रियवादी तथा मत्प्रियावादी हैं। वे बहुश्रुत ब्राह्मणों और वृद्धों की सेवा करते हैं तथा उनका उपदेश सुनते हैं। इसलिए उनकी कीर्ति, यश और तेज उत्तरोत्तर बढ़ते हैं तथा अतुलनीय हैं। देवता, मनुष्य तथा राक्षस सभी की अस्त्रविद्याओं में वे निपुण हैं। उन्होंने विधिपूर्वक विद्या ग्रहण करने के बातों का पालन किया है तथा गुरु से अंगों के समेत वेदों का अध्ययन किया है। रामचन्द्र गायन विद्या में इस पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके माता-पिता के कुल शुद्ध हैं, वे स्वयं भी शुद्ध हैं, वे बुद्धिमान् हैं तथा दुःख के समय में कभी भी घबड़ाते नहीं। धर्म और अर्थ के विशेषज्ञ ब्राह्मणों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। वे पुत्रवामियों से अपने निजी आदमियों की भौति कुशल आदि पूछते हैं। वे पुत्र, अग्निहोत्र, स्त्री, परिवार, भृत्य और शिष्य आदि का समाचार पूछते हैं जैसे कोई पिता अपने पुत्रों से पूछना हो। वे ब्राह्मणों से पूछते हैं कि क्या आपके शिष्य सावधानी से आपकी सेवा करते हैं? गुरुश्रेष्ठ श्री रामचन्द्र जी इसी प्रकार सभी से पूछते हैं। जो मनुष्य दुःखी होता है रामचन्द्र जी स्वयं उसके दुःख से दुःखी होते हैं। दूसरों की प्रसन्नता में रामचन्द्र स्वयं प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता प्रसन्न होता है। वे सत्यवादी, धनुर्वारी, बृद्ध सेवी और जितेन्द्रिय हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, हँस कर बातें करने हैं तथा सर्वात्मना धर्म को प्रधानता देने हैं। यथावत् सभी के कल्याण करने वाले हैं। झगड़ों की बातों में उन्हें प्रसन्नता नहीं मिलती है। युक्ति-युक्त उत्तर प्रत्युत्तर करने में वे बृहस्पति के समान यक्ता हैं। रामचन्द्र शौर्य वीर्य तथा पराक्रम से सदा प्रजा पालन में लगे रहते हैं। अनुराग के कारण उनकी इन्द्रियाँ मूढ़ नहीं हो गई हैं, वे यथावत् कार्य करती हैं। उनके क्रोध और प्रसन्नता कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे राजनियम से सदा अपराधियों को ही दण्ड देते हैं, निरपराधियों पर कभी क्रोध नहीं करते। वे जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको धन देते हैं। वे अपने मन पर अधिकार रखते हैं। रामचन्द्र लोक की भलाई तथा बुराई दोनों भलीभाँति जानते हैं। रामचन्द्र का मन उच्छृंखल नहीं है। वे विद्वान्, धर्मात्मा तथा अपने भाइयों पर प्रेम रखने वाले हैं। वे जिस प्रकार से अपने भाइयों के प्रति प्रेम रखते हैं उसी प्रकार हम लोगों (प्रजा) पर प्रेम रखते हैं। रामचन्द्र जी धर्मज्ञ, गुणवान्, सत्य, सत्यप्रिय तथा

पुत्र चरित्त वाले हैं। यह । हजारों स्त्रियाँ हैं और अनेक नीरर हैं पर रामचन्द्र के सम्बन्ध में कोई भी परिचाय या अगवाह नहीं सुना गया है। रामचन्द्र सभी प्राणिनों के साथ पुत्र चित्त से व्यवहार करते हैं तथा वेत्तासियों का असीम पुरा करते उनको अपने बरा में करते हैं। रामचन्द्र जी सत्य के द्वारा जोर को जीतते हैं, बाह्यलो को दान से जीतते हैं, बुद्धों को सेवा के द्वारा तथा यह में दानुओं को भक्षण के द्वारा जीतते हैं। सत्य दान तथा स्याम मित्रता, पुष्टि, ज्ञानुता मित्रा पुर, धुमुपा य सभी रामचन्द्र में अमल मान से हैं। (वाल्मीकि-१।७ ॥ ३२ २।२९ से ५७ १ से २३-३) राम को बार नहीं बीमते अपरि अपनी बात को नहीं पकटते। (अयो १८-३) रामचन्द्र सब बनों प्राणिनों तथा बुद्धों पर दया करते हैं इसलिए वे सभी उनका अनुगामी हैं। (अयो १७-१५) राम का बुद्ध-सुख में समभाव—कैसेवी के बठोर बचन कहने से भी रामचन्द्र दुखी नहीं हुए। (अयोध्या १८-४१) दानु-भाषी रामचन्द्र वरुण के समान अग्नि कैसेवी के बट बचन सुन कर भी व्यथित न हुए। (अयोध्या १९-१) कैसेवी से राम ने कहा—हे देवी मैं बल चाहने वाला नहीं हूँ मैं लोभ रक्षा करना चाहता हूँ बिम्ब बर्म पाठन करने वाले ज्ञानियों के समान पुन मुझे समझो। (अयो १९-२) राम्य भिक्षु के बजाय जनबात की आज्ञा भिक्षु के पर राम के मुख की कामि में कोई अन्तर नहीं पड़ा—राम्य के नाम होने से बिम्ब के कारण अग्निपेक न होने से रामचन्द्र की बोधा में कोई अन्तर नहीं पड़ा। क्योंकि लोकप्रिय होने के कारण वे चन्द्रमा की चरित स्वभाव से सुन्दर हैं। जैसे चन्द्रमा बटने और बटने दोनों में समान होता है उसी प्रकार रामचन्द्र की भी बुद्ध और पुन दोनों में समान हैं। (अयो १९-३२-३३) रामचन्द्र जी ने इन्द्रियों पर संयम करके मन में बुद्ध को बाराण कर दिया था। अग्निपेक के समय दिन लोगों ने सुन्दर बस्त्राभूषण बाराण कर किन्ने बड़े परिचल भी रामचन्द्र के मुख पर बिचार न देख सके। (अयो १९-३५-३६) कभी अस्त सुन्दर भी रामचन्द्र जी को अभि नहीं जाता। वे स्वयं देता कोई काम नहीं करते जिससे दूसरे को लोभ हो। वे ती सुख भगुण्यो को भी प्रसन्न करते रहते हैं।

राम की विमुक्तित

“राजा की आज्ञा से मैं अग्नि में कूब सकटा हूँ तीक्ष्ण विष का चपटा हूँ तथा समुद्र में गोते लगा सकटा हूँ। यदि क्षिप्रवारी स्थिर बुद्ध या राजा की ओर ॥ मुझे बँधा करने के लिए आज्ञा मिला जाय। (अयो १८-२५-१७) ठीक है। मैं बल में रहने के लिए यहाँ से जाऊँगा। राजा की प्रतिज्ञा पाठन करने के लिए मैं बट्य और बाराण करूँगा। देवी से बटने मैं मुझारे सामने बह रहा हूँ अतः मुझे अभि न करना चाहिए। पुन प्रसन्न रही, मैं बटा-नीर बाराण कर मन में जाऊँगा। क्षिप्रवारी बुद्ध

पिता, कृतज्ञ तथा राजा की आज्ञा से बिना सोचे विचारे मैं तुम्हारा प्रिय काम क्यों न करूँगा।" (अयो० १९-२,४,५) इससे बढकर हमारा कोई धर्माचरण नहीं है, जैसा कि पिता की सेवा तथा उनकी आज्ञाओं का पालन है। (अयो० १९-२२) राम-राज्य—रामराज्य में सभी शरीर तथा मन से प्रसन्न थे। सभी सन्तुष्ट थे। सभी धार्मिक थे। किसी प्रकार का रोग न था, दुर्मिक्ष का भी भय नहीं था। उस राज्य में कोई पुत्र-मरण नहीं देखता था। स्त्रियाँ विधवा नहीं होती थी तथा वे सदा पतिव्रता रहती थी। न वहाँ आग का भय था और न जल में डूबने का भय था। वातरोग तथा ज्वर आदि का भी भय नहीं था। क्षुधा तथा चोरों के भय से भी नगर रहित था। सभी नगर और राज्य धन-धान्य से परिपूर्ण थे। (बाल काण्ड १-१-९०) वहाँ कोई न नास्तिक था और न झूठ बोलने वाला, कोई भी अवहृश्रुत नहीं था। ईर्ष्या करने वाला, असमर्थ और मूर्ख कोई भी वहाँ न था। वहाँ के रहने वाले सत्य तथा धर्म के अनुयायी थे। स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि परिपूर्ण थे। (बाल काण्ड १६।१४।१-६-१८) धर्म-परित्याग के पाप से राम ने वाली का वध किया

तुम सनातन धर्म का परित्याग कर छोटे भाई की स्त्री का उपभोग करते थे इसीलिए मैंने तुम्हारा वध किया है। (कि० १८-१८) महाजनो का पथ, धर्म का प्रदर्शक है—मैं एक अपूर्व तथा प्रतिकूल धर्म की स्थापना नहीं कर रहा हूँ। पूर्व लोगों को भी यह भाग अभीष्ट रहा है, हम लोग उनका ही अनुगमन मात्र करते हैं। (अयो० २१-३७)

धर्म, अर्थ और काम

धर्म, अर्थ और काम—इस लोक के धर्म के फल की प्राप्ति में धर्म, अर्थ, काम निश्चय रूप से विद्यमान रहते हैं अर्थात् धर्म में ही, धर्म, अर्थ, काम तीनों उसी प्रकार सहायक होते हैं जिस प्रकार वश्य, अभिमत तथा पुत्रवती भार्या धर्म, अर्थ और काम में सहायक होती हैं। (अयो० २१-५७-५८।२१-५७) धर्म का महत्त्व—धर्म से अर्थ होता है, सुख होता है, धर्म से ही सब कुछ मिलता है। धर्म ही इस जगत् का प्राण (सार) है। (अयो० ९-३०) धर्म ही सब पुत्रधारियों में श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। (अयो० २१-४१) अधार्मिक काम की निन्दा—जो अर्थ और धर्म का परित्याग कर केवल काम का सेवन करता है, वह शीघ्र उसी प्रकार की आपत्ति में पड़ता है जिस प्रकार की आपत्ति में दशरथ जी पड़े थे। (अयो० ५३-१३)

कामी पुरुष देश, काल, धर्म और अर्थ की परवाह नहीं करता

कामासक्त मनुष्य जिस प्रकार देश, काल का विचार नहीं करता उसी प्रकार धर्म और अर्थ का भी विचार नहीं करता। (कि० ३३-५५) कामी की आवुरता—इन्द्र ने कहा—प्रार्थी ऋतु काल की प्रतीक्षा नहीं करता। हे सुन्दर कटिवाली मैं तुम्हारे साथ

रहित करना चाहना हैं। हेरमुत्तरण कहस्यां समस्त गयी कि यह मणि है। वेन में इन्द्र है तथापि इन्द्र के नाश प्रथम का आनन्द देने के कारण उनसे इन्द्र की प्राप्ति का तरीका ही, और अन्त में जाने को इनाम माननी हुई उत्पन्न रहा—इन्द्र तुम अब यहाँ से भीत चले जाओ। (भाग १-८८-१८।१०।२०) काम की प्रवृत्ति—काम के बोधभूत होकर मृगि न उनसे कहा कि ते अन्तरा मुष्कास ये स्वागत करता हूँ। तुम मेरे आश्रम में रहो मैं काम के बोधभूत ही गया हूँ अब मृग पर हुवा करी। इस प्रकार ऋषि के वचन पर वह वहाँ रहने लगी किन्तु वही विस्वामित्र की उपस्था का एक विद्यालय बन गया। (भाग १-६३।१४-७-८)

वर्म की प्रशंसा

अर्वाहान अजली पुत्र की सभी क्रियाएँ मृष्ट हो जाती हैं जिस प्रकार बर्मे के दिनों में छोटी नदियाँ सूख जाती हैं। बहने मुख में पला हुआ मनुष्य प्राण बन का परिणाम कर मुख की इच्छा से पाप बर्मे में प्रवृत्त होकर पाप का भावी भण्डा है। जिसके पास वन है उनी के मित्र हैं उनी के वाग्धव हैं वही लोह में पुत्र है, वही पत्नी है। जिसके पास वन है वही पराक्रमी है। जिसके पास वन है वह बुद्धिमान है धाम्यवान है और है उका युवराज भी है। हर्ष नाम क्या कम वन वन बर्मे से सभी बर्मे से ही सिद्ध होते हैं। बर्मे का यह लोह बर्मे के बिना मृष्ट हो जाता है। (उत्तर ८३-३३ मे ३९ ८३-३९।४) अर्वाहान बर्मे की निम्न व्यवस्था का मत — यदि यह नियम है कि बर्मे से मुख मिलता है और बर्मे से मुख ही को लोप बर्मे का है उन्हें मर बुद्ध तथा जो लोग बर्मे मिलते हैं उन्हें सदा मुख ही मिलते रहना चाहिए, क्योंकि वन तथा वन का वन मिले बिना वह नहीं सकता है। पर देखा जाता है कि जो लोग बर्मे का व्यवहार करते हैं वे लोग सदा मुखी रहने हैं और बर्मे का लोप बुद्ध उठाते हैं। वन बर्मे-अवर्मे दोनों गिरावट हैं या गिरावट फल देन वाले हैं। (युद्ध ८३-१७-२०-२१) यदि बर्मे है तो भी वह बुद्ध है, वनीय है तथा वन का अनुपायी है। वेद मन्त्र है कि बुद्ध तथा मर्वाहाहीन की उपस्थिति नहीं करनी चाहिए। यदि वन का अनुपायी ही वन है तो पराक्रम से व्यवहार कीजिए और बर्मे को छोड़ दीजिए। इस समय आप नीचे बर्मे में आकर हैं वैसे ही पराक्रम में आकर हो जाएँ। यदि आप मन्त्र के वाक्य वन बर्मे को जानने के कारण पिता की आज्ञा से वन में जाते हैं, तो पहले पिता न आप को राज्य देने का कहा था वह आपने उसका पावन क्यों नहीं किया? यदि बर्मे ही प्रवाल होता, बर्मे नहीं तो इन्द्र विस्वकाय मृगि को मार कर मर नहीं करता। बर्मे युक्त बर्मे हैं वन का पास होता है तथा वन बर्मे से बर्मे का पास होता है। अतः यह बर्मे-अवर्मे मनुष्य करनी इच्छा के अनुसार करता है। (युद्ध ८३-२६-२७-२८-२९-३०)

धर्म, अर्थ, काम सबका सेवन समयानुसार होना चाहिए—हे राक्षसराज ! नीतिनिपुण मनुष्य धर्म, अर्थ और काम का सेवन कालभेद से करता है। इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है, यह आपजनों भग्नरूप भी जो नहीं समझता है और जो बेचल नाम मात्र का राजा है उसका ज्ञान व्यर्थ है। जो राजा मन्त्रियों के परामर्श के अनुसार उचित समय में धर्म, अर्थ और काम का सेवा करता है वह दुःख नहीं भोगता है। (युद्ध० ६३-७-१०-१२)

सत्य की प्रशंसा

धर्म के रहस्य जानने वाले मनुष्य सत्य को ही श्रेष्ठ धर्म कहते हैं। (अयो० १४-३) प्राणियों पर दया करने वाला सनातन राजधर्म सत्य ही है। सत्य इसी लोक में मनुष्य को अक्षय परम पद प्राप्त करा देता है। सत्य ही ईश्वर है। जगत् में सभी धर्म सत्य के ही आश्रित हैं। सत्य ही सब धर्मों का मूल है। अतः सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। दान, यज्ञ, हृष्या, तपस्या, वेद इन सबका मूल सत्य ही है। अतएव मनुष्य को सत्य-परायण होना चाहिए। (अयो० १४-३-१०९-१०१३।१०९-१४) सत्य एक पद ओंकार रूप ब्रह्म है। सत्य में ही धर्म बतमान रहता है। सत्य ही ये अक्षय वेद हैं। सत्य से ही ब्रह्मरूप परम पद प्राप्त होता है। यदि धर्म में विश्वास है तो सत्य का पालन करो। (अयो० १४।७-८) सत्य धर्म का मूल है यह बात मज्जनों को मालूम है। (अयो० १८-२४)

उत्साह की महत्ता—उत्साह सम्पत्ति का मूल है, उत्साह सबसे बड़ा सुख है। उत्साह सब कार्यों में प्रवृत्त कराता है तथा वह मनुष्य द्वारा किये गये कार्यों में सफलता प्रदान करता है। (सुन्दर काण्ड १०-१०-११) क्षमा की प्रशंसा—क्षमा, चाहे पुरुष में हो, अथवा स्त्री में, वह भूषण होती है। वह क्षमा देवताओं के लिए भी कठिन है, मानवों की तो बात ही क्या है ? क्षमा ही दान है, क्षमा सत्य तथा क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश तथा क्षमा धर्म है। क्षमा में ही मार्ग समाप्त प्रतिष्ठित है। (सु० ३३-७।३३-८। ३३-९) क्रोध की निन्दा—क्रोधी मनुष्य कौन सा पाप नहीं कर सकता ? वह गुरुजनों का भी वध कर सकता है, वह कठोर वचनों से मज्जनों का तिरस्कार कर सकता है। क्रुद्ध मनुष्य विवेकहीन हो जाता है। वह यह नहीं समझ पाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए न तो कुछ अकर्त्तव्य है और न कुछ अवाच्य है। (सु० ५५-४।५५-५) अधर्म फरके राज्य तक नहीं लेना चाहिए—मैं केवल राज्य मात्र के लिए महान् फलवाले यश को पीठ पीछे नहीं कर सकता। जीवन बहुत थोड़े दिनों का है। ऐसी दशा में एक माचारण पृथ्वी को अधम में लेना नहीं चाहता। (अयो० २१-६३) महात्माओं की प्रशंसा—ब्रह्मपरायण, जितात्मा वे मुनि धन्य हैं, जिनको न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय। जिनको प्रिय-विषयों से दुःख नहीं होता और न अप्रिय-संयोग से

ही अधिक दुःख होता है। वे इन बीमों से परे रहते हैं ऐसे महात्माओं को नमस्कार।
(सुन्दर २९-४-५-४९) अतिमि सत्कार—बर्मात्मा तथा ज्ञानी मनुष्य के लिए
साधारण अतिमि भी पूज्य होता है फिर आप के समान अतिमि की वो बात ही क्या है (गु
१-११२)

प्रत्युपकार

उपहार के बरके में प्रत्युपकार करना सनातन धर्म है। (अ १-१९)

द्विज कहने वाला दुर्लभ है

हे राजन् धिय बोलने वाले मनुष्य सदा भिला करते हैं। द्विज अथिद द्विजपरी
बचन कहने वाले और सुनने वाले दुर्लभ हैं। (अ ३७-२)

मित्र का व्यवहार

बनी हो या बरिज हुआ हो या सुनी गिरोंय हो या गिरोंय पर मित्र ही मित्र
के लिए धर्म होता है। मित्र का उत्कट प्रेम देखकर उसके लिए मित्र बन त्याग कुछ
त्याग और दैव त्याग भी करता है। (कि ८-८।८-९) सबसुर कामने वाले जीव मित्र
वश्य में सदा उत्पन्न रहते हैं। हे राजन्! जो राजा कोण सेना मित्र तथा अपने सरार
सभी को समान समझ कर मित्र की रक्षा करता है उस राजा का राज्य नीति तथा प्रताप
उत्तरोत्तर बढ़ते हैं। (कि २९-१९-११)

द्वेष और पुरोपाय

द्वेष की प्रवृत्ति

राम कहते हैं—जो द्वेष से अतिरिक्त कुछ कार्य नहीं समझता। जिसके
विषय में कुछ सोचा न जा सके वह द्वेष है। उसका प्रभाव भूत तथा उसके अभिच्छाता
देवताओं पर भी पड़ता है। यह निश्चय है कि मेरे जीव लैकेमी के सम्बन्ध में कभी
द्वेष ने यह उल्ट कर नही है। हे लक्ष्मण! कौन पुत्र द्वेष है मृत्यु कर सकता है। क्योंकि
वर्तमान भीमों के अतिरिक्त उसका नाम तो होता नहीं। यह स्वयं तो प्रत्यक्ष नहीं है।
वेदों उसके प्रसंगों ही प्रत्यक्ष होते हैं। कुछ कुछ धर्म और कोण हानि उत्पत्ति
विनाश तथा इस प्रकार के अज्ञानों को कुछ होते हैं वे सब द्वेष के कार्य हैं। बढोर
उपस्था करने वाले अथि भी द्वेष के द्वारा प्रेरित होकर बड़े प्रवृत्ति से अविध नियमों का
त्याग कर नाम कोण के नाम अविषय के प्रवृत्ति होते हैं। प्रवृत्ति द्वारा प्रारम्भ किए
गये कार्य को रोक कर अज्ञात नाम को अज्ञात ही हो जाता है वह द्वेष का नाम है।
(अपो २२-१२।२२-२।२१-२२-२३-२४।३)

काम की प्रवृत्ति

प्राणिनों को कुछ-कुछ देना हुआ जान ही पश्य बचपान् है जिससे सर्वप्रिय

हीकर भी है राम ! आप वन जा रहे हैं। (अयो० २४-५) काल के आगे किसकी चलती है ? है राघव ! काल की गति बड़ी ही कठिन होती है, वह जानी नहीं जा सकती। देखिए वही भाग्य मेरी बात टाल कर आज आपको वन भेज रहा है। (अयो० २४-३३। २४-३६) दैव (निन्दा) लक्ष्मण ने कहा—

लक्ष्मण ने उत्तर दिया—आप समर्थ श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं। आप दैव की प्रतिकूलता दूर कर सकते हैं। फिर भी आप दैव को समर्थ बतला रहे हैं जो यथार्थतः कोई वस्तु नहीं है। असमर्थ लोग भाग्य का अवलम्बन लेते हैं। वह भाग्य तुच्छ है जो पुष्पार्थ के समक्ष कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। पर आप उसकी प्रशंसा करते हैं। इससे विदित होता है कि आपको भ्रम हो गया है। (अयो० २४-७)

उद्योग और उत्साह को प्रशंसा (लक्ष्मण का वचन)

आर्य ! आप स्वस्थ हो जायें। धैर्य धारण करें। इस कायरता का त्याग करें। आप उद्योग करें। उद्योग के बिना अर्थ की सिद्धि नहीं होती। जिनके उद्योग तथा धन नष्ट हो जाते हैं, वे अपने धन को पुनः नहीं प्राप्त कर सकते। आर्य, उत्साह में बड़ा बल है। उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं है। जो लोग उत्साही हैं उनके लिए ससार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उत्साही पुरुष दुष्कर कामों में भी घबड़ाते नहीं। उत्साह की सहायता से ही हम लोग जानकी को पा सकेंगे। (कि० १-१२०-२२-२२)

कर्मफल

हे कल्याणी ! कर्ता शुभ अथवा अशुभ जो कर्म करता है, उसी का फल उसे प्राप्त होता है। जो लोग कर्मों के प्रारम्भ में ही उनके फलों की गुस्ता तथा लघुता का विचार नहीं करते, उनको बाल बुद्धि (अर्थात् मूर्ख) कहा जाता है। (अयो० ६३-६-७) मनुष्य अपने किये हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल सुख या दुःख दूसरे लोक में भी जाकर भोगता है। (कि० २१-२)

सम्पर्क प्रेम का कारण

अत्यन्त सम्पर्क होने से जड़ वस्तु के साथ भी प्रेम हो जाता है। (अयो० ८-२८) त्रिविध मन्त्र (सलाह)

उत्तम मन्त्र—एक मत होकर शास्त्र की दृष्टि से सभी मन्त्री मिल कर जो विचार करते हैं वह उत्तम मन्त्र कहलाता है। (यु० ६-१२) **मध्यम मन्त्र**—जहाँ पर विभिन्न प्रकार के मत के उपरान्त सभी मन्त्री मिलकर एकमत होकर निर्णय करते हैं, वह मन्त्र मध्यम कहा जाता है। (यु० ६-१३) **अधम मन्त्र**—जिस उपाय के विषय में मन्त्रिगण भिन्न-भिन्न मत रखते हों और अपना महत्व जताने के लिए भाषण करते हों उनके एकमत होने पर भी यदि कल्याण के लक्षण दिखाई न पड़ें तो उसे अधम उपाय कहते हैं।

धीरे धीरे प्रगति

जब तक यह बात फैल नहीं पाती उसके पहले ही आप मेरी सहायता ॥ राज्य पर अधिकार कर न। सदा मुझ का अपमान होता है। (अयो २१।८।११)
विश्वकर्मिता जनार्दन का कारण

राजा वराह की बुद्धि उज्ज्वली हो गयी है। एक तो वे बूढ़े हैं, दूसरे निपटों से बाइप्ट हैं, तीसरे नाम से पीड़ित हैं अब इस समय वह कुछ भी नई करते हैं। (अयो २१-३)

कुपचवाजी मुचजन वर भी प्राप्त—मुचजन भी यदि बहुवार वर कार्य-अकार्य का विवेक की ईश्वर ॥ तथा मर्वाका का जन्मजन कर अपमानी करने लगता है तो उस पर शासन करना बर्बाद उसे भी बन्ध देना उचित है। (अयो २१-१३)

नर की बंधकता—मनुष्यों का मन स्थिर नहीं रहता ॥ ऐसा मेरा मत है। वर्तमान राज्य की का मन परोपकार करने से परचात् घोषता है। (अयो ४-२७) इन्द्रियों को प्रिय मान्य होने वाले निपटों से मनुष्यों का मन ध्वनित हो जाता है। (बाल १-१०-४) निविध पुत्रों के संछाण

उत्तम पुत्र—योग्य निर्भी, समान धुख पुत्र का के सम्बन्धी भवता इनमें भी अधिक हितकारिणी से निककर जो तीन पुत्रों में मुक्त सहाइ करता है तथा उन्हीं के अनुसार ही के सहारे कार्य प्रारम्भ करता है, उसको उत्तम पुत्र कहते हैं। (यु १-७-८) मध्यम पुत्र—अकेला ही कर्तव्य निश्चित करे, धर्म में आस्था रख और अकेला ही कार्य करे, उसको मध्यम पुत्र कहते हैं। (यु १-७) अथम पुत्र—पुन दोनों का जो निरचय न करे, तथा दोषता का सम्भव न रखे कर्त्तव्य ही इस आग्रह से कार्य प्रारम्भ करे और अन्त में उपेक्षा कर दे वह अथम पुत्र होता है। (यु १-१)

तीन प्रकार के भूत

उत्तम भूत—स्वामी के हाथ कठिन काम में निमुक्त भूत अनुराग से यदि उस काम को करे तो वह पुण्योत्तम (बेध भूत) कहलाता है। (यु १-७)। मध्यम भूत—कार्य में निमुक्त भूत निश्चित कार्य के अतिरिक्त यदि स्वामी के प्रिय कार्यों को नहीं करता है और वह उनको करन में समर्थ भी है तो वह भूत मध्यम कहलाता है। (अ १-८) अथम भूत—योग्य तथा समर्थ हीनर भी जो भूत स्वामी की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं करता, वह भूत अथम वर्त्तुती है। (यु १-९)

तीन स्ति-भूत—अथेक भाई, पिता तथा जो विद्या प्रदान करता है, वे तीनों धर्मानुसृत करने वालों के लिए पिता के समान हैं। (वि १८-१३)

तीन पुत्र-तुल्य—छोटा भाई, पुत्र तथा गुणवान् शिष्य, ये तीन पुत्र तुल्य माने जाते हैं। परन्तु ऐसा मानने में भी धर्म ही कारण है। (कि० १८-१४)

चिन्ता से हानि

जो शोक करते हैं उन्हें सुख नहीं होता, उनका तेज नष्ट होता है। अतएव शोक नहीं करना चाहिए। जो शोक के अधीन हो जाते हैं, उनका जीवन भी सगम में पड़ जाता है। (कि० ७-१०।७-१३)

पत्नी पति की आत्मा है

गृहस्थों की स्त्रियाँ उनकी आत्मा हैं। (अयो० ३०-२४) आदर्श स्त्री का स्वभाव—कौसल्या दासी के समान, मित्र के समान, स्त्री के समान, बहन के समान और माता के समान सदा व्यवहार करती आयी हैं। सर्वाधिक पुत्र को प्रिय मानने वाली तथा प्रिय बोलने वाली कौसल्या ने सदा भरे प्रिय काम किये हैं। (अयो० १२।६८।१२-६९)

स्त्रियों के सम्वन्ध में विचार

पतिसेवा

पति का पण्डित्याग करना स्त्री के लिए बहुत बड़ी क्रूरता है। वह क्रूरता आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वंसा मन से मोचना भी निन्दित है। जब तक काकुत्स्थ वगी भरे पिता राजा जीवित है, तब तक आप उनकी सेवा करें यही सनातन धर्म है। (अयो० २४-१२।२४-१३) जो स्त्री पतिसेवा नहीं करती वह पापिनी है। पति की सेवा से स्त्रियाँ स्वर्ग पाती हैं। देवता को बिना नमस्कार किये तथा देवपूजा छोड़कर भी स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने पति की सेवा ही करें। लोक तथा वेद में स्त्रियों का यही नित्य धर्म बताया गया है। (अयो० २४-२६।२४-२८) स्त्री का आश्रय—पति स्त्रियों का प्रधान रक्षक है। दूसरा रक्षक पुत्र होता है। तृतीय रक्षक बान्धव होते हैं। चौथा कोई नहीं जो स्त्रियों का रक्षक बने। (अयो० ६१-२४) स्त्रियों का पति ही देवता है—पति दुःशील हो, स्वेच्छाचारी हो, दरिद्र हो, किन्तु श्रेष्ठ स्वभाव वाली स्त्रियों के लिए वह देवता ही है। (अयो० ११७-२४) पति स्त्रियों के लिए भूषण से भी अधिक शोभा देने वाला है। (सु० १६-२७) पर-स्त्री रक्षण—हे राजा, स्त्रियों की रक्षा तो विशेष रूप से होनी चाहिए, पर-स्त्री को स्पष्ट करने की नीच बुद्धि को दूर हटाओ। (अर० ५०-७) महात्मा लंग स्त्रियों के साथ कठोर व्यवहार नहीं करते—स्त्रियों के साथ सज्जन पुरुष कठोर व्यवहार नहीं करते हैं (कि० ३३-३६) स्त्रियों की अवध्यता—स्त्री मव जीवों में सदा अवध्य होती है। अतः क्षमा करो। (अयो० ७८-२१) स्त्री बच हो जाने के भय से राम ने मेरा अपमान करके मुझे छोड़ दिया है। (शूर्पणखा) (कि० ३४-११)

संश्लेष पुत्र पर समान स्नह (कंकेयी का वचन)

मैं राम और भग्न में कोई भेद नहीं बखती हूँ। जब मृत ४वीं प्रमदगा है कि जब राजा रामचन्द्र का अभिनव करेंगे। (अयो ७-३५) संश्लेषी भी जो अक्षर मानना (कंकेयी की उक्ति) — रामचन्द्र जी का मरना मे म एक मरी सेवा करण है। (अयो ८-१८)

मरता का पिता पुत्र्य मरुत्त (कौसल्या वचन) — जिस पीरम मे राजा तुम्हारे पुत्र्य है, उन्ही पीरम से मे भी पुत्र्य हूँ। अत मे तुमको मना कर रही हूँ कि तुम वन में न प्य पाओ। (अयो १-५) सप्तमी का वचन (कौसल्या के वचन) — जब मरत हुए छेने वाली अपने से छोटी सीतों की बाग मुसनी पड़ोयी। सीतों का जाना सहने से बडार स्त्रिनी को पवित्र दुःख क्या हो सकता है। इसम मुझे जो दुःख और मांक होगा वह बनस होया। हे पुत्र! जब तुम्हारे रहने पर मरत इस प्रकार का निरन्तर का ठग तुम्हारे पस जाने को बर्बा कोन करे, उस समय मेरी निश्चय ही मृत्यु है। जामनी। पति के हाथ सम्मान पाने के कारण मेरा बहुत ही निरन्तर होना है। मैं तो कंकेयी की बातों को बरबर जबका जमस जो छोटी समझी जाती हूँ। (अयो २०-३१४।४२) प्रसू-स्नेह (राम वचन) — तुम मेरे पुत्र के जन्मदाता हो। मेरा यह जीवन और गम्य तुम्हारे लिए है। (अयो ४३-४४) जाति विरादरी वाले का स्वभाव — जाति वाले वचन केवल प्रवचन होने है, याच जाति के किसी ने राज्य प्राप्त कर लिया है वह यदि राज्य का रखक है, विद्वान् तथा वर्मान्ना है तो जाति बाध इनका निरन्तर वचने है यदि वह मृत बाध है तो उसे पराजित करते हैं। जाति के जोय जातवादी होते हैं। वे जाति विरोध बाधक वचने हैं। वन के बड़े मयानक होने हैं। आपस में एक दूसरे को विपक्षित रूप कर प्रमत्त होते हैं। अत जाति के जोय मयानक वहे पये हैं। हमारे लिए अति अन्य प्रकार के सम्म तथा पाप उठने अवानक नहीं हैं जिसने कि जाति वाले मयानक हैं। (यु १६-१६-५।०)

राजा का कर्तव्य

नीति बर्ग बस बर्ग पच बग मरत बर्ग अनुर्वर्ग और विषय इनकी जोय ठीक-ठीक तुम्हारा ध्यान तो है? जाति बखानीति और बधी इन तीन विद्याओं का तो सम्म ध्यान रखत हो? बुद्धि द्वारा इन्द्रियों का पय सन्धि विषय बाध आगम, ईश और बाधम इन पञ्चमयी की ओर, तथा ईश मनुष्य सम्मन्वित अस्तित्व की ओर पनु पर बाधमन मपराधी की वध भावि की ओर ठीक से मरना ध्यान तो रखने हो? शास्त्रानुसार तीन बखबा बाध यन्त्रियों से एक बाध जमना बकेले परामर्श तो करते हो? (अयो १ ०-७१) यदि बाध कष्ट नह करही बर्ग पावन करना बाधन है तो बर्ग से

चारो वर्णों का पालन करके क्लेश उठाइए। (अयो० १०६-२१) क्षत्रिय का यह पहला धर्म है कि उसका अभिषेक इसलिए ही हो कि वह प्रजा का पालन कर सके। (अयो० १०६-१७)

राजा के पाँच रूप

अत्यन्त पराक्रमी राजा के पाँच स्वरूप अर्थात् अग्नि, इन्द्र, चन्द्रमा, यम और वरुण होते हैं। (अ० ४०-१२) राजा दुर्लभ वस्तुओं का दाता होता है—धर्म, धन, जीवन और कल्याण आदि दुर्लभ वस्तुओं के प्रदाता राजा होते हैं। इसमें सन्देह नहीं है। (कि० १८-४१)

राजा के दोष

जो राजा अपने अमात्यो के विषय में कठोर होता है, उन्हें अल्प वेतन देता है, सदा असावधान रहता है और छिपकर बुराईयाँ करता है, उस राजा के दुःख में उसकी प्रजा साथ नहीं देती। जो राजा बहुत ही अहंकारी होता है, किसी की बात नहीं सुनता, अपने को सबसे ऊँचा समझता है तथा क्रोधी होता है वैसे राजा को विपत्ति के समय अपने ही आदमी मार डालते हैं। (अ० ३३-१५-१६) नास्तिकता, असत्य, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, सज्जनो से न मिलना, आलस्य, इन्द्रियो की अधीनता, अकेले ही राज्य की बातों का निर्णय करना, मूर्खों से सलाह लेना, निश्चित कार्यों को प्रारम्भ न करना, गुप्त बातों को प्रकाशित करना, कार्यारम्भ में मागलिक कार्य न करना, सभी शत्रुओं पर एक ही बार चढ़ाई कर देना इन चौदह राजदोषों का परित्याग तो तुमने कर दिया है? (अयो० १००-६५-६६-६७) । राजा के अस्वास्थ्य के कारण—बहुत सोते तो नहीं हो? समय पर उठते हो? रात के पिछले पहर में अपने कार्य की सिद्धि के उपाय तो सोचते हो? किसी बात का निश्चय अकेले अथवा बहुत व्यक्तियों के साथ तो नहीं करते हो? क्या हजारों मूर्खों का परित्याग कर एक पण्डित को रखना पसन्द तो करते हो? क्योंकि सकट के समय पण्डित से बड़ा भारी कल्याण होता है। (अयो० १००-१७-१८। १००-२२) दूत का व्यव अनुचित—सभी समय तथा सभी स्थान में दूत अवध्य है ऐसा सज्जन पुरुष कहा करते हैं। (सु० ५२-१३) अविवेकी दूत से हानि—निश्चित कार्य भी अविवेकी दूत के द्वारा देश काल के विरुद्ध होने के कारण विनष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार 'सुर्योदय' में अन्वकार नष्ट हो जाता है। राजा अथवा अमात्य द्वारा किया हुआ कर्त्तव्य तथा अवर्त्तव्य का निश्चय भी अविवेकी दूत को प्राप्त कर नष्ट हो जाता है। (सु० २-३७-३८) कौन से कर्म पाप है

पाप कर्म

रामचन्द्र जिसके परामर्श में बन गये हो उसे सायंकाल तथा प्रातःकाल दोनों सन्ध्या

में सोने का पाप ही। जाग सगाने वाले, यह स्त्री यामी तथा मित्रशत्रु करने वाले को जो पाप होता है वह पाप उसे ही। वह देवनाग्री पितरी तथा माता-पिताओं की सेवा न कर सके। वह सज्जनों के साथ सज्जनों की कीर्ति तथा सज्जनों के कर्म से भ्रष्ट हो जाय। वह माता की सेवा छोड़कर दूरे कर्मों में प्रवृत्त हो। वह बहुपुत्रवान् बरिष्ठ तथा सदा पुररोप से पीडित रहा करे। उसकी भाषा व्यर्थ हो वह अपना मनोरथ सुनाने और शीघ्रतापूर्वक पाठा का मुख देख ती भी दाता उसकी भाषा व्यर्थ कर दे। वह बुधस्तोर अपवित्र भवर्मी तथा से नीच होकर लस के हाथ अपना जीवन बितावे। वह दुष्टात्मा बहुत समय में पति की प्रार्थना करने वाली भ्रातृनाता सती स्त्री की प्रार्थना न मान। वह वह ब्राह्मण का पाप पाये जिसने अपने बन्धों को भोजन न देकर मार दिया है। वह ब्राह्मण की पूजा रोकने तथा शास्त्रत्याग की की दुष्टने के पाप का श्रापी बने। वह बर्मपत्नी परि त्याग बर्मरति को छोड़कर परस्त्री संयम के पाप का श्रापी बने। वह पानी में बिप मिश्रने वाले तथा बिप देने वाले के पाप में प्रवृत्त हो। उसे वह पाप मने जो पानी छूटे हुए भी प्यासे को पानी मही पिलाने वाले को लगता है। उसे वह पाप मने जो अमङ्ग-निर्भय करते समय पञ्चरात्र से एक के पक्ष को लेकर उसके पक्ष में निर्भय करने वाले को लगता है। (अपी ७५-४४। ७५-४४-५८)

नरक देने वाले पाप—राजा ब्राह्मण तथा पी की हत्या करने वाले और प्राणिजन्त में निरत नास्तिक तथा परिवेष्टा न सभी मरणगामी होते हैं। कुपुत्रकोट कोत्री मित्रवादी तथा युद्धपत्नी के साथ प्रसंग करने वाला में सभी पापिणी से भोज (नरक) में जाते हैं। (त्रि १७-१५-१६)

दुष्कर्मस्वप्न तीन पाप—दुष्का हाथ कल्पित होने से तीन पाप होते हैं। मित्रा बन्धन बन्ध पाप है और परस्त्रीसंग तथा बिना वीर कूर कर्म करना ये इससे भी बड़े पाप हैं। (अरण्य काण्ड ९-१-४)

अध्याय १०

महाभारत की नैतिक शिक्षा

महाभारत का रचना-काल

महाभारत सन्स्कृत साहित्य का सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसके पर्वों (प्रकरणों) की नब्ब्या अठारह और श्लोकों की सत्त्वा एक लाख मानी जाती है। इसकी रचयिता सिर्फ इसलिए है कि इनकी रचना विस्तारपूर्ण हुई है, यह बात नहीं, बल्कि इसमें सचिन ज्ञान चयन भी चरम नामा तक पहुँच चुका है। अतः इसे अपने समय का विग्वक्श कहा जाय तो कोई भी अत्युक्ति नहीं होगी।

महाभारत के रचना काल पर विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत प्रकट किये हैं, यद्यपि निर्णय के आधार सभी लोगों के करीब-करीब समान हैं जो इस प्रकार हैं—

१—४४५ ई० का एक शिलालेख इस तरह पाया जाता है —

‘शतमाहस्त्रशा सहिताया वेदव्यासेनोक्तम् ।’

अर्थात् वेदव्यास ने एक लाख श्लोकों की सहिता में यह कहा।

२—सन्स्कृत साहित्य के विख्यात कवि अश्वघोष ने जिसका समय ईसवी पहली शताब्दी माना गया है, अपनी ‘बुद्ध चरित्र’ एवं ‘सौन्दरनन्द’ नामक पुस्तकों में उन नामों की चर्चा की है जो ‘भारत’ यानी महाभारत में पाये जाते हैं।

“पराशर शापशरस्तथापि काली सिपेवे यम-गर्भयोनि

सुतोऽस्य यस्या सुपुत्र महात्मा द्विपायनो वेदविभागकर्ता ॥२९॥

३—भारतीय ज्योतिष शास्त्र की गणना जो प्राचीन काल में नक्षत्र के माध्यम से होती थी पीछे राशि के माध्यम से होने लगी। कहा जाता है कि इस राशि गणना की जानकारी भारतीय लोगों को ग्रीक लोगों से ईसा से २०० वर्ष पहले हुई थी, किन्तु महाभारत में नक्षत्रशास्त्र का ही वर्णन मिलता है।

४—आश्वलायन, जिनका समय ईसा से ४०० वर्ष पहले माना गया है, अपने गृह्य सूत्र में जो वर्णन प्रस्तुत करते हैं उससे ‘भारत’ से विस्तृत रूप ‘महाभारत’ होने की जानकारी होती है।

अमित ज्ञानी व्यास जी इसको अर्थशास्त्र, महान् धर्मशास्त्र, तथा काम शास्त्र कहते हैं। 'हे भारतवीर ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो इसमें है वही अन्य ग्रन्थों में भी मिलता है और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं मिलता।' (१-२-३-८-३)

महाभारत के अनुसार पूर्ण जीवन के चार उद्देश्य हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इनको पुष्पाय चतुष्टय अर्थात् जीवन के चार महान् उपादेय अर्थ (मृत्यवान् वस्तुएँ) कहते हैं। १—अर्थ, इसमें समार की वे वस्तुएँ हैं जिनकी जीवन यात्रा में आवश्यकता होती है जैसे भोजन, मकान, वस्त्र, धन और नाना प्रकार की वस्तुएँ जो जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। २—काम, सामारिक इच्छाओं, विषयों की वासनाओं की पूर्ति से और विघेपत स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम, मगम, सहयोग और उपभोग में जिस मुख और आनन्द का अनुभव होता है उसे काम कहते हैं। ३—धर्म, वे नियम जिनके द्वारा हमारा व्यवहार इसलिए नियन्त्रित होना चाहिए कि ससार के सभी प्राणी एक दूसरे के साथ शान्तिपूर्वक रह सकें, सभी सुखी हो सकें, सभी की आवश्यकता-नुसार और यथोचित अर्थ की प्राप्ति और कामोपभोग का सुख प्राप्त हो सके, जिनके अनुसार व्यवहार करने से मनुष्य ऐहिक और पारलौकिक उन्नति कर सके, समाज में रहकर अपने कर्तव्यों को समझकर उनका पालन करता रहे और जिनका परिणाम दुःखदायी न हो, जिनका पालन करते हुए अर्थ संचय करने से किसी को हानि न हो और कामोपभोग करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को दुःख और क्लेश न हो, जिनके पालन करने से जीवन का पूर्ण विकास हो, पूर्ण सन्तुष्टि हो और समन्वित, वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन का निर्माण हो। ४—मोक्ष, मोक्ष का अर्थ है सब प्रकार के बन्धनों से, सीमाओं से, क्लेशों और दुःखों से निवृत्ति और निरपेक्ष तथा परमानन्द की प्राप्ति, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसमें अवस्थित होकर ससार और ससारगत सभी वस्तुओं तथा प्राणियों के साथ तादात्म्य का अनुभव और सब प्रकार की सासारिक वासनाओं का क्षय।

महाभारत में इस विषय पर भिन्न-भिन्न मतों का उल्लेख है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से कौन अधिक महत्त्वपूर्ण है और कौन दूसरों का आवार है, किमके लिए दूसरों का बलिदान और परित्याग किया जाना चाहिए।

जीवन में सुख, धर्म और मोक्ष में क्या तारतम्य है

हे भारत ! धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति करने की वेद शिक्षा देते हैं। हे पितामह ! इनमें किमसे विशेष लाभ होता है, वह मुझे बतलाओ। लोगों की वृत्ति धर्म, अर्थ और काम में लगी रहती है, इन तीनों में कौन सा बड़ा, मध्यम और छोटा है, अर्थात् किसका मूल्य अधिक है।

इसका एक उत्तर है—अर्थ ही धर्म और नाम का आधार है। बिना धर्म (धन) के न मनुष्य सांसारिक सुखों का उपभोग कर सकता है और न धर्म के कार्य यत्र अतिथि सत्कार, समाज सेवा और परोपकार आदि कर सकता है। अतः जीवन में अर्थ का उपासन करना ही सर्वोत्तम है।

अर्थ का मत—बहु सगर कर्मभूमि है। यही वार्ता (बीबिका) ही प्रचलन है। यदि मो-रक्षा आभिरुच्य तथा माना प्रसार के चिन्तों का महत्त्व है। इन सब कार्यों का कुछ भग्न ही है। यदि धन नहीं रहता तो धर्म और नाम का भी संचाल नहीं हो सकता ऐसा सुना जाता है। धन बाका धर्मिक ही उत्तम धर्मों का पालन कर सकता है और धन बाका ही साधारणतया अशास्त्र सुखों का उपयोग कर सकता है। धृति भी बढ़ी कहती है कि धर्म और नाम अर्थ ही के अंग हैं। दोनों धन के द्वारा ही सिद्ध होते हैं।

कर्मियों ने अर्थ को बीबा धर्म का समान बताया है पहले तीन हैं धर्म स्मृति और सहायता। अर्थात् धनवान् लोग जो करते हैं वह भी धर्म समझा जाता है।

नाम के अनुसार नाम ही जीवन में प्रधान है। काम धन तथा अर्थ दोनों का आधार है—नाम (विषयों के उपभोग की इच्छा) के बिना न कोई धन प्राप्त करना चाहता है और न कोई धर्म करना चाहता है और न विधियों के सुखों का उपभोग करता है। इसलिए काम ही सर्वोत्तम धर्म है। काम से थोड़ा और कुछ नहीं है न हुआ है और न होया। धर्म और अर्थ का यह ही सार है और वे सभी इसी के ऊपर आश्रित हैं। जैसे वही से थोड़ा मरकत लगी से ठीक और मट्टे से थोड़ा बी है वैसे ही धर्म और अर्थ से नाम थोड़ा है। जैसे फूल और फल छड़ही से थोड़ा है वैसे ही नाम धर्म और अर्थ से थोड़ा है। जैसे फूल से मधु (कड़वा) उत्पन्न होता है वैसे ही नामोपभोग से सुख निकला है। धर्म के निबन्ध वेचन लोग-यात्रा के लिए बनाये गये हैं बिना यह और नहीं (दस लोक-परलोका) लोगों अगह सुख मिले।

तीसरा मत है कि धर्म और धर्म दोनों ही आवश्यक हैं क्योंकि दोनों से ही नाम का उपभोग होता है।

यहाँ यह मत है कि धर्म से कुछ धन और धन से कुछ धर्म वैसे ही हैं जैसे अमृत से मिठा हुआ कदूर। जिससे नाम धन नहीं है वह काम का भोग नहीं कर सकता और जो धनानुसार आचरण नहीं करता उसके पास धन नहीं है हीया? और जो धनवान् तथा धनवान् नहीं है उनके लोग दूर रहते हैं। अतएव पहले धर्म का आचरण करना चाहिए और फिर धर्म के अनुसार धन का संचालन। तब नाम का उपभोग करे। धन बिना एक बार किया है नहीं नाम कभी कुछ को पाता है।

चौथा मत यह है कि धर्म, अर्थ और काम तीनों को ही साथ-साथ और बराबर सेवन करना चाहिए।

धर्म, अर्थ और काम तीनों का समान रूप से साथ-साथ सेवन करना चाहिए। जो किसी एक में अधिक रत हो जाता है वह अधम व्यक्ति है। जो दो में रत रहता है वह मध्यम है और जो तीनों में समान रूप से रत रहता है वही उत्तम श्रेणी का है। अतएव कुछ लोगो का मत यह है—

मनुष्य को केवल अर्थपरायण, अर्थपरायण और कामपरायण नहीं होना चाहिए। सब को सदा समानता में सेवन करना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम तीनों को जीवन में यथासमय स्थान देना चाहिए। (३।३३।३९) आदि में धन उपाजन करे और अन्तिम भाग में धर्म का सम्पादन करे। ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। (३।३३।४१) प्रत्येक दिन पढ़ते भाग में धर्म का सम्पादन करे, मध्य भाग में धन का उपार्जन करे और अन्तिम भाग में काम का उपभोग करे, यह शास्त्र की आज्ञा है। (३।३३।४०) जो लोग केवल अर्थपरायण होते हैं और अर्थ सम्पादन में ही सारा जीवन व्यतीत करते हैं वे दुःखी होते हैं और उनके द्वारा बुरे-बुरे काम किये जाते हैं।

ज्ञानियों ने यह बतलाया है—कृपणता, दर्प, अभिमान, भय और उद्वेग ये सभी दुःख के कारण धन में उत्पन्न होते हैं। जैसे प्राणियों को सदा मृत्यु की आशंका बनी रहती है वैसे ही धनवान् को राजा, जल, अग्नि और अपने घर वालों से भी भय रहता है। जैसे मात के टुकड़े पर आकाश के पक्षी, पृथ्वी के कृत्ते और जल की मछलियों का आक्रमण होता है, वैसे ही धनवान् को सब पाने को दीड़ने हैं। इसलिए केवल धन सचय ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। व्यास का अपना मत यह है कि 'तीनों में धर्म ही प्रधान है, क्योंकि धर्म का आचरण करने में अर्थ और काम दोनों की प्राप्ति होती है।'

'मैं हाथों को ऊपर उठाकर चिल्लाता हूँ और कोई मेरी यह बात नहीं सुनता कि धर्म से ही अर्थ और काम प्राप्त होते हैं। उसका क्यों नहीं सेवन किया जाता ?

देवता, ब्राह्मण, सन्त, यक्ष, मनुष्य और चारण सब धार्मिक लोगो का आदर करते हैं, धनवालों और कामियों का नहीं। धन में सुख की कला माय है और धर्म में तो परम सुख है। धर्म के द्वारा ही ऋषि लोग मसार से पार उतर गये और धर्म के आचार पर ही सारे लोक स्थित हैं। धर्म के कारण ही देवता लोग स्वर्ग में हैं। समझदार लोग धर्म को उत्तम, अर्थ को मध्यम और काम को निःकृष्ट समझते हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि जीवन और धर्म दोनों में किसका महत्त्व अधिक है। जीवन के लिए धर्म का त्याग करना चाहिए अथवा धर्म के लिए जीवन का ? एक मत तो यह है कि जीवन सबसे मूल्यवान् है उसकी रक्षा करने के लिए किसी हद तक धार्मिक

नियमों को ढीला कर देना चाहिए।

जिस प्रकार से भी मनुष्य जीवित रह सके वह निःसंकोच होकर करना चाहिए। मर जाने से भीतर खेप है। जीने से ही मनुष्य धर्म का सम्पादन कर सकता है। सर्व प्रकार के उपायों से बड़े छोटी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। जहाँ पाल नहीं है वही धर्म है। यह सब सोचकर मनुष्य को सदा जीने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवित रहने से ही मनुष्य भी दुष्पन्न कमाता है, और सुख व्यवस्था को प्राप्त करता है। अपने को तथा मित्रों को जो कष्ट होता है, है उसका वह धर्म नहीं करता है।

लेकिन महाभारत-कार ध्याम का मत स्पष्ट शब्दों में यह है कि मनुष्य को धर्म का पालन करने के लिए यदि जीवन का त्याग भी करना पड़े तो उचित है।

धर्म का त्याग न काम के लिए, न धर्म के लिए और न जीवन के लिए ही नहीं करना चाहिए। धर्म तो मित्य है (बर्बाद) महा साध रहने वाला है और सुख-दुःख अनित्य है। जीव मित्य है किन्तु इसके कर्म करने के लिए सभी अनित्य है।

धर्म से ऐहिक और पारलौकिक दोनों ही कल्याण होते हैं। धर्म के नियम तोर यात्रा के लिए (बर्बाद) जीव के लिए, सत्कार में सभी-शक्ति बलि होती रहे इसलिए) बने हैं। धर्म के नियमों पर चलने से इस लौकिक और परलौकिक दोनों में ही सुख की प्राप्ति होती है। धर्मच्युत होने से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है।

धर्म का हानन होने से प्राणी का हानन होता है और रक्षा होने से रक्षा होती है। वास्तव में धर्म ही सभी प्राणियों को संबोधित करणों में लगा कर सब को सर्वनाश में कामयाब बनाता है। इसके द्वारा ही सभी की जलाई और उन्नति होती है। इसकी वजह से ही प्राणी एक दूसरे की हिंसा नहीं करते।

बाग्न करने (स्मरण करने) के कारण ही इनकी धर्मधरा है। धर्म ही सभी प्राणियों को संबोधित रूप से नियंत्रण करता है। जिस नियमों में विचारता सभी रहती है वे ही धर्म कहलाते हैं। सभी प्राणियों की उन्नति ही इसलिये धर्म का उपदेश दिया जाता है।

वे नियम धर्म कहलाते हैं जिनके अनुसार जन्म से उन्नति होती है। सब प्राणी एक दूसरे की हिंसा न कर बन्ध न कर इसलिए धर्म का उपदेश दिया गया है। जिन नियमों के कारण सत्कार न बहिष्कार की वृद्धि हो उनको धर्म कहते हैं। मोक्ष का जीवन में स्थान

महार में बार-बार जन्म-मरण और धर्म फल से बन्धन से छुटारा पाकर धर्म और लौकिक अनुष्ठान सुख रूप माया में सब के लिए स्थित होने का नाम मोक्ष है। यह जीवन भी सब व्यवस्थाओं में उच्च स्थिति है। नाशकारण धर्म को उनका कोई धर्म नहीं होता। उस व्यवस्था में न कोई भावना और तुलना रहती है और न कोई

दुःख, न धर्म के नियम और न कोई कस्तव्य । वही जीवन का परम उद्देश्य है और धर्म, अर्थ और काम सबसे बड़े श्रेष्ठ है ।

वह मनुष्य निष्ठ है (अर्थात् जिसे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना था, वह सब कुछ प्राप्त कर लिया है) जो न पाप में लिप्त है और न पुण्य में, जो न धर्म, अर्थ और काम की वासना करता है, जो न दोषों से निर्मुक्त हो गया है, जिसको सामारिक दुःख-सुखों का अनुभव नहीं होता । सुख चाहने वाले को सुख की प्राप्ति मोक्ष में ही होती है जो कि जीवन का परम श्रेय है । समार में जितना भी कामोपभोग करने से सुख होता है और जो स्वर्ग में भी महान सुख हो सकता है वह सब मुरा उस अवस्था के परम आनन्द की, जो तृष्णा से मुक्त होने पर मनुष्य के अनुभव में आती है, मोलहवें अंग के बराबर भी नहीं है । समार के दोषों से, हे पार्थ ! जो मुक्त हो जाते हैं, वे पुनर्जन्म और मरण के बन्धन से छूटकर आत्मरूप में स्थित हो जाते हैं और फिर समार में नहीं लौटते ।

मनुष्य-जीवन की सफलता उमी बात में है कि वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी को प्राप्त कर सके । सभी को जीवन में यथोचित स्थान देकर जीवनयात्रा करना ठीक है । महाभारत के अनुसार सबसे उत्तम पुरुष वही है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का तारतम्य समझकर उनका यथोचित सेवन करता है ।

महाभारत के अनुसार मनुष्यजीवन की सफलता इसी में है कि वह चारों उद्देश्यों की पूर्ति कर सके । इसका यथोचित रूप से सेवन करने का ही उद्देश्य महाभारत में मिलता है ।

यहाँ पर, धर्म के विषय में महाभारत का क्या विचार है यह जानने का प्रयत्न करेंगे ।

धर्म क्या है यह तो ऊपर बतलाया ही जा चुका है । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि धर्म वे नियम हैं जिनका पालन करते हुए सभी मनुष्यों को अर्थ की प्राप्ति और काम का उपभोग करना चाहिए ताकि समार के सभी प्राणियों की रक्षा, उन्नति और परस्पर उचित सम्बन्ध बना रहे ।

धर्म प्रजाओं को सुस्थिर रखता है । प्राणियों की उन्नति के लिए धर्म का उपदेश है और सभी प्राणियों की परस्पर हिंसा न करने के लिए धर्म का उपदेश है । अब प्रश्न यह है कि वे कौन से नियम हैं जिनके अनुसार आचरण करने से सबका कल्याण होता है, सबकी उन्नति होती है, और सबकी रक्षा होती है । महाभारत में जहाँ तहाँ इन नियमों की चर्चा की गयी है । उनका उद्धरण हम यहाँ करते हैं ।

सब धर्मों का सार, धर्म का मूल मन्त्र

जिस व्यवहार को मनुष्य अपने प्रतिकूल समझता हो उसे दूसरों के प्रति न

हे राजन् ! निष्चय ही अहिंसा, सत्य, अक्रोध, आनृशस्य (अकूरता), दम, सीवा-
पन धर्म के लक्षण हैं। (१३-२-४० स० म० भा०) ब्रह्मचर्य से रहना, मांस और मदिरा
का निषेध और मर्यादा तथा शम के भीतर रहना धर्म के लक्षण हैं। (१३-२-४१
स० म० भा०)

अच्छे लोगों का यह सदा का धर्म है कि वे मन, वचन और कम मे किसी भी प्राणी
के प्रति द्वेष नहीं करने, सब पर अनुग्रह रखते हैं और दूसरो को दान देते ही रहते हैं, जो
उनके शत्रु होते हैं उनपर भी अवसर पडने पर वे दया ही करते हैं। शास्वत आर्यत्व-
युक्त आचार को जानकर सज्जन लोग दूसरो का उपकार ही करते हैं और किसी दूसरे
की अवहेलना नहीं करते। (म० भा० ३-२९७।३५, ३६, ४९)

हमारे लोग यदि हमारे प्रति अपराध भी करें तो भी हमको उन्हें क्षमा
प्रदान कर देना चाहिए। क्रोध का बदला क्रोध और द्वेष का बदला द्वेष कभी नहीं होना
चाहिए। हमेशा क्षमा का व्यवहार करना चाहिए। क्रोध के आवेश में आकर
आचरण करने मे अनेक दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और अनेक न करने योग्य कार्य हो
जाते हैं।

हे सुश्रोणि (द्रौपदी) ! क्रोध के आवेश में आया हुआ व्यक्ति अपने कर्तव्य को ठीक
से नहीं पहचानता। क्रोध में आकर मनुष्य ऐसे लोगो को मार देता है जिनको नहीं
मारना चाहिए तथा गृहओ को भी कष्ट देता है। क्रोध से पराजित व्यक्ति कभी भी
दक्षता, अभय, गौर्य और शीघ्र निर्णायकता को प्राप्त नहीं करता। क्रोध के आवेश में
आकर माना-पिता पुत्रो को, पुत्र पिता-माना को, पति पत्नी को तथा पत्नी पति को मार
देते हैं। जो आदमी उत्पन्न क्रोध को बुद्धि द्वारा रोक लेता है, उसको तत्त्वज्ञानी विद्वान्
तेजस्वी मानते हैं। (म० भा० ३-२९।१८-२०, २८, १७)

क्रोध के स्थान पर हमको क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, क्षमा मानवजीवन
में बहुत आवश्यक है। क्षमा ही मनुष्य का बहुत बड़ा धर्म है, क्षमावान् ही आध्यात्मिक
उन्नति कर सकता है। क्षमा ही मनुष्यो का सबसे बड़ा बल है।

क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही वेद और श्रुति का उपदेश है, जो यह
जानता है वह सब को क्षमा कर देता है। क्षमा तप है, क्षमा शौच है, क्षमा ही ससार
को धारण किये हुए है। क्षमा तेजस्वियो का तेज है और तपस्वियो का ब्रह्म है। क्षमा वालो
का यह लोक और परलोक दोनों ही हैं। जब मनुष्य सब को क्षमा करने लगता है तब
ब्रह्म हो जाता है। क्षमा अशक्त का बल है और शक्तिवमान् का भूषण है। जिम्मे क्षमा-
रूपी शस्त्र हाथ में ले रखा है, उसका दुजन भी कुछ बुरा नहीं कर सकता। (म० भा०
३-२९।३६, ३७, ४०, ४३, ४२)

जिस प्रकार सोन से बहुत अनुचिन नाम हो जाते हैं उसी प्रकार सोन भी बहुत से पापों का मूल है।

हे राजा! सोन एक महापाप है। सोन से मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है। यदि सोन और अज्ञान को एक ही समझो। जिनके मन में सोन होता है उनके मन में ही सब क्रोध, मत्सर, स्वप्न इतने साध और अभिमान हात हैं। इसलिये ही सोन को पाप और शान को वन समझा गया है। हमारे देश की न केना धर्म है।

अतएव सबसे ऊँचा वन कुमरों का साध अथवा अनुग्रह और उपकार करना सबसे नाब सिद्धता का चरित्र करना है। (सं. य. भा. १०।१०-५-८८)

मन बचन और धर्म से नर्मी प्राप्ति के साध अथवा (नर्मी जिनो के साध और नाम न रखना) सबसे ऊपर अनुग्रह तथा शान का आचरण प्रवृत्ता के नीति है—(सं. य. भा. १०।१।५४) है अज्ञातसुख। इन चार का आचरण करो। अहिंसा, मत्सर, अथवा और पाप यही लगातार धर्म है। (११।१।१९८) है वाचक—धर्म के धर्म की नहीं जानता है जो मन बचन और धर्म सिद्धता सब का मुख्य (हासिक निब) है और जो सब सब का हित करने में लगा रहता है। सब लोगों का हित करो। (१२-१-१४०) इत्यादि व्यवहार सब लोगों के हित के लिए होना चाहिए। सब प्राणिनों के प्रति दया और अहिंसा का वर्णन सबसे श्रेष्ठ धर्म है।

सब देश के पड़ने से सब धर्मों के करने से सब तीर्थों के स्नान करने से सब काम नहीं होता जो प्राणिनों पर दया करना के होता है। धर्म का सत्य अहिंसा है और प्राणिनों का सब धर्म है। इसलिये जो धर्म करना चाहते हैं उन्हें प्राणिनों पर दया करनी चाहिए।

महाभारत के मन सब प्राणिनों से मिलना उद्देश्य किया गया है, यही बात है कि साथ अहिंसा समा दया शान और परहित-चिन्ता, परीक्षार और अपनी पामविक प्रवृत्तियों का निषेध ही मनुष्य का वह आचरण है जिससे हाथ धमर में शांति रहे मरणी है और सभी अपनी-अपनी आध्यात्मिक उन्नति का चरित्र है।

अब एक प्रश्न यह उठता है कि सत्य अहिंसा, मोक्षार्थ और आत्मविकास (आध्यात्मिक उन्नति) में यदि सभी विरोध दिखाई पड़े तो महाभारत के अनुसार किनसे सर्वप्रथम समझ का मनुष्य को व्यवहार करना चाहिए। जीवन की परिस्थितियों में सभी-सभी आत्म-विकास और परीक्षार में सत्य और क्रोध-हित में अहिंसा और भोज हित न सत्य और अहिंसा में विरोध उपस्थित हो जाता है, और मनुष्य यही जानता कि उस अवसर पर उचित क्या करना चाहिए। महाभारत में बहुत से ऐसे स्थान

जहाँ पर कृष्ण, युधिष्ठिर और अर्जुन जैंगे धर्ममाओं को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अहिंसा धर्म होते हुए भी कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त होने की अनुमति दी। सत्य परम धर्म होते हुए भी कृष्ण ने युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए बाध्य किया। कृष्ण ने अपने आप भी शिशुपाल का वध किया। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब कि अपनी परिस्थितियों में वह कियत्तव्य-विमूढ़ हो जाता है। महाभारतकार के सामने ये प्रश्न थे और उन्होंने इन प्रश्नों का जहाँ तहाँ उत्तर भी दिया है।

वह यह है, धर्म का कोई भी नियम ऐकान्तिक नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है जो सब समयों में, सब देशों में, सब अवस्थाओं और परिस्थितियों में एक समान लागू हो।

धर्म ऐकान्तिक नहीं है। अवस्थाओं के ऊपर निर्भर है। देश, काल और निमित्त (परिस्थितियों) के भेद से धर्म में भेद हो जाता है। सम अवस्था वाले का धर्म कुछ है और विषम अवस्था वाले का धर्म कुछ और। कोई भी ऐसा आचरण नहीं है जिसमें सबको समान लाभ हो।

सत्य बोलना यद्यपि समान धर्म कहा गया है पर विशेष अवस्थाओं में असत्य बोलना ही धर्म हो जाता है। (शान्ति पर्व)

कभी-कभी सत्य न बोलना और झूठ बोलना ही धर्म हो जाता है। इसे भली भाँति जानकर ही आदमी धर्म को जानने वाला होता है। प्राणों का अन्त होते समय, विवाह के अवसर पर, धन की (चोर से) रक्षा करने के अवसर पर और दूसरों के साथ उपकार करने के लिए झूठ बोल लेना चाहिए। कभी भी किसी अच्छे व्यक्ति को दुष्टों के पजे से छुटाने के लिए धन देने की शपथ खा लेने पर भी उनको धन नहीं देना चाहिए।
(स० म० भा० १२-८।३७०)

यद्यपि अहिंसा सामान्य धर्म है तथापि आततायी को मारना ही धर्म है, चाहे वह वेदविद् विद्वान् ही क्यों न हो।

जो आततायी (जालिम) है और जो मारने की इच्छा से चला आ रहा है, उसको आने ही आते बिना विचारे मार देना चाहिए चाहे वह गुरु ही, बालक ही, बूढ़ा ही, बहुत पढ़ा लिखा हो या वेदान्त में पारंगत हो। ऐसा करने में कोई दोष नहीं लगता और न ऐसा करने से जीव हत्या का पाप ही लगता है।

अहिंसा, अद्रोह और दया धर्म के लक्षण होते हुए भी राजा को चाहिये कि चोर, डाकुओं और दुष्टों को अवश्य ही दण्ड दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो पाप करता है।

यदि अच्छे दूरे का भय बराने वाली दण्डप्रथा छठ पाय तो संसार में अविद्या का पायेना और कुछ भी नहीं मूल पड़ेगा क्योंकि हे राजन् बिना मम के न तो संसार में कोई यम करता है न कोई दान देने की इच्छा करता है और न कोई अपनी मर्मादा के भीतर रहता है।

एक साधारण मनुष्य कैसे जानेगा कि किस अवस्था में उनका क्या कर्तव्य है? इसका उत्तर महाभारत में इस प्रकार मिलता है—

हे महाराज ! धर्म बहुत सूक्ष्म पदार्थ है। इसकी गति को हम नहीं जानते। हम तो केवल उस मार्ग पर चलते हैं जिस पर परम्परा से हमारे पूर्वज चलते आ रहे हैं। (म भा १-१९४।२) सज्जनों का साधारण स्मृतियाँ और वेद से तीन हमसे धर्म बतलाते हैं। (स म भा १२।१।१५८) विद्वान् लोग धर्म का चौथा लक्षण धर्म—सिद्धि को बतलाते हैं। धर्म का लक्षण सदाचार है और सदाचार यह है जो शत्रु (वैशे लोग) करते हैं। अत्यन्त लोभे शत्रु (वैशे लोग) साधारण करते हैं वैसे ही साधारण करना सदाचार का लक्षण है। (१२।१।१५७ स म भा)

इसलिए जब कभी भी धर्म और अधर्म के विषय में लंका उपस्थित हो तो सज्जनों के पास जाकर उनसे अपने कर्तव्य के सम्बन्ध में अनुमति लेनी चाहिए।

सज्जनों के लक्षण क्या हैं? सज्जन वे हैं जो काम लोभ लोभ मोह क्रम बन्धन मत्ता और बहकार के बन्धन में न होकर लोक के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। वेद, स्मृतियाँ और प्राचीन ऋषियों के मतो में बहुत मोह होने के कारण ब्रह्मण कोई उपाय मनुष्य के पास बने बालने के लिए नहीं है।

जो काम और लोभ के बन्धन में नहीं निर्भय और निरद्वन्द्व है, विनूति अच्छा मत के रखा है और जो मर्मादा के भीतर रहते हैं, (कर्तव्य अकर्तव्य की सदा उपस्थित होने पर) उन सज्जनों के पास जाओ और उनसे पूछो कि किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। (मनपर्ष ब्रह्म-मुनिष्ठित सदाच)

ऐसे लोभी को ही उन समाजों का संरक्षक होना चाहिए जो विफल बनती हैं और निर्धन होती हैं। 'बहु समा सदा नहीं है वहाँ पर कुछ न ही, वे कुछ नहीं हैं जो धर्म के अनुबल निर्धन नहीं होते बहु धर्म नहीं है, जो राज्य पर आचार्य न ही और बहु राज्य नहीं है जिसमें एक, कण्ड का समानेस हो। स्मृतियों (वेदों) में विद्व-मिश्र मत है। स्मृतियाँ भी एक दूसरे से भिन्न मत वाली हैं। (ऋषि बहुत से हैं और उनमें से) कोई एक पैदा नहीं है जिसका मत प्रमाण मान लिया जाय। इसलिए महाभारत (सज्जन लोग) जिस मार्ग पर चलने हैं, वही (धर्म का) मार्ग है। (मनपर्ष,

यक्ष-युधिष्ठिर सवाद)

महात्माओं की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उनके मन, वचन और कर्म में सामंजस्य होता है, वे जो सोचते हैं वही करते हैं और उसी का उपदेश करते हैं।

महात्माओं के मन वचन और कर्म में एकता होती है और दुरात्माओं के मन में कुछ वचन में कुछ तथा कर्म में कुछ और होता है।

महात्माओं की दूसरी पहचान यह है कि वे अपने हित की चिन्ता नहीं करते, सदा लोक-हित और लोक-कल्याण की ही चेष्टा करते हैं। ऐसे लोग ही धर्म अधर्म का निर्णय और उपदेश दे सकते हैं।

जो मन, वचन और कर्म से सबके हित में लगा हुआ हो और जो सबका मित्र हो वही धर्म का उपदेश देने योग्य व्यक्ति है।

सत्य से बढकर कोई धर्म नहीं है और सत्य से ऊपर कुछ नहीं है, किन्तु कमी-कमी यह निर्णय कठिन हो जाता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य। ऐसे अवसर पर जिज्ञासुओं को लोक-हित की कसौटी से काम लेना चाहिए। जो व्यवहार लोक-हित के लिए हो, वही परम सत्य है, ऐसा समझना चाहिए।

सत्य का बोलना श्रेय है। पर सत्य से अधिक है हितकारी बातों का कहना। जो सबसे अधिक हित करने वाला वचन है वही सत्य है ऐसा हमने सुना है।

धर्म कहने सुनने मात्र के लिए नहीं है। धर्म का आचरण करना चाहिए। बिना व्यवहार और आचरण में लाये धर्म चर्चा व्यर्थ है।

आचार (सदाचार) ही धर्म की निष्ठा (अन्तिम उद्देश्य) है। आचार का आश्रय लेकर (अर्थात् धर्म के नियमों के अनुसार व्यवहार करके ही) मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव करता है। (१२-१०-५८६)

यद्यपि धर्म परम सुख देने वाला तथा परम कल्याण का मार्ग है और वही धर्म है जो इस लोक और परलोक में सुख देता है तथापि सुख और कल्याण आदि की भावना अपने मन में न लाकर केवल कर्तव्य बुद्धि से धर्म का आचरण करना चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर का यह सिद्धान्त था—धर्म के लिए कर्मानुष्ठान।

'हे राजपुत्री (द्रीपदी) ! मैं शुभ कर्मों को इस कारण नहीं करता कि उनसे प्राप्त होने वाले फलों को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं तो इसलिए देता हूँ कि देना चाहिए, यज्ञ करता हूँ कि यज्ञ करना चाहिए। हे सुश्रोणि ! मैं धर्म के फल की प्राप्ति के कारण धर्म नहीं करता हूँ। धर्म के विचार करने वालों की दृष्टि में जो धर्म का वाणिज्य करे वह सबसे गिरा हुआ और बहूनी होता है, उसे दुहना चाहता है, अर्थात् धर्म से फल प्राप्ति की आशा

रखने हुए वाचस्प्य ब्रह्म में उसका आचरण करता है। वह दूधो और चोरी से भी मिला हुआ है, जो बर्म में घुसा करता है। अर्थात् यह सोचता है कि इससे करने से मुझसे अनुक फल मिलेगा कि नहीं। वह मन्त्र ब्रह्म ही और चाम्पों की अवहेलना करता है।
(म या ३।३।१।२४५६१)

इसलिए मनुष्य को वाचिक होना चाहिए। बर्म का मिष्टान आचरण करते रहने से ही सृष्टि प्राप्त होती है। बर्म केवल आचरण मात्र ही नहीं है। मन बर्तन और बर्म मन्त्रों द्वारा वाचिक होना चाहिए। इसलिए महाभारत में बर्म के मार्ग को अष्टम मार्ग कहा गया है। इस मार्ग का अनुसरण करने वाले सृष्टि को प्राप्त होते हैं। यदि देवताओं का देवता मार्ग है तो पवित्र मन वाले पुरुष को अष्टम मार्ग पर चलना चाहिए वह अष्टम मार्ग क्या है? १—सम्यक सत्यम्। २—सम्यक इन्द्रियनिग्रह। ३—सम्यक व्रत। ४—सम्यक मूढ सेवा। ५—सम्यक आहार। ६—सम्यक ध्यान। ७—सम्यक त्याग और ८—सम्यक चित्त विरोध।

यही सम्यक का अर्थ है उचित (युक्त) मत्सर को पार करने की इच्छा वाले उपदेश से मुक्त देवता (जन्मे आदमी) ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। बर्म के आठ बर्तन में एक अर्थ यह सेवा है। मूढ सेवा और माता-पिता की सेवा बर्म का एक बहुत बड़ा अर्थ माना गया है। इससे नियम में महाभारत में कहा गया है—

माता-पिता और मूढ की पूजा को मैं बहुत महत्त्व देता हूँ। (म या १२।१३।८२) इन तीनों में कौन अधिक आवश्यक है?

इस वैदिकताओं में एक अच्छा आचार्य कहा है और इस पितामा से एक माना बड़ी है मारी चुप्पी में भी यह बड़ी है और मेरी राय में ब्रह्म की माता-पिता दोनों से बड़ा है। यह के साथ दुर्लभकार करना बड़ाहत्या के समान है। (म य भा १२।८। १८५, १९१। १४४)

कर्मफल का नियम

बर्म का आचरण मनुष्य का कर्तव्य है और इस कर्तव्य पालन के द्वारा ही मनुष्य की लीनिक और पारलौकिक धीनिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। बर्म का आचरण अथवा गुण बर्तने में निश्चय ही मनुष्य की उन्नति (उत्तम पति की प्राप्ति) और अन्न बर्तने में अथवा अनुभूति बर्म करने में अवश्य ही अवधि (नीच पति की प्राप्ति) होती है। अनेक प्राचीन आनन्दियों हुए बर्मों का ही एक पाता है और जो अथवा उनकी इन सत्य है वह उनके पूर्व-द्वारा गुण या अथवा बर्मों का ही एक है। कौन बर्मों में उनके अर्थ का निर्माण होता है। मार्ग का ही अथवा का स्वयं ही निर्माण है। इसका और कोई उद्देश्य गुण-द्वारा के निम्न उत्तरदायी नहीं है। अने ही अथवा (पुनराव)

और कर्म द्वारा वह अपनी अवस्थाओं को यथेच्छ रूप में परिणत कर सकता है। ईश्वर या देव (भाग्य) किसी को उसके अपने कर्मों के बिना कुछ नहीं दे सकते और न उसको ऊपर उठा सकते हैं और न नीचे गिरा सकते हैं। प्राणियों को स्वतन्त्रता पूर्वक अपने आप अपने पुरुषार्थ द्वारा किये गये कर्म ही उत्पत्ति-अवनति, दुःख-सुख तथा बन्धन और मोक्ष के कारण हैं। प्राणियों का जन्म-मरण भी उनके कर्मों के अधीन है। भौतिक शरीर के मृत्यु द्वारा नष्ट हो जाने पर भी प्राणियों का अन्त नहीं होता। कर्मानुसार दूसरे शरीर धारण करने पड़ते हैं और दूसरे जन्मों में अपने किये हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है। समार में कुछ ऐसा प्रबन्ध है कि प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, जब तक कि उसको करने वाला प्राणी उसके फल को न भोग ले। प्रत्येक कर्म एक बीज की भाँति है जो कभी न कभी फल अवश्य ही देता है। इन बातों में महाभारत-कार का अटल विश्वास था।

“जीवन कर्मभूमि है। इस लोक में शुभ अथवा अशुभ कर्मों को करके प्राणी उनके शुभ अथवा अशुभ फलों को भोगता है। (सं० म० भा० १२।८।५१७) शुभ कर्मों का शुभ फल मिलता है और अशुभ कर्मों का अशुभ। बुद्धिमान्, मूर्ख या वीर, सबको पूर्व काल के शरीर में किये हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। किये हुए कर्मों का ही फल सब जगह मिलता है। बिना किये कर्मों का फल कोई नहीं भोगता (सं० म० भा० १२।८।४९२) शुभ कर्मों से सुख मिलता है और अशुभ कर्मों से दुःख। (सं० म० भा० १३।९) बिना अच्छे कर्म किये, धन, मित्र, गण, ऐश्वर्य, अच्छे कुल में जन्म और मौन्दर्य प्राप्त होना असम्भव है। (सं० म० भा० १३।१।१३) कर्मों के फल मिलने में और देवताओं के अस्तित्व में इस कारण शका नहीं करनी चाहिए कि वे दिखाई नहीं देते। समार का यह अचल नियम है कि कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। (म० भा० ३।११।३९) शास्त्रोक्त पुण्यों और पापों का फल, उसका उदय, प्रभाव और अन्त ये बातें बहुत गूढ़ हैं, इनको देवता लोग जानते हैं। (म० भा० ३।३।१३५) हाँ वे द्विज (ब्राह्मण) भी जान लेते हैं जो शुभ इच्छा वाले, व्रतों का पालन करने वाले हैं, जिनके पाप तप करने से शान्त हो गये हैं और जिनके मन पवित्र हैं। (म० भा० ३।३।१३७) पच इन्द्रियो द्वारा किया हुआ कर्म कभी नष्ट नहीं होता। वे पाँचो इन्द्रियाँ ही उसकी साक्षी होती हैं और छठा आत्मा भी। (सं० म० भा० १३।१।१८) पाप करने वाला प्राणी यह नहीं जानता कि उसे कोई देख रहा है। उसको देवता लोग और उसका अन्तरात्मा स्वयं देखते हैं। (म० भा० ३।३।१३७) मनुष्य द्वारा किये गये कर्मों को सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, उसका अन्तरात्मा, यमराज, दिन, रात, दोनों सन्ध्याएँ और घर्मराज जानते रहते हैं। (म० भा० १।७।४।२९)

द्वैत और पुण्यार्थ

पूर्व काल में किये हुए कर्मों का फल द्वैत कहलाता है और वर्तमान काल में किये जाने वाले कर्म पुण्यार्थ कहलाते हैं। द्वैत से अर्थात् खूदर वर्तमान में पुण्यार्थ न करना ठीक नहीं है। पुण्यार्थ करना आवश्यक है। मनुष्योचित पुण्यार्थ को न करके जो द्वैत के मरोसे बीठा रहता है वह उस स्त्री के समान है जो कभीक पति को प्राप्त करने का कुशाग्रम करती है। जैसे कोई पौत्र बिना दान के नहीं फल देता वैसे बिना पुण्यार्थ किये द्वैत कुछ फल नहीं देता। मनुष्यों से जो वैश्व को प्राप्त हुए हैं वे सब अपने पुण्यार्थ (अर्थ) में ही हुए हैं। देवताओं की पवित्र इला भी अपने ही पुण्यार्थों से मिलती है। पुण्यार्थ (पुण्यार्थों) व्यतिना का द्वैत कुछ भी नहीं बिनाट सकता। मनुष्य अपने कर्मों का उत्तरदायी है यह तो इस बात से सिद्ध है कि जब वह सफल होगा तो उसकी प्रशंसा होगी और जब असफल होगा तो निन्दा। कृत्स्न न हो तो ऐसा कैसे हो? (म मा १३।१।१६ १५।११ १७ १।७।४ ६)

पूर्व कर्मों का फल कई प्रकार से मिलता है। किन्तु पुण्यार्थ द्वारा उसे प्राप्त करना अच्छा है। जब कोई मनुष्य किसी वस्तु को अक्षम्यता बिना किसी मूल के पा लेता है, उसको हठ हाथ प्राप्त करते हैं। (म मा २।३२।१८) जो द्वैती धर्मि हाथ इसे प्राप्त होता है उसे द्वैत कहते हैं। (म मा ३।३२।१७) और जो अपने मूल हाथ प्राप्त किया जाता है उसे पुण्यार्थ कहते हैं। (म मा १।३२।१८) जब कोई मनुष्य किसी कारण के बिना स्वभाव ही प्रकृत हो जाने पर किसी वस्तु की प्राप्ति कर लेता है तो वह स्वभाववात्मक कहलाता है। (म मा ३।३२।१९) इस प्रकार हमारे पूर्वजन्म कर्मों का फल प्रभवान् के विधान के अनुसार हठ द्वैत स्वभाव और स्वधर्म हाथ मिल जाता है। (म मा ३।३२।२) जो केवल द्वैत के और हठ (आकस्मिक) के मरोसे रहने वाले हैं, वे दोनों ही मूल हैं। इन दोनों से भेद यह है जो पुण्यार्थ में विश्वास करता है। (म मा ३।३२।१३)

मृत्यु के पश्चात् कर्मानुसार गति

मृत्यु के पश्चात् पूर्वजन्म कर्मों के अनुसार मनुष्यों की तीन गतियाँ होती हैं। मानव-मोक्ष स्वर्ग में वास और पशु-पक्षियों की योगि।

जाने कर्मों के अनुसार, हे राजन्! तीन गतियाँ मिलती हैं। मनुष्य मोक्ष में स्वर्ग स्वर्ग में वास और तीन प्रकार के पशुओं की योगियाँ—चक्रे वाले चक्रे वाले, और रेंपने वाले। शतादि कुछ कर्मों तथा बहिष्ठादि से द्वारा जाने अर्थों को प्राप्त करने वाले पुण्यार्थों जो मनुष्यलोक से स्वर्ग लोक को जाते हैं। और यह यह है कि मोक्ष पार्श्व को जान देने से सत्य और मिथ बोझने से तथा बहिष्ठा में तत्पर रहने से मनुष्य स्वर्ग में

जाता है। काम, क्रोध, लोभ और हिंसा से प्रेरित मनुष्य, मनुष्यत्व से भ्रष्ट होकर पशुओं की योनियों में जन्म लेते हैं। (म० भा० ३।१८।१९, १०, २, १२)

मृत्यु के पश्चात् पुण्य और पाप ही साथ जाते हैं शेष सब चीजें यही रह जाती हैं।

मरे हुए मनुष्य का घन दूसरे लोग भोगते हैं। अग्नि और पक्षी उसके शरीर की धातुओं को खाते हैं। आगे तो वह केवल पुण्यो और पापों से वैधा ही जाता है। (स० म० भा० ३, ३, १७१)

पुण्य-पाप के पाशों से बचने का उपाय कर्म का त्याग नहीं किन्तु निष्काम और कर्तव्य की भावना से अपने कर्तव्यों को करना है। जीवन भर कर्तव्य कर्म त्यागो नहीं जा सकते, उनको लोकहित के लिए करते रहना ही श्रेष्ठ मार्ग है।

हे राजन् ! यदि कर्मों का त्याग (मन्यास) सिद्धि को देने वाला होता तो वृक्ष और पर्वत शीघ्र ही गति को पा लेते (स० म० भा० १२।१।२१) इसलिए सदा कर्म करने रहना चाहिए। कर्म न करने वाले को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। (स० म० भा० १२।१।२२) वेद का यह वचन है कि कर्म करो या त्यागो। इसलिए अपने सब कर्तव्यों को अभिमान रहित होकर करते रहो। (स० म० भा०) चाहे सुख हो या दुःख हो, प्रिय हो अथवा अप्रिय, जो जो प्राप्त हो, जैसा जैसा अवसर मिले, उसको अपराजित हृदय से भोगते चलो। (स० म० भा० १२।३।१३) ऐसा सुना जाता है (श्रुति का सिद्धान्त है) कि यदि पाप कर्मों में लगा हुआ और उनको करके भी मनुष्य निश्चय (चिन्तारहित) रहे, तो उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। (स० म० भा० १२।३।१३)

यह निष्चिन्त भाव या तो महामूर्ख आदमी में होता है, या महाज्ञानी में इन दोनों के बीच के लोग तो दुःख-सुख का अनुभव करते रहते हैं।

“जो लोग महा-अज्ञानी हैं और जो लोग बुद्धि की कोटि से परे चले गये हैं वे ही केवल सुखी रह सकते हैं, और लोग तो समार में क्लेश पाते हैं।”

पण्डित के लक्षण (ज्ञानी कौन हैं)

वही ज्ञानी (बुद्धिमान्) कहलाता है जिसको आत्मज्ञान, समारम्भ, तितिक्षा, और धर्म-नित्यता भी अपने उद्देश्य से नहीं छिगा सकती, जिसको क्रोध, हर्ष, दर्प, ह्री, स्तम्भ और मान्यमानिता भी अपने उद्देश्य से नहीं हटा सकती। जो अप्राप्य की इच्छा नहीं करते और जो नष्ट पदार्थों की चिन्ता नहीं करते, जो आपत्तियों में नहीं घबड़ाते वे मनुष्य पण्डित हैं। जो ठीक निश्चय करके कर्मों का आरम्भ करते हैं, जो कर्मों के भीतर वास नहीं करते (अर्थात् जो कर्मों को अधूरा नहीं छोड़ते), जिनका समय व्यर्थ नहीं जाता और जिनकी आत्मा अपने वश में है, उनको पण्डित कहते हैं। (स० म० भा० ३, १०७-११३)

मूर्तों के सङ्ग्रह

जो अपने उद्देश्यों का छोड़कर दूसरों के उद्देश्यों का आनामा है और मित्र के साथ मिथ्या आचरण करता है वह मूर्ख है। जो चाहते हैं अशुभ वस्तुओं का संग्रह है और उनको छोड़ भी वेता है अन्तर्भावों के साथ जो बंद करता है वह मूर्ख है। बिना बुद्धि के जो बातें हैं और बिना पूछे जो बहुत बोलता है और अधिष्ठापितों का विरोध करता है वह मूर्ख है मरान्तर्भव है। जो अपने दोषों को दूसरों पर आरोपित करता है जो बिना प्रमुख शक्ति के शोक करता है वह मूर्ख है। (स म भा ५।१।११-११५) मूर्ख लोग वेचन पेट और शिष्ट के लिए ही बहुत बातें हैं तथा मूर्ख और उन के घर में रहते हैं तथा इन्हीं के विषयों के अन्तर्गत रहते हैं। (म भा १।२।६५) जो मनुष्य बलवान् हुआ भी बिना बुद्धि के बहुत बोलता है और दूसरों की मूर्खता के द्वारा दूसरों-द्वारा के अनामा है वह मूर्ख कहलाता है। (म भा १।२।६६)

चार व्यसनों से सबको बचना चाहिए

राजता से उत्पन्न होने वाले चार दुःख (दुःख देने वाले व्यसन) हैं जिनके कारण मनुष्य भी (नस्ती नीचत्व) से ग्रस्त हो जाता है वे हैं स्त्रियाँ (राज) अशुभ, पुण्या (मित्रार) और मद्यपान। (म भा ३।१।१७)

मनुष्य की आयु को जीव करने वाले छ कारण हैं

बहुत अधिमान बहुत बकवास, अन्धाय कोष आत्म-विधिरता (आत्ममत्तवि) और मित्र ही है वे छ बातें ऐसी हैं जो सबकार हैं जो मनुष्य की आयु को बढ़ाती हैं। वे ही मनुष्यों को मारते हैं, मृत्यु नहीं। (स म भा ५।१।१५१)

निम्न काम वाले मूर्खों पर गरुड का दुःख भोगते हैं और अस्वादि होते हैं। नालिप काम न करने वाले, एवं तथा वास्तवों की बातों को नहीं मानने वाले वर्ष को न जाने वाले और दुष्टचारी से लोग जीव आयु लेते हैं। किसी वय वाले व्यक्ति को परस्त्री-अनन नहीं करना चाहिए। परस्त्री-अनन के समान आयु को कम करने वाला दूसरा कोई कारण इस उत्तार में नहीं है। (स म भा १।३।१५४)

सबकार ही मनुष्यों की आयु लोच्य और नीति बढ़ाने वाला है

कोष न करने वाला उत्पन्न बोलने वाला, प्राथिनों की हिंसा न करने वाला ईप्सुषि से रहित कुटिलता रहित (मनुष्य) लोच्य की आयु पाता है। (स म भा १।३।१४८) निम्न सम्प्रदायवादा करने से अविशेष शीघ्र होने से। (स म भा १।३।१५२) व्यापारस्थित होकर प्रत्य-नाम वेचन से बार भोजन करना चाहिए। नीच में कुछ नहीं जाना चाहिए। (स म भा १।३।१७४) दिन में वेचन न करे बल्कि वेचन और रजस्वला के साथ मैथुन न करे। ऐसा निश्चय वाला

करने वाला दीर्घायु होता है। (स० म० भा० १३।३।१८५) स्त्रियों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मव प्रकार से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। ईर्ष्या आयु को घटाने वाली है, इसलिए ईर्ष्या का त्याग करना चाहिए। (स० म० भा० १३।३।१८६) ब्रह्मचर्य से जीवन प्राप्त होता है। (स० म० भा० १३।१।२३) मृत्यु पर अमृत (मृत्यु मे स्वातन्त्र्य) आश्रित है। (स० म० भा० २२।४।४८८) सत्य द्वारा मीत को जीतना चाहिए। (स० म० भा० १२।८।५००) अहिंसा से रूप, ऐश्वर्य और आरोग्य प्राप्त होते हैं। (स० म० भा० १३।१।१२४) समझदार लोग कहते हैं कि अहिंसा मे आयु दीर्घ होती है। (स० म० भा० १३।४।२०६)

शरीर के अधिकतर रोग मानसिक अशान्ति से उत्पन्न होते हैं, इसलिए सुख और दीर्घायु चाहने वाले को मानसिक शान्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

मारा जगत् मन और शरीर से उत्पन्न हुए रोगों से रुग्ण है। उनका शमन करने के अलग अलग और इकट्ठे उपाय सुनो। (म० भा० ३।२।२९) शारीरिक दुःख के चार कारण हैं—व्याधि, अनिच्छित के साथ सम्पर्क, इच्छित की अप्राप्ति (अथवा उमसे वियोग), अधिक परिश्रम। (म० भा० ३-२-२२) चतुर वैद्य पहले प्रिय बातों को सुना कर और प्रिय भोगों की मामूली उपस्थित करके मन को शान्त करते हैं। (म० भा० ३।२।२४) क्योंकि जैसे गरम लोहे से घड़े के भीतर का जल गरम हो जाता है उसी प्रकार मन के दुःख से ही शरीर दुःखी होता है। (म० भा० ३।२।२५) जैसे जल से अग्नि शान्त की जाती है, उसी प्रकार मन को ज्ञान से शान्त करना चाहिए। मन के शान्त हो जाने पर शरीर में शान्ति छा जाती है। (म० भा० ३-३-२६) मन के दुःखों की जड़ स्नेह है। स्नेह के कारण ही प्राणी आसक्त होता है तथा दुःखों के साथ ऐसा मयोग होता है। सारे दुःख स्नेह से ही उत्पन्न होते हैं। स्नेह से ही भय उत्पन्न होता है। शोक, हर्ष और प्रयाम सभी स्नेह से ही उत्पन्न होते हैं। (म० भा० ३।२।२६) स्नेह (राग) से पराजित पुरुष काम के बश में हो जाता है। उसमें इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से तृष्णा बढ़ती है। (म० भा० ३।२।३४) इसलिए मित्रों से स्नेह रखने की इच्छा न करनी चाहिए और न सावनों को एकत्रित करने से स्नेह रखना चाहिए। अपने शरीर के प्रति जो स्नेह है वह भी ज्ञान द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। (म० भा० ३।२।३२)

ससार मे सुखी कौन हैं

वही मनुष्य सच्चा सुखी रहता है जिसमें सबके प्रति समानता का भाव रहता है, जो अधिक परिश्रम नहीं करता, सत्य बोलता है, वेदना और विधित्ता मे रहित रहता है। कामोपभोग का सुख तथा स्वर्ग का महान् सुख उस मुख की मोलहवी कला के बराबर भी नहीं है, जो सुख तृष्णा के क्षीण होने पर मनुष्य पाता है। (स० म० भा० १२।८।५०१-२)

संसार में वे दो प्रकार के व्यक्ति गुनी होते हैं जो बाध क लिए सोच लेते हैं और जो पक्ष-
बदलकर पुरस्च सोच लेते हैं। जो लोग आसानी हैं, वे मष्ट हो जाते हैं। (न न भा
१२।८।४२५)

सब संकटों के पार करने के उपाय

जो दिन यशोवन्त जायगी न यशोवन्त रीति से आत्मा का बस में करने चले हैं
वे कठिनाइयों को पार कर लेते हैं। जो लसपारने पर भी नहीं उत्तर देते जो मष्ट विवे
जाने पर भी दूसरों को मष्ट नहीं देते जो उधार देते हैं और माँफने माँफें, वे कठिनाइयों
को पार कर लेते हैं। धर्म को जानने वाले जो खोय माता-पिता की सेवा करते हैं, दिन में
ध्यान नहीं करते वे कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। जो दूसरी स्त्रियों की इच्छा नहीं
करते और अपनी स्त्रियों के पास में अनु वाक में ही जाते हैं जो बुरे उद्देश्यों वाले लोगों
को नहीं करते जिसकी बाणी सत्य और प्रिय होती है जो दूसरों की सम्पत्ति को देखकर
बल्लते नहीं जो पुस्त भोष्ट और सज्जन हैं जो सब बेची-बेचताओं को नमस्कार करते हैं
और सब बर्गों के उपदेश सुनते हैं जो अपने लिए सम्मान नहीं चाहते बल्कि दूसरों को
सम्मान देते हैं जो अपने आप श्रेष्ठ का परिचाय कर देते हैं, और दूसरों के श्रेष्ठ की धर्मि
का उपाय करते हैं जो कभी भी मद्य और मास का सेवन नहीं करते जो केवल जीवन
वाता क लिए ही जाते हैं, और केवल सत्यागोत्सति के लिए ही संन्युत करते हैं और जो
सत्य का पालन करने के लिए ही बोलते हैं, वे कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। जो
समस्त चीजों के साक्षक, संसार की उत्पत्ति रक्षा तथा नाश के कारण मादम्य देव का
नमन करते हैं वे कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। (स न भा १२।८।१९६-४१)
सम्पत्ति (भी, सौभाग्य और सम्पत्ति) का वास्तु किम-किम स्वामी में होता है

सम्पत्ति कइती है—मैं हुमेछा सुन्दर बीजने वाले वस्तु, कर्मठ श्रेष्ठहीन ईश्वर
विश्वासी इच्छा विवेचित्र और सदा ऊँचे विचार वाले पुस्त से यहाँ बसती हूँ। जो कर्म
शील नहीं हैं, नास्तिक हैं वर्णाश्रम के अनुसार नहीं चलते इच्छा हैं, जिसका बाधारीक
नहीं है जो दूसरी को मष्ट देने का नाम करते हैं जो चोरी करते हैं जो बुरे की निन्दा
करते हैं उनके यहाँ मैं नहीं रहूँगी। जो लोग बोले कि बल सत्य और मानवाके होते
हैं और यहाँ छद्म श्रेष्ठ भी करते हैं तथा दूसरों को श्रेष्ठ देते हैं और मोपनीय मनोरथ
मन में रखते हैं उनके यहाँ मैं नहीं रहूँगी। जो अपने मन में कुछ पाने की इच्छा नहीं
रखते और जिसका अन्तर्हृत्ता स्वभाव में ही गिरा हुआ है जो बोले मैं ही इच्छा कर
लेते हैं ऐसे लोगों के यहाँ मैं नहीं रहूँगी। मैं ऐसी स्त्री का त्याग कर देती हूँ जो अपने घर
में बर्तनों को दबदबनर केते रहूँगी है जो बिना विचार के काम करती है और तथा अपने
पति के प्रतिकूल बोलती है जिसमें लज्जा का अभाव है और जो तथा दूसरों के घर जाने में

प्रसन्न होती है। मैं उन स्त्रियों में वास करती हूँ जो सत्यपरायण, सदा प्रिय दिखाई पड़ने वाली, सौभाग्य और सद्गुणों से युक्त, पतिव्रता और कल्याणकारी आचरणवाली, अच्छे भूषण धारण करने वाली होती हैं। दानों, कन्याओं (अविवाहित बालिका), गहनो यज्ञों, बरसते बादलों, फूले हुए कमलों और शरद ऋतु की तारों से भरी रातों, हँसी से निनाद युक्त नदियों, जिनके यहाँ तपस्वी सिद्ध और ब्राह्मण रहते हों, गौओं, बैलों, मत्त हाथियों, राजाओं, राजसिंहासनों और सज्जन पुरुषों में मेरा सदा निवास रहता है, एव भगवान् नारायण के पास तो मैं सदा एक मन होकर रहती हूँ, क्योंकि वे महान् धर्म के आश्रय हैं। मैं शरीर से कहीं वास नहीं करती और न मेरा कोई शरीर द्वारा वर्णन कर सकता है। मैं तो मनुष्य से भाव से रहती हूँ और जिसमें रहती हूँ वह धर्म, यश, अर्थ और काम सब में उन्नति करता है। (स० म० भा० १३-१।३०-३८)

सौभाग्य वाले पुरुषों के लक्षण

भाग्यवान् पुरुष को छ प्रकार का सुख होता है—नित्य धन का आगमन, आरोग्य-प्रिय लगने वाली (सुन्दर) और प्रिय बोलने वाली स्त्री, कहना मानने वाला पुत्र और धन देने वाली विद्या। (विदुरवाक्य)

स्त्री-महिमा

मनुष्य की श्री, लक्ष्मी, शोभा स्त्री ही होती है

स्त्रियाँ ही लक्ष्मी होती हैं, अर्थात् घर का सौन्दर्य और सौभाग्य वे ही हैं। जो लोग उन्नति और सौभाग्य चाहते हैं उन्हें स्त्रियों का सत्कार करना चाहिए। पालन और निग्रह करने पर स्त्री लक्ष्मी हो जाती है। (स० म० भा० १३।२।८०)

स्त्रियों का सदा आदर और सत्कार करना चाहिए

जिन घरों में स्त्रियों का आदर होता है उनसे देवता प्रसन्न रहते हैं। उन घरों की सभी क्रियाएँ असफल होती हैं, जिन घरों में स्त्रियों का अनादर होता है। स्त्रियों द्वारा शापित घर नष्ट हो जाते हैं। श्री-हीन राजाओं की भाँति वे घर न सुन्दर लगते हैं और न उन्नति ही करते हैं। स्त्रियाँ सम्मान के योग्य हैं। पुरुषों को उनका सम्मान करना चाहिए। धर्म भी स्त्रियों पर निर्भर है, रति और भोग तो है ही। (स० म० भा० १३।२।७३।७६)

स्त्रियों के कर्म

स्त्रियाँ जीवनयात्रा को आनन्दमयी बनाने, सन्तान की उत्पत्ति और पालन पोषण करने के लिए हैं। सन्तान की उत्पत्ति और उसका पालन करना तथा लोकयात्रा आनन्द के साथ हो सके—इसके लिए स्त्रियाँ बनायी गयी हैं। (स० म० भा० १३।२।७७)

भार्या मनुष्य के लिए सब कुछ है—भार्या पुरुष का आधा भाग है। पुरुष का सबसे अच्छा मित्र भार्या है। भार्या वाले ही क्रियाशील होते हैं, भार्या वाले ही श्रीयुक्त होते हैं। धर्म-

अर्ध और नाम की एक भार्या है, एक संसार से पार उतरने का भी भूल भार्या ही है। ये प्रियमादिनी स्त्रियाँ निपति में पड़ हुए व्यक्ति की मित्र बन जाती हैं। बर्न के कार्यों में पिता के समान लगती हैं और आर्त व्यक्तियों के साथ माता का वर्तन करती हैं। मित्राणां को चाहिए कि अपनी स्त्री को भी माता के समान समझें क्योंकि वह उसके पुत्र की माता है और अपने आप ही पुत्र रूप में आत्मा उत्पन्न होती है। (सं म धा बरि अङ्गुस्तलोपाख्यात) ये सत्य कहता हैं कि सब दुःखों में बीखों की दृष्टि में भार्या के समान कोई दूसरी बीख नहीं है। (म मा १।११-२९)

अच्छी स्त्रियों के लक्षण

अच्छी स्त्रियाँ सत्यलोक और स्वर्गलोक को जीत लेती हैं। बरि वे पतिव्रत भी हो जायें तो क्रोध नहीं करती और सन्धरिषस्त्री बचप से अपने प्रायों को रखा करती हैं। भर्ता ही स्त्री की परम खोश है। उससे बिना वह सोमानमान नहीं होती चाहे वह कितनी ही खोमलाकी क्यों न हो।

स्त्रियों का पति सेवा के अतिरिक्त और कोई कर्तव्य नहीं है। स्त्री का एक मात्र बर्न अपने पति की सेवा करना है, उससे लिए कोई भी वस्त्र किया याद, उन्मत्त आदि नहीं है। (सं म धा १।१२।१८)

लड़के के जन्म में लड़की को राज्य मिलने का अधिकार

जिसके बड़ा लड़का न हो उसे लड़कियों को राज्यधिकार देना चाहिए। (सं म धा १-२ १।१७)

धर्मियों के लिए गान्धर्व विवाह सर्वश्रेष्ठ

धर्मियों के लिए गान्धर्व विवाह सर्वश्रेष्ठ विवाह है। युष्म स्वाग न विना रिनी मन्त्र के काम से प्रेरित हुई स्त्री का काम से प्रेरित युष्म से (मन्त्र उद होनी एक दूसरे से प्रेम करते हैं) सम्मन्त्र करना गान्धर्व विवाह कहलाता है। (१-७ १।२७)

धर्मियों में सबसे अच्छा विवाह गान्धर्व विवाह कहा जाता है। (म धा १।११। ४) रम्भीर ! सब विवाहों में अच्छा गान्धर्व विवाह कहा जाता है। तुम अपनी आप ही मन्त्रु हो, अपनी पति की म्नामिनी हो। अतएव अपना धर्म अपने आप बर्नपूर्वक कर मारती हो। (म मा १।७३।७)

रिग स्त्रियों के साथ मनुष्य की मैत्रुम नहीं करना चाहिए—दुष्य को अनजान स्त्री से साथ मनुष्य स्त्री के साथ स्नेहाधारी स्त्री के साथ और बन्ध्या के साथ मैत्रुम नहीं करना चाहिए। (परा ७)

आश्रम व्यवस्था

प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन को १ पर्ये का मात्र चार भागों में

श्रष्टाकर, चारों प्रकार का जीवन निर्माण करे, जिससे कि एक ही जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो सके और मरते समय उसके हृदय में कोई वाछा बाकी न रहे।

जीवन के प्रथम चौथाई भाग में शरीर, मन और आत्मा को जीवनयात्रा के योग्य स्वस्थ, बलवान् तथा ज्ञान और विज्ञान सम्पन्न बनाये। जीवन के इस भाग में उसे गुरुओं के पास रहकर सब प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करना चाहिए तथा कामोपभोग से बचना चाहिए, ताकि शरीर की शक्तियों का उचित निर्माण हो सके और समय आने पर कामोपभोग, धन संचय तथा सामाजिक नियमों का पालन करने में समर्थ हो सके। गुरु के आश्रम से निकल कर अपने गुण, स्वभाव और रुचि के अनुरूप अपने अनुकूल कन्या से विवाह करके, गृहस्थ बनकर सासारिक जीवन में प्रवेश करे। यह दूसरा आश्रम गृहस्थाश्रम कहलाता है। यह सबसे अधिक महत्त्व का आश्रम है क्योंकि यही आश्रम अन्य तीनों आश्रमों का आधार है। इसके द्वारा ही शेष तीनों आश्रम वाले, वस्त्र और निवास स्थान पाते हैं। धर्म के नियमों के अनुसार २५ वर्ष तक धन की कमाई करके यथोचित भोगों को धर्मानुसार भोगकर, योग्य मन्तानों को उत्पन्न और पालन करके, उनको पढ़ा-लिखाकर, तीसरे आश्रम में प्रवेश करना चाहिए जिसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। इस आश्रम में गृहस्थाश्रम के धन संचय, कामोपभोग, सन्तानोत्पत्ति आदि कामों को छोड़कर, घर का बोझ अपनी मन्तान के ऊपर छोड़कर घर से दूर अथवा जंगल में अपनी भार्या को लेकर रहना आरम्भ करना चाहिए। पत्नी का काम अब कामोपभोग, सन्तानोत्पत्ति आदि न रहकर धर्म, ज्ञान, योग और समाज सेवा ही रह जाता है। दोनों मिलकर इस काम में अपना समय बिताते हैं। कुछ दिनों तक इस प्रकार रहने पर जब कि मनुष्य के मन में समाज और जीवन के प्रति कोई भी लगाव न रहे और जीवन-मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त होने की इच्छा प्रबल हो जाय, तो वह चौथे अर्थात् सन्यास आश्रम में प्रवेश करे। इस तरह एकान्तवासी होकर आत्मचिन्तन, ध्यान और योग का अभ्यास करे। भिक्षावृत्ति द्वारा आवश्यकतानुसार अन्न प्राप्त करके शरीरयात्रा को पूरी करे। इस प्रकार को आश्रम-व्यवस्था का वर्णन महाभारत में जहाँ-तहाँ पाया जाता है, उसका दिग्दर्शन यहाँ कराया गया है।

जीवन के चार आश्रम

ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षु (सन्यासी) ये चारों शास्त्रोक्त विधि में आचरण करते हुए परम गति को प्राप्त होते हैं। आयु के प्रथम चौथाई भाग में ब्रह्मचारी रहे और धर्म तथा अर्थ को जानने के लिए किसी में बँध न करके गुरु या गुरुपुत्र के घर पर रहे। आयु के दूसरे भाग में गृहस्थ होकर घर बसाये। आयु के तीसरे भाग

में बलप्रस्थ होकर खड़े और नीचे मान में बागप्रस्थाधम को भी त्याग दे। अर्थात् संभ्रांती होकर निचरे। (सं म भा १२।१।५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८) ब्रह्मचर्याधम के कुछ नियम—युव के घर में रहता हुआ नीचे खोले सबेरे उठे। धिम्ब के काम के जो कर्तव्य हैं उन्हें करे, मीकरों के करने के काम भी कर के और सब कामों को पूरा करके तयार होकर युव के समीप अध्ययन करे। किंगी की बुराई न करे, चपुर हो और युव के बुलाने पर उसके पास जाय। (सं म भा १२।१।५६, ५७) विद्यार्थियों को किन्-किन् चीजों से बचना चाहिए—जातस्थ घर मोड़, चपकटा बोली, स्वामन, अग्निमान त्याग का अभाव, विद्यार्थियों के लिए ये साठ चीज माने गये हैं।

सुन चाहते बाके को बिठा कहाँ? और बिठा चाहते बाके को सुन कहाँ? सुचार्य को बिठा का त्याग करना चाहिए और विद्यार्थी को सुन का।

गृहस्थाधम सब आचर्यों का आश्रय—वेष्टि सब प्राणी माता के आश्रित होकर जीते हैं बैठे ही खेप तीन आश्रम गृहस्थाधम के आश्रित होकर जीते हैं। गृहस्थों के धर्म

अग्नेयधर्मों को पारय करने वाला अग्निगृहस्थार अग्निहोम दाउ आकर करके स्त्री-मुक्त हो। केवल अपन लिए ही अन्न न पकाये। पशुओं को बुरा न बारे। नित्य निश्चय और अनृत का जाने वाला हो। मीकर-वाकरी को बिलाने पर जो बचता है उसे अमृत करते हैं। (सं म भा १२।१।५७, ५८) हे मुनिठिर! मीकरों और अतिविधियों के चोख कर केने पर जो बचना है उसे जाने वाला केवल अमृत करता है ऐसा समझो। (सं म भा १२।१।५९) छत्रजल बोपी के घर में इन बार चीजों की कमी कभी नहीं होती आचन स्वाम धन तथा सत्य और प्रिय बाणी। (म भा १।२।५४) रात को सोने का स्वाम (पारपावी) लड़े-लड़े बके हुए को आसन प्याने की पीने की बरगु और बूँदों को चोखन देना चाहिए। (म भा १।२।५४) यह समझन बर्न है कि जगन नाथ जाने वाले को देखे उनरी और ध्यान है, उसके अच्छी तरह बोले और लड़े होकर उसके बैठने का आश्रम है। (म भा १।२।५६) ये सब देने पर उसके पास बैठकर बर्न करे और उसके उठ कर चकने पर उसके पीछे-पीछे चक। यह पाँच दक्षिणात्री वाला अतिविधि-अन्तार मंत्र है। (म भा १।२।५७) जो जगजाने तथा बके हुए राहवीरी को बिना कथेय का अनुमन किने अन्न देता है उनको बहुत बड़ा पुण्य होता है। (म भा १।२।५८) केवल जाने लिए ही अन्न न पकाये। पशुओं को बुरा इनन न करे। जो विधिपूर्वक भगवदर्थन न किया गया हो उन अन्न को न खाये। (म भा १-२।५८) कुनों, विधिवर्गों और पतिवर्गों के लिए अमीय पर अन्न छोड़े। यह वैन देव मंत्र है। इसको मुबह धाम करना चाहिए। (म भा १।२।५९) हवनकुम्भ नाच वैन, बरणी

जाति के लोग, अतिथि, भाई, पुत्र, स्त्री और नौकर-चाकर, यदि इनकी यथोचित पेट-पूर्ति न हो तो ये जला देने हैं (हानि करते हैं)। (म० भा० ३।२।५७) जिससे पिता प्रसन्न रहता है उससे प्रजापति प्रसन्न रहते हैं और जिससे माता प्रसन्न रहती है उससे पृथ्वी प्रसन्न रहती है। जो माता-पिता का आदर नहीं करता उसकी सभी क्रियाएँ असफल रहती हैं। (स० म० भा० १३।१।२६) कभी दिन में न सोये और रात के पहले तथा अन्तिम भाग के बीच में न सोये। (स० म० भा० १०।१०।५०१) स्त्रियों को व्यर्थ में न पुकारे। कभी भी ऐसा न हो कि बिना भोजन किये और आदर पाये उसके घर में कोई ब्राह्मण ठहरे। (स० म० भा० १२।१०।५७२) इन लोगों से कभी विवाद नहीं करना चाहिए, यज्ञ कराने वाला, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, अपने द्वारा पले हुए बूडे, आतुर, वैद्य, जाति के लोग, सम्बन्धी, वन्द्यु, माता, पिता, वहन, भाई, पुत्र, पत्नी, लड़की और नौकर-चाकर। (स० म० भा० १२।१०।५७४-७५) धर्मात्मा कभी भी केवल अपने मतलब से किसी काम को न करे। (स० म० भा० १२।१०।५७८) जो गृहस्थाश्रम में रहता हुआ इस प्रकार का आचरण करता है उसका धर्म सबसे अच्छा है। क्या विप्र! ऐसा मानते हो न! (म० भा० ३।६३)

वानप्रस्थों का धर्म

देवताओं की पूजा करता हुआ वानप्रस्थ उन्हीं अग्निहोत्रों को करता रहे। वान-प्रस्थों को नित्य इन धर्मों का आचरण करना चाहिए—सज्जनता, क्षमा, दम, शौच, वैराग्य, अमत्सरता, अहिंसा, सत्य बोलना। (स० म० भा० १२।१०।५७८)

सन्यासी के धर्म

सब परिग्रहों को छोड़कर और आत्मा में ही अग्नि का आरोपण करके आत्म-याजी (आत्मा में ही यज्ञ करने वाला), आत्मा से ही प्रेम करने वाला, आत्मा के ही साथ खेल करने वाला और आत्मा के ही सम्बन्ध में विचार करने वाला हो। जो द्विज, परिव्राजक सब प्राणियों को अभय का दान देता है वह प्रकाश वाले लोकों को जाता है और वहाँ पर अनन्तता का अनुभव करता है। (शान्तिपर्व स० म० भा० १२।१०।५८२)

वर्णव्यवस्था

महाभारत-कार वर्णव्यवस्था को मानते हैं और समझते हैं कि वर्ण व्यवस्था और वर्णों के परस्पर उचित सम्बन्ध से समाज का जीवन सुचारु रूप में चलता है। वर्ण केवल चार हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज एक शरीर के समान है जिसके चार वर्ण चार मुख्य अंग हैं, ब्राह्मण जिसका मुख है, क्षत्रिय जिसकी भुजाएँ, वैश्य जिसके धड़ और जघाएँ तथा शूद्र जिसके पैर हैं, उस समाज रूपी भगवान् को नमस्कार।

ब्राह्मण का विशेष धर्म

हे राजन् ! सब प्राणियों के साथ मित्रता बान्धन मध्यम और तप से ब्राह्मणों के धर्म है क्षत्रियों के नहीं। (सं म भा १२।१।१२) ब्राह्मणों का पुराने समय से बन्ध आता हुआ धर्म है वन और स्वाध्याय का अभ्यास (सं म भा १२।५।२५५) क्षत्रियों का धर्म

असंयमों का प्रतिषेध और संयमों का परिपालन मुझ से कर कर न सम्मन यह क्षत्रियों का परम धर्म है। सब हीना शस्त्रों को धारण करना प्रजाओं का परिपालन यज्ञ करना विद्या की उत्पत्ति करना और लक्ष्मी से सन्तुष्ट न होना ये क्षत्रियों के करने योग्य धर्म हैं। (सं म भा १।१।२१८) इन सब में श्रेष्ठ है शस्त्र धारण अर्थात् शस्त्रों द्वारा दुष्टों को बन्ध देना। क्षत्रिय को बान्ध देना चाहिए, लेना नहीं। पशुना चाहिए पकाना नहीं तथा प्रजा का पालन करना चाहिए। उसे यज्ञ करना चाहिए, बचना नहीं और ब्राह्मणों के भारने में लक्ष्य उत्पन्न रहना चाहिए और रथ में एक कम दिखाना चाहिए। (सं म भा १२।१।२२८)

संक्षेप में सब वर्णों के कर्तव्य

ब्राह्मणों का कर्तव्य ज्ञान है क्षत्रियों का रथा वीर्यों का वाणी (व्यापार) और गृही का कर्तव्य है सेवा। (मान्तिपर्व म २९८)

वैश्य-वृत्ति का महारथ

वार्ता (व्यापार) वा वैश्यवृत्ति के अंग वचन वा जीवन निर्धार है। इति पौतल्य और वासिष्ठ्य ने लोग का जीवन बतला है।

सब वर्ष एक दूसरे पर आधित है

मृत्युकोट (मालवजीवन) एक एका पहलू है जिससे सब एक दूसरे पर आधित है।

अध्याय ११

भगवद्गीता की नैतिक शिक्षा

यद्यपि भगवद्गीता कभी महाभारत का ही एक अंग थी और अब भी है, तथापि अब वह एक स्वतंत्र बहुमूल्य और बहुमान्य ग्रन्थ भी हो गया है। दिन प्रति दिन उसकी लोकप्रियता और सम्मान बढ़ता जा रहा है। समार की शायद ही कोई भाषा हो जिसमें गीता का अनुवाद न हुआ हो और शायद ही कोई देश हो जहाँ गीता किसी न किसी भाषा में न पहुँची हो। भारतवर्ष में प्रायः सभी सम्प्रदायों के लोगों को गीता में उपदिष्ट बातें मान्य हैं। जितनी टिकाएँ और भाष्य भगवद्गीता के ऊपर लिखे गये हैं उतने भारत-वर्ष में अन्य किसी ग्रन्थ पर नहीं पाये जाते। श्री शंकराचार्य से लेकर श्री अरविन्द और श्री रामाकृष्णन् तक गीता के सिद्धान्तों की चर्चा बराबर होती आ रही है। गीता की पुस्तक प्रायः सभी शिक्षित भारतीयों और बहुत से विदेशियों के पास मिल सकती है। चिन्तकाल से गीता उपनिषदों का केवल सार ही नहीं प्रत्युत स्वयं एक उपनिषद् ही मानी जा रही है और उसका पाठ मात्र पुण्य समझा जाता है। इस आदर का कारण केवल गीता के उच्च कोटि के उपदेश और सिद्धान्त एवं उसकी समन्वयात्मक दृष्टि ही नहीं, बल्कि यह भी है कि उसमें महाभारत के रण-क्षेत्र में अर्जुन को भगवान् श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ वह महान् आध्यात्मिक उपदेश है जिसका अनुसरण करने से मनुष्य मात्र का परम कल्याण होता है। महाभारतकालीन श्री कृष्ण केवल सर्वगुणसम्पन्न एक महापुरुष ही नहीं वरन् परमात्मा के पूर्ण (१६ कला के) अवतार भी माने जाते हैं। गीता में स्वयं भगवान् श्री कृष्ण ने यह बतलाकर अर्जुन को उपदेश दिया है। गीता-भक्तों की यह दृढ़ धारणा है कि वेद, उपनिषद् आदि तो ऋषियों के द्वारा प्रकट हुए हैं, लेकिन गीता तो स्वयं परमात्मा के मुख से निकली हुई परम पवित्र वाणी है। उसमें दी हुई शिक्षा स्वयं भगवान् द्वारा ही दिया हुआ जीवों के लिए उपदेश है।

भगवद्गीता के उपदेश का स्थान रणक्षेत्र है। जब पाण्डवों और श्री कृष्ण द्वारा युद्ध निवारण के सब प्रयत्नों के निष्फल होने पर कौरवों और पाण्डवों की महान् मैदान कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ने के लिए उपस्थित थी और रणभेरी बजने लगी थी, उस समय

पाण्डव-कुल विवाहकर महावीर अर्जुन जो पाण्डव मैत्रा का नेतृत्व और संभालन कर रहा था जिसके रथ के सारथि स्वयं मनुमान् भी हृष्य ने अकस्मात् बिम्बाशस्त हीकर मरण विपन्न हो गया और उनके मन में यह महती शंका उत्पन्न हुई कि क्या जीवन के अधिक भोपी, चपल सम्पत्ति भस्वर घरीर और राज्य को पाने के लिए मनुष्यों का बंध उभित है। उन मुनश्चित मशामूमि में भारों और अर्जुन को अपने सम्बन्धी भाई-बन्धु, चाचा, ठाक और पुत्रजन विवर्ध पड़ रहे थे। उनके मन में बार-बार यह विचार बाधा था कि क्या इनको भागकर राज्यभोग करना उचित है, अर्जुन के मन में जो विचार जाये उनका सर्वत्र मनुष्यजीवा के राज्य में इस प्रकार है—

हे हृष्य ! इन कुछ की हठता वाले स्वयं सम्प्राप्त को देखकर मेरे मन विचित्र हुए जाते हैं और मुझ लूका जाता है, मेरे घरीर में कम्प तथा रोमांच होता है। इन के सम्बन्धी वनुष निर पड़ाई और लबा भी बहुत बल रही है। मेरा मन प्रमित बा हो रहा है इसलिये मैं सदा होने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे हृष्य ! न मैं विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा मुझ। हे योगिन् ! हमें राज्य तथा भोगों से और जीने से क्या करना है। हमें जिसके लिए राज्य भोग और मुझ इच्छित है वे ही वहाँ सब वन और जीवन को त्याग कर कुछ में उपस्थित हैं। पुत्रजन ठाक, चाचा लड़के शरा माया स्वतुष्ट, पोटे, दाते तथा अन्य सम्बन्धी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। हे मनुसुख ! नारे बाने पर भी जयवा ठीन लोक के राज्य के लिए भी मैं इस सबको मारना नहीं चाहता फिर पुष्पी के लिए तो कदाही ही क्या है। हे जगत्पति ! वृत्तपट्ट के पुर्णों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन माछासिपों को मारकर तो हमें पाप ही कसेगा। इसलिये हे भावध ! अपने बाँवलों, वृत्तपट्ट के पुर्णों को मारना हमारे लिए उचित नहीं। अपने कुटुम्बियों को मारकर हम कौन पुष्पी होंगे ? यद्यपि लोभ से अष्ट चित्त वाले ने कुछ के नाश करने के बीज को और विषों के क्षान मिरोध करने के नाश को नहीं देख रहे हैं, तथापि हे जगत्पति ! कुछ को मष्ट करने से लगे हुए बीज को भागकर इस पाप से हम कोनों की हठने के लिए नहीं नहीं विचार करना चाहिए ? कुछ के नाश होने से परम्परा से चले आए कुल-वर्ध मष्ट हो जाते हैं। वर्ण के नाश होने से सम्पूर्ण कुल को नाश भी बहुत बसा केता है। पाप के अधिक बढ़ जाने से हे हृष्य ! कुल की स्थिति दूषित हो जाती है और हे धार्मिक ! स्थितियों के दूषित होने से वर्णव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, वर्णव्यवस्था से कुलवासी और कुछ दोनों ही बरक में जाते हैं। निम्न और बल होने की निम्ना के लोप हो जाने से इसके स्थितियों का भी पतन हो जाता है। इन वर्णव्यवस्था नारक बीजों से कुलवासीयों के सदा से चले जाये कुलभार और वासि-वर्ध मष्ट हो जाते हैं। हे जगत्पति ! मष्ट हुए कुल-वर्ध वाले मनुष्यों का भगवत नाश एक गरुड में वास होता है। हमने ऐसा सुना है। वही ! निम्न अफरीज की बात है कि

हम लोग बुद्धिमान् होकर भी राज्यसुख के लोभ में स्वजनो के वध करने के महान् पाप का करने के लिए तैयार हैं। यदि मृक्ष शस्त्ररहित, न प्रहार करने वाले को भी शस्त्रचारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार दें तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकर होगा। (१-२९-४६)

हे मधुसूदन ! मैं रण भूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ किस प्रकार वाणो में युद्ध करूँगा। हे अरिसूदन ! वे दोनों ही मेरे पूज्य हैं। महानुभाव गुणजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि मैं गुणजनों को मारकर इस लोक में रुधिर से सने हुए अयं और काम रूप भोगों को ही तो भोगूँगा और यह भी तो हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अथवा हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहेंगे वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। (२।६।६)

ये सब बातें कहकर और हाथ से धनुष गिराकर, हाथ जोड़कर अर्जुन ने कृष्ण भगवान् से यह जिज्ञासा प्रकट की —

कायरता रूप दोष के कारण उपहृत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित-चित्त हुआ मैं आपसे पछता हूँ, जो कुछ निश्चित कल्याण का साधन हो मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। (२।७)

इस महान् प्रश्न के उत्तर में ही मारी गीता का उपदेश है —

“जो जीवन का निश्चित श्रेय है वह मुझे बताओ ?” यही जीवन का महान् प्रश्न है। मानवजीवन क्या निश्चित श्रेय है ? वह श्रेय क्या है जिसको ध्यान में रखकर हमारे सब काम होने चाहिए ? वह श्रेय क्या है जिसको प्राप्त किये बिना मानवजीवन में शान्ति का अनुभव नहीं होता, जिसके अनुसार चलने से मनुष्य उत्तम से उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है और पाप-पुण्य के बन्धन से मुक्त होकर मोक्ष के आनन्द का अनुभव करता है ? मनुष्यजीवन का पग-पग पर यही प्रश्न है—निश्चित श्रेय क्या है ?

साधारण मानवजीवन की दुर्गति

श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार साधारण मनुष्य का जीवन सुखमय नहीं है। यह जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और दुःखो के दोषों से पूर्ण है (१३-९); सदा न रहने वाला और दुःखों का निवास स्थान है (८-१५), जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे के दुःख से पूर्ण है (१४-२०)। इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले जितने भोग हैं वे सब दुःख देने वाले और सादि तथा सान्त हैं, इनमें समझदार आदमी चित्त नहीं देता। (५-२२) यह ससार अनित्य और सुख से रहित है। (९-३३) अज्ञान—हमारा थोड़ा सा ज्ञान चाँगे ओर अज्ञान से घिरा हुआ है इसी कारण सब प्राणी मोहान्धकार में पड़े हुए हैं। (५-१५) राग और

होय से उत्पन्न होने वाले इन्द्रियों के पन्धे में पँधकर सारे जीव मोह में पड़े हुए हैं। (४-२०)
बार-बार जन्म-मरण होता है

ब्रह्मलोक तक के प्राणी भी बारम्बार जन्म-मरण में जपकर मर रहे हैं। (१-११)
सभी प्राणी पंथा होकर मरते हैं। (८-१९) जीव पुनः जीव और जीव शरीर को छोड़कर
दूसरे नय शरीरों को धारण करता है। (२-२२) हम सब मृत्युमय संसार के पथ पर हैं।
(१-१) इमांश जीवन नश्वर है और पुनर्जन्म के बुझ का घर है। (८-१५)
विषयों का संघ और उसका बुझावामी परिणाम

साधारण मनुष्य इन्द्रियों के विषयों की ओर प्रवृत्त होता है और उनको ही प्राप्त
करने का ध्यान करता रहता है। इसका भयंकर परिणाम होता है। विषयों के ध्यान
से उनमें लगाम की उत्पत्ति होती है। लगाम से उनको प्राप्त करने की इच्छा पैदा
होती है। इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध से सम्मोह (भ्रम) और
सम्मोह से स्मरणशक्ति खराब होती है। स्मरणशक्ति के विषय जाने पर बुद्धि का नाश
होता है और जब बुद्धि ही नष्ट हो जाती तो प्राणी के व्यक्तित्व का ही नाश हो जाता है।
(२-६२-६३)

मनुष्य के लिए भेषजसम आशय

हम सब जतरणों में साधारण सांसारिक जीवन जिसमें इन्द्रियों के विषयों का
संपादन और भाग ही सब कुछ समझा जाता है, मनुष्य के लिए बरसावसारी नहीं है।
मनुष्यजीवन इससे घटपट नहीं होता उसका समय और व्यय कुछ और ही होना चाहिए।
भगवद्गीता के अनुसार मनुष्य का समय ब्राह्मी स्थिति है। यही मनुष्य का परम धर्म
पद है जिसको प्राप्त कर लेने पर ही उसे अमरत्व मुक्त और शान्ति का भोग होता है।
ब्राह्मी स्थिति क्या है? इसका संकेत गीता के अनेक स्थलों पर इस प्रकार
मिलता है—

समाप्त ब्रह्म को वा लेना (४-३१) परम तत्त्व को वा लेना (१-१९) भगवद्-
भाव का प्राप्त कर लेना (४-१) भगवान् के पास पहुँच जाना (४-९) ब्रह्म में लीन
हो जाना (५-२६) (१-२५) ब्रह्म में स्थित हो जाना (५-२४) ब्रह्म को बली पालि
बू लेना (१-२८) निष्कल ब्रह्म का हो जाना (६-१३) सबसे पूर्ण स्थान और परम
महत्वा को प्राप्त कर लेना (८-२८) विषय और परम आत्मा को प्राप्त कर लेना (८-१)
अम्यक्त और अजर हो जाना भगवान् के पास पहुँच जाना (८-१५) भगवान् में श्रवित
हो जाना (८-११) भगवद् भाव को प्राप्त कर लेना (८-५६ १४-१९) भगवान् का
वात करना (१२-८) ब्रह्म ही जाना (१३-३ १८-५४ १९-२६ १८-५१)
इत्यादि।

१—ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता

उस अवस्था को प्राप्त करके आत्मा पुन जन्म के बन्धन से पूर्णतया विमुक्त हो जाता है (२-५१), इस शरीर को त्यागने पर हमारे शरीर में जन्म नहीं लेता (४-९), भगवान् को प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होता (८-१६), भगवान् का वह स्थान है जहाँ से वापसी नहीं होती (८-१६, १४-४, १५-६), उसको प्राप्त कर लेने पर परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है और अनित्य और दुःख के निवास शरीर में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। (८-१५) अमरता का अनुभव होता है।

२—परम शान्ति का अनुभव होता है

जिस शान्ति के लिए मनुष्य लालायित रहता है उस परम और स्थिर शान्ति का अनुभव केवल ब्राह्मी स्थिति में ही होता है। (२-११, ४-३९, ५-१२, ६-१५, २१८, ६२)

३—उस अवस्था में दुःखों का अत्यन्त अभाव हो जाता है

तब जीव जन्म, मृत्यु और जरा के दुःखों से मुक्त हो जाता है (१४-२०), रोगों से रहित पद की प्राप्ति हो जाती है (२-५१) और दुःखों से रहित सुख का अनुभव होता है। (६-२३) केवल दुःख निवृत्ति ही नहीं (६-२७), अधिक से अधिक (६-२१) अक्षय और सर्वोत्तम सुख (५-२१) की प्राप्ति भी होती है।

४—प्रकृति के बन्धनकारक गुणों से जीव ऊपर उठ जाता है

उसको गुणातीत अर्थात् गुणों से पार जाने वाला कहते हैं, वह गुणों (सत्त्व, रजस्, तमस्) से परे चला जाता है। (१४-२१)

५—ब्राह्मी स्थिति ही मनुष्य की परम गति अर्थात् जीवन का लक्ष्य, गम्य स्थान और परम सिद्धि है। (८-२१, ८-१३, १६-१२, १३-१२, ८-१६)

६—इसमें पहुँचकर सब कर्मों के फल से मुक्ति मिल जाती है और किसी पाप का भयकर परिणाम नहीं भुगतना पड़ता। (३-१३, ४-१६, १८-६६) इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर किसी भी कर्म के फल को भोगने का बन्धन नहीं रहता है। (४-१४)

७—इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य का और कुछ कर्त्तव्य नहीं रहता। (३-१७)

लक्ष्य प्राप्ति के साधन

यह तो हुआ जीवन का लक्ष्य। भगवद्गीता में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों पर अनेक स्थलों पर उपदेश मिलते हैं। टीकाकारों का इस बात से बहुत मतभेद है कि गीता के अनुसार कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ, प्रधान अथवा निश्चित है, क्योंकि इस ग्रन्थ की भाषा कुछ इस प्रकार की है कि पत्येक साधन की स्थान-स्थान पर प्रशंसा की गयी है और उसको सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है।

हम इस वादविवाद में न पड़कर अपने विचार के अनुसार चीना में बनाव हुए साधनों का समन्वय करने का प्रयत्न करेंगे। हमारे मत में चीना में बनाये हुए सभी साधनों की आवश्यकता है और सभी कामवाक्य हैं। अपनी-अपनी रधि के अनुसार मनुष्यों को साधनों का अभ्यास करना चाहिए।

ज्ञान योग

१—ज्ञान—आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान और ईश्वर के अस्तित्व और मर्त्य का अविनाशिक से अविनाशिक ज्ञान होना चाहिए। (४-१९) "मूत्र (ईश्वर को) आनन्द प्राप्त करता है। (५-१९) इस ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य बहुत अल्प परम शांति का अनुभव करता है। (४-१९) ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट रूप यह है कि सर्वत्र ब्रह्म का वर्तन और अनुभव हो।

जिस ज्ञान से (मनुष्य) पृथक्-पृथक् दिखाई पड़ने वाले सब भूतों में एक अविनाशी विनाश रहित परमात्मभाव को देखता है उस ज्ञान को गुरु सात्विक समझ। (१८-२)

इन ज्ञान को विचार और ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भगवान् का वर्तन दो रूप में होता है बाहर विश्व के रूप में और भीतर आत्मा के रूप में। बाहर का रूप जानने के लिए यह समझ लेना आवश्यक है कि विश्व का मूल कारण उपादान और निमित्त दोनों भगवान् ही हैं और एक पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति तब भगवान् में ही होती है। सब भगवान् के ही नाम का रूप है। उसके अतिरिक्त और बाहर कोई नहीं है। उसके बाहर, भीतर ऊपर, नीचे चारों ओर भगवान् ही है इस विषय की नीति में बहुत स्पष्ट छद्मों में और लक्षित नहीं है, कुछ नामों को वही उद्धृत किया जाता है।

"उस आदि रहित परम ब्रह्म को न सृष्ट कहा जा सकता है और न अस्त नष्ट कर और अन्तर सब भूतों के बाहर-भीतर परिपूर्ण है तथा सब कर और अन्तर भी है। वह सत्त्व से सत्त्व और दूर से दूर भी है। लक्ष्म होने के कारण अविनाशिक है। (१३-१५) यदा एकरस सत्त्व ब्रह्म अन्तर निराकार और अविनाशी है। (१२-१६) मैं सत्त्व अस्त की उत्पत्ति का कारण हूँ। मुझसे ही सब अस्त की उत्पत्ति होती है। (१-१८) मैं मूर्तों का आदि मध्य और अन्त भी हूँ। (१-२) जो सब भूतों का बीज है वही मैं हूँ। (१-३९) मैं निराकार स्वरूप से ही सब अस्त परिपूर्ण हूँ। (९-४) जैसे सर्वत्र विचारन ब्रह्म महान् वायु सदा ही आकाश में स्थित है वैसे ही समस्त भूत मुझमें स्थित हैं ऐसा समझो। (९-६) मैं सम्पूर्ण अस्त का उत्पत्ति और प्रलय रूप हूँ। (७-६) वह समस्त अस्त मुझमें इन प्रकार युक्त हुआ है, बिना प्रकार साग में मगिया। (७-७) है अस्त समस्त भूतों का सनातन बीज मुझे ही जानो। (७-१) वह सब भूतों के सत्त्व

होने पर भी नष्ट नहीं होता। (८-२०) परम ब्रह्म नाश रहित है। (८-३) मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ और आगे होने वाली की उत्पत्ति का कारण हूँ। (१०।३४) मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का कारण हूँ। वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला, और सब ओर कानों वाला है, क्योंकि वह ससार में व्याप्त होकर स्थित है। (१३।१३) मैं अविनाशी प्रकृति का, अमृत का, नित्य धर्म का और अखण्ड तथा एकरस आनन्द का आधार हूँ। (१४।१७) वह अविनाशी परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण और पोषण करने वाला है, ऐसा कहा जाता है। (१५।१७) इस देह का जीवात्मा भी मेरा ही सनातन अंश है। (१५।७) हे अर्जुन ! शरीर रूपी यश में आच्छाद हुए सम्पूर्ण प्राणियों को अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी माया से मचालित करता हुआ उन सबके हृदयों में अविस्थित है। (१८।६१) मैं सब प्राणियों के हृदय में प्रवेश किये हुए हूँ। (१५।१५) इसलिए लोक और वेद में मैं पुण्योत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। (१५।१८) मुझे ही सब यज्ञों और तपों का भोगने वाला और समस्त लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा सब प्राणियों का सुहृद् जानकर मनुष्य शान्ति को प्राप्त करता है। (५।१९) गुण और कर्म के आधार पर मनुष्यों का विभाजन करके मैंने ही चारों वर्णों की योजना की है। (४।१३) मज्जनों का दुखी से उद्धार करने के लिए और दुर्जनों को सजा देने के लिए और उनको नष्ट करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं समय-समय पर ससार में अवतार लेता हूँ। (४।८) हे भारत ! जब-जब धर्म का ह्रास होता है और अवर्म की वृद्धि होती है तब-तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ, (४।७) यद्यपि मैं अविनाशी और अजन्मा हूँ, तथापि सब प्राणियों का ईश्वर होने के नाते अपनी प्रकृति को आधार मानकर योगमाया से प्रकट होता हूँ। (४।६) जो भी वस्तु विभूति युक्त है, कान्ति युक्त है और शवितयुक्त है उसको तू मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुई जान। (१०-४१) हे अर्जुन ! मैं सब प्राणियों के हृदय में सबके आत्मा रूप में स्थित हूँ। (१०।२०) इस देह में स्थित मैं ही पर (सब से परे—अर्थात् शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि से परे), सबका साक्षी, अनुमति देने वाला, भरण पोषण करने वाला, भोगों का भोगने वाला, महान्, ईश्वर और परम आत्मा मौजूद हूँ। (१३।२०) सब शरीरों में हे अर्जुन ! मुझ् उनका जानने वाला (क्षेत्रज्ञ) समझो।" (१३।२)

ईश्वर को आत्मा रूप में जानने का साधन

ईश्वर हमारे शरीर में आत्मा रूप से वर्तमान है। हम आत्म-ज्ञान और ध्यान द्वारा उसे भली भाँति जान सकते हैं। उसे जानने का प्रयत्न करना चाहिए।

१—बुद्धियोग

आत्मा को जानने का एक मार्ग जो कि गीता में साग्य मार्ग के नाम से वर्णित है,

यह है कि मनुष्य अपने भीतर स्थित पुण्य को जो कि शरीर, इन्द्रिय मन और बुद्धि से परे है समझे और उसका ज्ञान प्राप्त करके व्यवहार करे।

(शरीर से) इन्द्रियों को परे (घट, बलवान् और सूक्ष्म) रहने हैं इन्द्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और जो बुद्धि से परे है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बंध में करके है महाबाहु अर्जुन। तू काम (धोयी की अभिप्राय) रूप सन्तु को भीन है। (१।८२-४३) एक महाभूत शरीर बहवार, बुद्धि मूल प्रकृति दण इन्द्रियाँ एक मन और पाँच इन्द्रियों के मिश्र (दण्ड स्पष्ट रूप रस पण्ड) इच्छा डेर मुक्त-मुक्त स्वरूप शरीर, केनता और बुद्धि से सब संशय से विचारवान् खेन कहलाता है। (१।१५-९) जैसे एक ही मूर्त इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही क्षेत्रज्ञ (आत्मा) क्षेत्र (व्यक्ति) को प्रकाशित करता है। (१।३३) जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश भी सूक्ष्म होने के कारण स्थित नहीं होता वैसे ही देह में (सर्वत्र) स्थित आत्मा भी (पुनरातीत होने के कारण) इन देह के नहीं है स्थित नहीं होता। (१।३२) हे अर्जुन। अनादि होने से और पुनरातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी स्थित नहीं होता। (१।३१) जो पुण्य सम्पूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही बिने हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता केनता है नहीं (डीर) देखता है। (१।३०) राज डेपादि विकारों को तथा विद्वन्नात्मक सब पदार्थों को प्रकृति से उत्पन्न हुए समझे। (१।२९) (सब) कार्य-कारणों की उत्पत्ति का हेतु प्रकृति ही कही जाती है। (१।२८) पुण्य इस देह में निबन्ध होकर भी इससे परे ही है। वह इसका छाबी अनुमत्ता (सम्पत्ति है) बाका) कारण करने बाका मोक्षता महान् ईश्वर और परम आत्मा कहलाता है। (१।२७) प्रकृति में स्थित हुआ पुण्य प्रकृति से उत्पन्न हुए सब विद्वन्नात्मक पदार्थों का मोक्ष करता है। परन्तु जो का सब ही इस आत्मा के अन्धी बुरी नीतिधर्म में बन्ध लेने का कारण हो जाता है। (१।२६) इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद की तथा प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुण्य ज्ञान के द्वारा जानने हैं वे परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होने हैं। (१।३४)

ध्यानयोग

इस अवस्था का अनुसंधान ध्यानयोग द्वारा भी किया जा सकता है। गीता में उस ध्यानयोग का वर्णन इस प्रकार है।

जिसका शरीर मन और इन्द्रियाँ सहित जीता हुआ है, ऐसा वासता और सद्य रहित योगी पशान्त स्वाध्याय करनेवाला बैठकर निरन्तर अपने आप को परमात्मा के ध्यान में लगावे। कुछ भूमि में कृष्ण मृगच्छासा और अस्त्र वाले आशुन पर जो न बहुत ऊँचा हो

न बहुत नीचा, स्थिर होकर बैठे। काया, मिर और ग्रीवा को समान, अचल करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग के ऊपर दृष्टि जमाये और इधर-उधर की दिशाओं में न देखे। ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित, भय रहित और शान्त-अन्तःकरण होकर मन को वश में करके, मुझमें चित्त लगाकर मेरा ध्यान करते हुए मत्परायण होकर बैठे। (६।१०-१४) सकल्प में उत्पन्न होने वाली सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्णरूप में त्याग कर, मन के द्वारा इन्द्रियों के समुदायों के समुदाय को सभी ओर से अच्छी तरह वश में करके, क्रम से अभ्यास और आराम को प्राप्त होता हुआ धैर्यवान् योगी बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके और कुछ भी चिन्तन न करे। यह चंचल मन जिन कारणों से सासारिक पदार्थों को ओर जाता है उनसे हटाकर उसको परमात्मा में ही लगाये। (६।२४-२६) हे अर्जुन ! इसमें कोई शक नहीं कि मन चंचल है और कठिनता से वश में आने वाला है, परन्तु अभ्यास और वैराग्य से वश में आता है। (७-३५) अत्यन्त वश में आया हुआ चित्त जब परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है तब सम्पूर्ण कामनाओं में रहित होकर योगयुक्त कहलाता है। (६।१८) जिस प्रकार वायुरहित स्थान में स्थित दीपक की ज्योति निश्चल हो जाती है उसी प्रकार आत्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के चित्त की अवस्था होती है। (६।१९) इस प्रकार अपने को निरन्तर परमात्मा के ध्यान में लगाता हुआ वह योगी, जिसका मन उसके वश में है, मुझमें स्थित निर्वाण की पराकाष्ठा में, अनुभव में आने वाली परम शान्ति का अनुभव करता है। (६।१५) जिस अवस्था में योगाभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त शान्त हो जाता है और जब कि अपने आप ही अपनी आत्मा का साक्षात्कार करता है तब आत्मा में ही उसको पूर्ण तुष्टि प्राप्त होती है। (६।२०) जब योगी आत्मतत्त्व के ध्यान से नहीं डोलता तब उसे इन्द्रियों से ऊपर के उस परम आनन्द का अनुभव होता है जिसको केवल बुद्धि ही समझ सकती है। (६।२९)

भगवद्भक्ति

जब यह ज्ञान हो जायेगा कि ससार में भगवान् के सिवाय कुछ अविनाशी और सार वस्तु नहीं है, समस्त पदार्थ उसके ही रूप हैं और समस्त ससार का संचालन, नियमन और उत्पत्ति-स्थिति, महार उमी भगवान् की इच्छा और शक्ति से हो रहा है, तो ससार की वस्तुओं में रुचि हटकर भगवान् और उसकी भक्ति में हो जाती है। मनुष्य उस भक्ति के कारण भगवान् के ऊपर अत्यन्त भरोसा करके उसको प्रमत्त करने का काम करता रहता है, धीरे-धीरे उसकी ओर खिंचा चला जाता है और उस तक पहुँचकर ओर उसे पाकर तद्रूप हो कृतकृत्य हो जाता है। अब उसको अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कोई विशेष कर्तव्य नहीं रहता। उसका जीवन भगवान् की सेवा, इच्छा-पालन और सब प्राणियों की

सेवा करने में ही व्यतीत होने लगता है।

पीता में प्रथित का उपदेश निम्नलिखित वाक्यों में किया गया है।

बहु योगी यो सदा योग में लगा हुआ दूसरे पदार्थों की ओर से मन हटाकर मूर्धन्य ही मन लगाय रहता है और सदा योग में स्मरण करता रहता है, मुझे आशानी से पाने में है। (८।१४) भक्ति के द्वारा मुझ वास्तविक रूप में और पूज्यता जान लेता है। उस परमात्मा की प्राप्ति भक्ति से ही होती है अन्य किसी प्रकार में नहीं। (८।२) जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दिया है (अर्थात् जो भक्तवान् या ही प्यल और चिन्तन करता है) वह मुझे (भक्तवान् को) निःसन्देह पाने में है। (८।९) अतएव मुक्त मन ब्रह्मा, भक्तवान् के भक्त बनो भक्तवान् के लिए यत्न करो भक्तवान् को नमस्कार करो नमस्तपःपयन बनो। इस प्रकार भक्तवान् में आत्मा को लपकाकर भक्तवान् को प्राप्त कर लो। (९-१४) हे भारत! तू उस (परमात्मा) की सब भावों में (पूर्व रूप से) धारण में आ। उनकी प्रशंसा से ही निज स्वान की प्राप्ति होकर परम मान्ति का अनुभव होगा। (१८।१०) मूर्धन्य ही मन लपकाओ और मूर्धन्य ही बुद्धि को स्थिर करो। ऐसा करने पर ब्रह्म ही सब से तुम मूर्धन्य निवास करोगे। (१९।८) हे अर्जुन! जो सब वर्गों में मेरे स्थित ही करता है जो मुझे ही परम कथ्य समझता है जो विषयों में आसक्त नहीं है, जो किसी भी प्राणी से दूर नहीं रहता योगात्मक मुझे प्राप्त कर लेता है। (१५।१५) अतएव सब वर्गों को छोड़कर मेरी धारण में आ। मैं तुझे सब वार्त्ता से मूर्धन्य कर दूंगा। चित्ता मत कर। (१८।१६)

निष्काम कर्म

ईश्वर-भक्ति का साक्षात्क जीवन और उनके कथनों के पालन करने के साथ कोई विरोध नहीं है। अपने कर्म (समाज में स्थान) और आचम (जीवन की दृष्टि) के अनुसार नारे नमारे के हिन के निमित्त काम करने में ही भक्तवान् प्रगम होने हैं और निश्चिन्ने हैं।

जिन परमात्मा से सब ज्ञानों की उत्पत्ति हुई और जिसमें सब सब व्यक्त है समस्त अपने कथन्य (वर्त्तापमनिर्वाह कर्म) द्वारा प्रगम करने मनुष्य परम स्थिति को प्राप्त होता है। (१८।४९)

अतएव ज्ञान और भक्ति का कर्म के साथ कोई विरोध नहीं है। परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने उसको प्रगम करने के लिए ही मनुष्य को अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। कुछ न कुछ कम तो मनुष्य को करना ही रहता है। इनके बिना जीवन यात्रा नभव नहीं है। अतएव कथन्य को यह जानना चाहिए कि कौन कर्म बने, कौन न बने, किस भाव से बने, जिसमें न बने, जिन उद्देश्य से बने जिसमें न बने।

कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता। सब लोक निस्सन्देह प्रकृति के गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। (३।५)

मनुष्यों को अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति तथा धर्मशास्त्रों के आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निश्चय करना चाहिए, क्योंकि वर्ण आदि की व्यवस्था भगवान् ने समाज को ठीक-ठीक चलाने के लिए ही की है। यदि भगवान् ससार में अवतार भी लेते हैं तो स्वयं शास्त्रानुकूल वर्ण और आश्रम तथा परिस्थितियों के अनुसार आचरण करते हैं। ससार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने ऐसा ही किया है और ऐसा करने से परम पद की प्राप्ति की है। तू नियमत (शास्त्रों के विधान के अनुसार) कर्मों को कर क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। (३।८)

अपने मन से ही इच्छानुसार जो चाहा कर लिया इससे सिद्धि नहीं मिलती। शास्त्रों ने जिस काम को उचित बतलाया है उसी को करना चाहिए।

जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्यागकर अपनी इच्छा से अनुकूल ही आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त करता है, न परम गति का, और न सुख को। इसलिए तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण हैं, ऐसा जानकर तो तू शास्त्र-विधि से नियत किये हुए कर्म को ही कर। (१६।२३-२४)

महापुरुषों को सदा ही सदाचारी होना चाहिए क्योंकि साधारण जन तो महापुरुषों का अनुकरण ही किया करते हैं।

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसका अनुसरण किया करते हैं। वह पुरुष जो कुछ करता है प्रमाण हो जाता है और साधारण लोग उसके अनुसार चलते हैं। यदि मैं स्वयं आलस्य के कारण कर्म न करूँ तो, हे अर्जुन! सब मनुष्य मेरे वर्तव्य के अनुसार वर्तव्य करने लगेंगे। यदि मैं कर्म न करूँगा तो ये सब लोग नष्ट हो जायेंगे और मैं समाज में गड़बड़ करनेवाला तथा प्रजा का नाश करने वाला होऊँगा। (३।२१-२४)

जनकादि (ज्ञानी लोगों) ने भी कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था। इसलिए प्रजा को सुव्यवस्थित अवस्था में रखने के लिए कर्म करना ही चाहिए। (३।२०)।

कर्म-बन्धन से मुक्ति का उपाय

अब प्रश्न यह होता है कि जब प्रत्येक कर्म का फल होता है और उस भले या बुरे फल को हमें भोगना ही पड़ता है, परिणामस्वरूप एक जन्म के पश्चात् दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है, तो कर्म शुभ हो अथवा अशुभ, यह एक प्रकार का बन्धन ही हुआ, जब कि मनुष्य की आन्तरिक इच्छा है सब बन्धनों से छुटकारा पाना। कर्म करते हुए भी

बीच उसके बन्धन में न पड़े इसका क्या उपाय है, उसी उपाय का निर्देश करना भीता का मुख्य उद्देश है।

कर्म से बन्धन क्यों होता है? इसलिए कि जो कोई कर्म करता है वह अपनी किसी इच्छा को पूरी करने उस कर्म द्वारा अपने लिए कुछ प्राप्त करने के लिए ही करता है। अपने को जिसने ससार से अलग एक विशेष व्यक्ति समझ लिया है तथा अपनी ही प्रसन्नता और सुख के लिए भोगों की सामग्री चाहता है वह प्राणी अवश्य ही उस व्यक्तित्व की पुष्टि, रक्षा और लोक-परलोक में अवस्थिति को चाहता है वह कर्मों के बन्धन में पड़ता है। उसकी जन्म-जन्मन्तर में कर्मों के अनुसार गति होती ही रहेगी। पर जो पुण्य अपने को ससार और भयवान् से अलग नहीं समझता अपने लिए जो किसी भी फल की इच्छा न करके केवल लोक-मजह् अबर्हि समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए सब रूप से अबर्हि ससार भर के कल्याण तथा सब प्राणियों के उत्थित हित एवं केवल भयवान् को प्रसन्न करने के लिए ही उत्थित कार्यों को करता रहता है, पले ही उनके करने में कुछ ऐसी क्लियार् भी होती हीं जो बोधयुक्त प्रतीत हीं वह कर्मों के फल के बन्धन में नहीं पड़ता। उनके करने से वह पाप-पुण्य का घन्टी नहीं होता। वह कर्मों को करता है लेकिन निरर्थक रहता है। पाप और पुण्य के फल का भागी नगुण्य तब तक है जब तक वह अपने ही काम के लिए, अपने ही सुख के लिए और अपनी ही इच्छा की पूर्ति के लिए कर्मों को करता है, अपना वर्तमान समझकर और लोक कल्याण के लिए नहीं करता। जिसकी कर्मों के फलों में आसक्ति है अबर्हि जो उनको प्राप्त करने के लिए ही कर्म करता है उसको वे फल तो अवश्य ही मिलते हैं, लेकिन इन कर्मों को करने में जो अपकार वा उपकार दूसरे प्राणियों को होता है उसका बुद्ध-भला बचला भी उसको भिन्नता ही है। अतएव भीता का उद्देश है—

हे दुर्गतीपुत्र ! स्वाभाविक (अपनी प्रकृति के अनुसार) कर्म यदि बोधयुक्त भी हैं तो भी उनको त्यागना नहीं चाहिए क्योंकि जैसे अग्नि जल से बाधित रहती है ऐसे ही सभी कर्म किसी न किसी बोध से बाधित हैं। (१८।४८) हे परंत्प ! ब्राह्मण शक्ति विष्णु और शूद्रों के वर्तमान स्वाभाविक हैं और उनके कर्मों के अनुसार विभक्त विभे गये हैं। (१८।४९) मेरे परमात्म होकर मन कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी हृदा से तनाउन अविनाशी परम सब को प्राप्त होता है। (१८।५०) इसलिए तू मुझमें निरन्तर मन बाधा होकर मेरी हृदा से (जन्म मृत्यु आदि) सब सब टूटें ॥ पार हो जायेगा। (१८।५८) जो पुण्य सब कर्मों को परमात्मा के अर्पण करके आसक्ति को त्यागकर कर्म करता है वह जल में जमल के पत्ते के समुद्र पाप ॥ क्षिप्त नहीं होता। (५।१) योगी जोन वेदक इन्द्रिय मन बुद्धि और धरीरद्वारा ही आसक्ति को छोड़कर आत्म

शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। (५।११) अतएव निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल की इच्छा को त्यागकर परम और स्थायी शान्ति का अनुभव करता है और कर्मों के फलों की इच्छा रखने वाला अयोगी उनमें आसक्ति रखने से बन्धन में पड़ जाता है। (५।१२) सदा (जो कुछ प्राप्त है उसमें) तृप्त और (किसी वस्तु के) अधीन न रहने वाला कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को छोड़कर कर्मों में लगा हुआ भी कुछ नहीं करने वाला (जैसा) होता है। (४।२२) जिसने अपने मन को और आत्मा को जीत लिया है और सम्पूर्ण भोगों की सामग्री जिमने त्याग दी है, ऐसा आकाशाग्रहित पुरुष केवल शरीर द्वारा कर्म करता हुआ भी पाप का भागी नहीं होता। (४।२१) अपने आप ही जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसी में सतुष्ट रहने वाला और (हर्ष, शोक आदि) द्वन्द्वों से ऊपर उठा हुआ, ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और असिद्धि दोनों में एक सा रहने वाला पुरुष (कर्मों को) करके भी उनके फल से नहीं बंधता। (४।२२) आसक्ति से रहित, ज्ञान में स्थित हुए चित्तवाले यज्ञ के लिए ही (अर्थात् केवल सर्वभूतहित के लिये) आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के सम्पूर्ण कर्म-फलों से बन्धन नष्ट हो जाते हैं। (४।२३) यज्ञ के लिए कर्मों के सिवाय अन्य कर्मों में लगा हुआ मनुष्य कर्मों द्वारा बंधना है। अतएव हे अर्जुन ! आसक्ति से रहित यज्ञ के निमित्त ही आचरण कर। (३।९) तू अनासक्त होकर निरन्तर अपने कर्तव्य कर्मों को भली भाँति कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष ही कर्म करता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। (३।१९) फल की वासना रखकर कर्म करने वाले बड़े दीन होते हैं। (४।४९) ध्याननिष्ठ चित्त से तू सम्पूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके आकाशा और ममत्तारहित होकर युद्ध कर। तूने कोई पाप नहीं लगेगा। (३।३०)

इन सब गीता-वाक्यों का निचोड़ यह है कि भगवान् की प्रसन्नता के लिए और उनकी आज्ञा से स्वाभाविक कर्तव्य को फल की आकाक्षा छोड़कर केवल इस भाव में करते रहना चाहिए कि उसके करने से लोक-कल्याण और आत्मशुद्धि होगी। ऐसा करने से मनुष्य कर्मों के भले-बुरे फलों को भोगने का भागी नहीं होता। कर्मों के फलों से बचने का यही एक उपाय है कि उनका सबथा त्याग न हो क्योंकि न तो कर्मों का पूर्ण त्याग सम्भव है और न मात्र कर्म त्याग से मनुष्य कर्म-बन्धन से छुटकारा पाता है, जब तक मन से उनका त्याग न हुआ हो इच्छा मात्र से ही कुछ भी कर्म न करता हुआ मनुष्य बन्धन में पड़ जाता है।

मनुष्य कर्मों को न करने में निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता और न ही कर्मों को त्याग देने से सिद्धि को प्राप्त करता है, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कोई कर्म किये नहीं रहता। निःसन्देह सब लोग प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश होकर कर्म करते हैं। जो मूढ़ बुद्धि वाला पुरुष (हठ से) कर्मन्द्रियों को रोककर इन्द्रियो

के भावों की मन में कल्पना करता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। इसलिए तू उचित कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तेरा शरीर-निर्वाह भी न हो सकेगा (१०४ १,८)

पीठा की नीति यही है कि कर्त्तव्य कर्मों को जितना निश्चय अपने गुण और स्वभाव के आधार पर बनी हुई कर्म-व्यवस्थानुसार छात्रों ने सब प्राथमियों के द्वितीय कनिष्ठ किया है। अथर्व की उत्पत्ति और व्यवस्था करने वाले भगवान् की जो हमारे अन्दर आत्मा के रूप में स्थित हैं, प्रसन्नता और आनन्दना के निमित्त अपने व्यक्तिगत सुख और भोग के लिए नहीं बल्कि लोक-कल्याण की भावना से करना चाहिए। ऐसा करने में मनुष्य को ऊँची से ऊँची स्थिति जो बाह्यी स्थिति है प्राप्त हो जाती है। आत्म ज्ञान भगवद्भक्ति लोकहित और भगवान् की प्रसन्नता के लिए कर्मफल से अनासक्त होकर यत्नमात्र से कर्त्तव्यों को करना मनुष्यों के लिए जीवन के सर्वोच्च उच्च बाह्यी स्थिति को प्राप्त करने का उपाय है।

जीवित व्यवस्था में ही सिद्धि

यह बाह्यी स्थिति हमी जीवन और कोष में प्राप्त की जा सकती है और अतीत होने पर भी बनी रहती है। जो कोष बाह्यी स्थिति को प्राप्त कर केने हैं जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और जो आ ध्यान भक्ति और निष्काम कर्म द्वारा जो कर्म-कर्त्तव्यों में मुक्त होकर जीवन वापन करते हैं उनका कैसा व्यवहार होता है?

पीठा के अनुसार सिद्ध पुरुष के अर्थात् जिसने आत्मपद या बाह्यी स्थिति प्राप्त कर ली है उनके ये उपाय हैं—

१—उसने मन से सब कामनाओं को निवारण किया है। २—आत्मज्ञान में ही लब्ध है। ३—दुर्गों से वंचित नहीं। ४—दुर्गों की अर्थात् भोग-विनाश की इच्छा नहीं करता। ५—आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है। ६—वह किसी वस्तु या प्राणी में ममता और स्नेह नहीं रखता। ७—सुख वस्तु और व्यवस्था की प्राप्त करके हर्ष नहीं करता और असुख को पाकर द्वेष नहीं करता। ८—इन्द्रियों के विषयी से मन को हटकर अन्तर्मुखी हो जाता है। ९—मन और इन्द्रियों को अपने वश में रखकर भगवान् के ऊपर भरोसा रखता है। १०—मन और इन्द्रियों का नियंत्रण करके राग-द्वेष से रहित होकर इन्द्रियों के विषयी का परमात्मनुसार आनन्दित रहित जीवन करना है। ११—निष्प शुद्ध जीवनस्वरूप परमात्मन में निरन्तर आधर रहता है और अत्यन्त उन्नत शारीरिक सुखों की चार ध्यान नहीं देना आत्म स्वरूप में स्थित होकर उपासीय रहता है। १२—आसारिक भोगों से विचलित न होकर समूह की तरह व्यवहार रहता है। १३—और कामनाओं, ममता अहंभाव और स्पृहा का त्याग कर देता है।

दुःखों के आने पर जिसका उद्वेगरहित मन है, सुखों की प्राप्ति के लिए जिसकी स्पृहा दूर हो गयी है और राग, भय, शोक नष्ट हो गये हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। (२।५६) जो मनुष्य सर्वत्र स्नेहरहित हो गया है, जो शुभ और अशुभ वस्तुओं के प्राप्त होने पर न प्रमत्त होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। (२।५७) उस पुरुष को इस समार में न बोरें काम करने से पर्योजन है न न करने से, और न उसका किसी प्राणी से स्वार्थ का कोई सम्बन्ध है। सासारिक आश्रयों से रहित, सदा आत्म-तृप्त वह कर्मों के फल और कर्तव्यों के अभिमान को छोड़कर कर्तव्यों को भली भाँति करता हुआ भी कुछ नहीं करता। (४।२०) अपने आप जो कुछ प्राप्त है उसी में मनुष्य रहने वाला और हर्ष-शोकादि द्वन्द्वों से ऊपर उठा हुआ, ईर्ष्या-रहित, मिद्धि और अस्तिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्मों को करता हुआ भी व्यग्र में नहीं पड़ता। (४।२२) ज्ञानी लोग, विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल मनुष्य को समभाव से देखते हैं। (५।१८) सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, सबका स्वार्थरहित मित्र, हेतुरहित, दयालु और ममत्तरहित, दुःख-सुख की प्राप्ति में समान और क्षमाशील (१३।१३), जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, हर्ष और अमर्ष (दूसरे की उन्नति को देखने पर मताप), भय और उद्वेगादि से जो रहित है वह भक्त मुझे प्रिय है। (१२।१५) निन्दा और स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, किसी भी प्रकार से शरीर के निर्वाह होने में सतुष्ट और किसी स्थान विशेष से ममत्ता-रहित, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला भक्तियुक्त पुरुष मुझे प्रिय है। (१२।१९) काय करना है, ऐसा सोचते हुए जब आसवित और फल की आशा से रहित होकर कर्म किया जाता है तो वही सात्त्विक त्याग कहलाता है। (१८।९) निरन्तर आत्मभाव में स्थित, दुःख-सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण में समान भाव वाला, घेयवान्, जो प्रिय और अप्रिय को समान समझता हो, (१४।२४) अपनी निन्दा और स्तुति में भी समान भाव वाला हो, मान और अपमान में समान हो, मित्र और शत्रु के पक्षों में समान तथा सब कामों में कर्तापन के अभिमान से रहित ऐसा पुरुष गुणातीत कहलाता है। (१४।२५)

दैवी और आसुरी प्रकृति

ससार के सभी मनुष्यों का लक्ष्य ब्राह्मी स्थिति नहीं होना। कुछ लोग, बल्कि अधिकांश लोग तो ससार में भोग-विलास, धन और शक्ति के ही उपासक होते हैं और इनको प्राप्त करने में अनेक पाप भी करते रहते हैं। वे समझते हैं कि यही जीवन है और ये ही विषय जीवन के भवस्व हैं। इसलिए गीता में मनुष्यों के दो मुख्य विभाग

निये बंध है। १—ईसी प्रवृत्ति बाल और २—आमुरी प्रवृत्ति बाल। ईसी प्रवृत्ति बाले पुरुषों में वे पुत्र होते हैं जिनके नगर में शांति और खोजा जाता है और आमुरी प्रवृत्ति बाले वे अनुप्राप्त होते हैं जो लड़ाई-झगड़ा में रहते हैं और जिनके बालों से अध्यात्म पैदा होती है। इन दो प्रकार के अनुप्राप्तों के बर्णन योग्य के १६४ अध्याय में इस प्रकार है—

हे अर्जुन ! ईसी सम्प्रदाय को प्राण हूँ पुरुषों के य लक्षण हैं— निर्भीकता मन की स्वच्छता ज्ञानयोग में निरन्तर विषयि बाल इन्द्रियों का बन्धन ब्रह्मचर्य बर्णन स्वाध्याय भारतीय कष्ट का मर्म मरभूता अहिंसा मर्म अथर्व स्यात् शान्ति विनी की निष्ठा न करना सब प्राचीनों पर तथा सात्वतहीनता कामकृता लज्जा अचानकता तेज धर्म, ईश्वर भक्ति अहोह अधिमान का अभाव । (१६।११)

ये वे ही पुरुष हैं जिनको दूसरे प्रवृत्तियों में सामान्य बर्णन के लक्षणों के नाम से पुकारा गया है। अब इनके विपरीत अर्थों के लक्षणों को जिनको आमुरी सम्प्रदाय के नाम से पुकारा गया है देखिए—

हे अर्जुन ! पाकाल अथवा अधिमान जोष बहुत अज्ञान व सब आमुरी सम्प्रदाय को प्राप्त हुए अनुप्राप्तों के लक्षण हैं। (१६।१४) ऐसे अनुप्राप्तों का निश्चित प्रकार का आचार-व्यवहार होता है, इसका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है—

आमुरी स्वभाव वाले अनुप्राप्त वृत्तियुक्त बालों में प्रवृत्त हैं और अर्थपूर्ण कार्य से निवृत्त होने को नहीं जानते। उनमें न ठो वृत्ति होती है और न पक्का आचरण और न ही उत्तम भावना। वे कहते हैं कि यह जगत् आध्यात्मिक लक्षणाओं के बिना ईश्वर के बिना किसी परम्पर सम्प्रदाय के उत्तम हुआ है इसलिए इसमें केवल भोगों को भोगने के अतिरिक्त और ही क्या ? इसदृष्टि का अवलम्बन करते जिनकी आत्म-आकांक्षा भट्ट हो गयी है ऐसे मनुष्य बुद्धि वाले लक्षणा अवधारण करने वाले मूलकर्मों अथवा अर्थ का मर्म करने के लिए ही उत्तम होते हैं ब्रह्म मान और सब से बुरा है किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आग्रह लक्ष्मी और अज्ञान से मिथ्या विचारों को ब्रह्म करने के भ्रष्ट आचरण करते हैं। जो मरभ-पर्यन्त रहने वाली अज्ञान विचारों का आग्रह लेकर, विषय-भोगों को भोगने में उत्तम रहते हैं और यात्रा इत्यादि की आकांक्षा है ऐसा विश्वास करते हैं वे बाधा स्वी लेकरी रसिगणों में बंधे हुए, काम-जीवपरायण विषय भोगों की पुष्टि के लिए अध्यात्मपूर्ण बनादि बहुत से पदार्थों के लक्ष्मी की कष्टा करते हैं। मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अपने इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पाठ इत्यादि बन हो गया है जब तक इत्यादि आगेगा यह सब मैंने प्राप्त कर लिया है और दूसरे जगत् की भी आकांक्षा मैं भविष्यवाणी है और ऐश्वर्य भोगने वाला हूँ मैं सब प्रकार का धर्म हूँ ब्रह्मत्व और सुखी हूँ

मैं बड़ा धनवान् हूँ, बड़े कुटुम्ब वाला हूँ, मेरे समान और कौन है ! मैं यश प्राप्त करूँगा, दान दूँगा, और मीज करूँगा, ऐसे अज्ञान से मोहित, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले अज्ञानी लोग, मोह रूपी जाल में फँसे हुए, विषय-भोगों में आसक्त, महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आपको ही श्रेष्ठ मानने वाले, घमण्डी पुरुष धन और मान के मद से युक्त, शास्त्र-विधि से रहित, केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखण्ड से यजन् करते हैं। अहंकार, बल, घमण्ड, कामना और क्रोध आदि के वश होकर, दूसरों की निन्दा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के भीतर मौजूद मुझ (अन्तर्यामी) ईश्वर से द्वेष करते हैं, उन द्वेष करने वाले, पापाचारी, क्रूरकर्मी, नराधमों को मैं ससार में बारम्बार आसुरी योनियों में ही भेजता हूँ। हे अर्जुन ! वे मूल प्रत्येक जन्म में आसुरी योनियों में जाकर मुझे न पाकर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात् नरक में पड़ते हैं। (१६।७-२०)

संक्षेप में कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया है कि काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक को ले जाते हैं। उनके द्वारा ही आसुरी प्रकृति वाले नरकों में प्रवेश करते हैं।

काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, और आत्मा का नाश करने वाले अर्थात् अधोगति को ले जाने वाले हैं। इन तीनों को त्यागना चाहिए। हे अर्जुन ! इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण के मार्ग पर चलता हुआ उच्चतर गति को प्राप्त होता है (१६।२१-२२)

कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण

कर्तव्य, अकर्तव्य और कर्तव्य की उचित विधि का ज्ञान, शास्त्र से प्राप्त करना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ के वश में होकर मनमाना और विधिहीन कर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत व्यक्ति की बुद्धि अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकती। जिन महापुरुषों ने निमल बुद्धि द्वारा और जगत् के कल्याण के लिए शास्त्रों का निर्माण किया है, वे ही हमको हमारे कर्तव्यों का और उनको करने की उचित विधि का उपदेश दे सकते हैं।

जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छानुसार काम करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को और न सुख को। अतएव तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण होना चाहिए। शास्त्र के विधान को जानकर उसके अनुसार काम करना चाहिए। (१६।२३-२४)

अध्याय १२

योगवासिष्ठ की नीति

योगवासिष्ठ महाउपायय संस्कृत साहित्य में एक अमृत ग्रन्थ है। इसमें ऊँचे से ऊँचे व्यापारिक और नैतिक सिद्धान्तों का बहुत सुबोध रीति से उपासनाई हाथ, सुन्दर और सरस काव्यमयी भाषा में बहुत रोचक वर्णन है। इसके सम्बन्ध में यह धारणा प्रचलित है कि इसको सबसे प्रथम रामायण के लेखक वाल्मीकि ने ही लिखा था। इसमें वे नैतिक तथा धार्मिक उपदेश हैं जो रामचन्द्र जी को जो रामायण के प्रधान पात्र हैं उनके मुखमूर्त श्री बसिष्ठ ऋषि ने दिये थे और जिनको पाकर तथा जिन पर चरकर वे सर्वप्रसूतोत्तम राम बन गये। वर्तमान योगवासिष्ठ (जो निर्बन्ध क्षमर प्रेस से मुद्रित हुआ है वह) तो इतना प्राचीन नहीं मान पड़ता है कि इसको यदि कवि वाल्मीकि की रचना कहा जा सके। लेखक ने इसके सम्बन्ध में विशेष संवेदना की है और अपने विचारों को 'योगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त' नामक पुस्तक में प्रकट किया है। लेखक के मत के अनुसार यह ग्रन्थ कहीं सत्तावी की रचना मान्य पड़ता है। पर चूंकि इसका विषय रामचन्द्र जी को बसिष्ठ द्वारा दी हुई व्यापारिक और नैतिक शिक्षा है, अतः हम इसके नैतिक सिद्धान्तों का संक्षेप दृष्टिपूर्वक से साथ ही करना उचित समझते हैं।

इस ग्रन्थ में लिखा हुआ है कि वीरबाहन्ता को पार करके रामचन्द्र जी जब किशोरराजत्वा में प्रवेश कर रहे थे तो उनके मन में अमर्ष और पीडन के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की विजाहाएँ और संकराएँ पड़ी तथा उन पर बहुत विचार करने पर भी वे अपने आप उनकी निवृत्ति न कर सके। अतएव वे बहुत शिष्ट और बुद्धी हो गये उनका मन किसी काम में और किसी मोच-विकास में नहीं लगा। जागे-थीने सोने और मित्य क्रियाओं के करने में भी उनका मन नहीं लगता था। उनके हृदय में सदा और पीडन के प्रति पूर्ण वैराग्य हो गया था जिसका वर्णन योगवासिष्ठ के प्रथम प्रकरण (वैराग्य प्रकरण) में बहुत सुन्दर और विस्तृत रूप में किया गया है। संक्षेप में उसको हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं।

हे ब्रह्मन् ! जो कुछ यह स्थावर-जगम (जड़-चेतन) जगत् दीख पड़ता है वह सब स्वप्न के समागम के समान अस्थिर है। वाल्यावस्था अनित्य है, युवावस्था अनित्य है। ससार के सारे पदार्थ निरन्तर तरंग के समान पूर्व भावों का त्याग कर दूसरे भावों को ग्रहण करते रहते हैं। हवा में रखे हुए दीपक की शिखा के समान चंचल (क्षणभंगुर) इस ससार में जीवन है और तीनों लोकों के पदार्थों की शोभा विजली की चमक के समान क्षणिक है। वाल्यावस्था थोड़े ही दिनों में बीत जाती है, यौवन की शोभा भी थोड़े दिनों तक रहती है। फिर थोड़े दिनों के लिए बुढ़ापा आता है। जब अपने ही शरीर में एक-रूपता नहीं तो बाह्य पदार्थों का क्या विश्वास ? जैसे नट क्षण-क्षण में वेश बदलकर अपनी लीलाएँ दिखाता है वैसे ही यह मन भी क्षण में आनन्दित होता है और क्षण में शोकयुक्त होता है और क्षण में ही शान्त हो जाता है। आयु अत्यन्त चपल है। मृत्यु क्रूर है। युवावस्था अत्यन्त ही चंचल है और वाल्यावस्था तो अज्ञान में ही नष्ट हो जाती है। अपनी इन्द्रियाँ ही अपने शत्रु हैं। सत्य भी असत्य के रूप में प्रकट हो रहा है। आत्मा ही आत्मा का द्योतक है और मन ही मन की शत्रुता करता है। सारे भाव (भूत) आने और जाने वाले हैं, उत्पत्ति और नाशशील हैं। विषयों की भावना (ध्यान) ही सबको ससार से बाँधती है। न जाने ये सब प्राणी कहाँ से आये हैं और कहाँ चले जा रहे हैं ? सब मनुष्य मोह के वश में होकर, दुःखदायी आशा की रस्सियों से बँधे हुए और दोष रूपी झाड़ों में अटके हुए मृगों के समान जीवन रूपी जंगल में फँसकर नष्ट हो रहे हैं। लक्ष्मी से क्या होता है ? राज्य-प्राप्ति से क्या होगा ? शरीर से क्या लाभ और मनोरथों से क्या, क्योंकि थोड़े ही दिनों में काल इन सबको नष्ट कर देता है। जितने भी वर्तमान पदार्थ हैं उनके सिर पर नाश अवश्य ही स्थित है। सब रमणीय पदार्थों के सिर पर अरम्यता और सुखों के ऊपर दुःख स्थित है। तब फिर किम वस्तु की शरण लूँ ? हे भगवन् ! लक्ष्मी की वृद्धि सुख के लिए नहीं है, केवल दुःख के लिए ही होती है। उसकी रक्षा भी नाश का कारण है, जैसे सुरक्षित विप-लता मृत्यु का कारण होती है। जिस प्रकार सिंह पिंजरे के भीतर कभी स्थिर नहीं रहता, इधर-उधर डोलता ही रहता है, उसी प्रकार मन अपनी चंचल वृत्ति के कारण और चिन्ताओं के समूह से लदा हुआ कभी भी स्थिर नहीं होता। बूढ़ा होने पर मनुष्य के केश, दाँत (आदि सभी चीजें) जीर्ण हो जाते हैं, पर तृष्णा एक ऐसी चीज है, जो शीर्ण नहीं होती। पके फल के गिरने के समान मरण अनिवार्य है। आयु प्रतिक्षण इस प्रकार चलती जा रही है जैसे कि हथेली पर से पानी। यौवन पहाड़ी नदी-नालों की तरह तेजी से भागा जा रहा है। जीर्ण स्थिति वाला यह जीवन इन्द्रजाल के दृश्य के समान असत्य है। मुख इतनी जल्दी भाग जाता है जितनी जल्दी धनुष से छूटे हुए बाण। दुःखों को सुख समझकर चित्त उनकी ओर इस प्रकार दौड़ता

है जिस प्रकार मित्र मांस की ओर । बरगाठी बुलबुलों की भाँति यह जीवन क्षणममूर है, और विचार करने पर साध व्यवहार केक के सम्म की तरह असार जान पड़ता है। मन और बाह्य आदि सुरम्य वस्तुओं की वृद्धि होने से भी हर्ष या क्या अवसर है? मृत्युष्मा की नदी में बाढ़ या जाने पर भी क्या प्यासे मनुष्यों को कुछ आनन्द ही मक़ता है? स्थिती का सीम्बर्ष विचाररहित कल्पना में ही है और मेरी समझ में तो उत्पत्ता भी नहीं है। उसका एकमात्र कारण पुरुषों का मोह (अज्ञान) है। वास्तव में कौन सी ऐसी दृष्टि (दर्शन) है जिसमें बोध न हो? कौन सी ऐसी विद्या है जिसमें बुद्ध का दाह न हो? कौन ऐसी उत्पन्न होने वाला वस्तु है जो नष्ट होने वाली न हो? और कौन सी ऐसी क्रिया है जो कष्ट से रहित हो? (यो वा वै प्र)

ससार और जीवन की इस असंख्यता का अनुभव करने पर रामचन्द्र जी के मन में तीव्र वेदना का अनुभव हुआ जिसको उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया—

“हे मुनि ! आरे के बीतों से बीत जागा मैं सहन कर सकता हूँ पर ससार ॥ व्यवहार से उत्पन्न आशा और विषयों द्वारा प्राप्त वैदनाओं को मैं सहन नहीं कर सकता ।” (१।२७।११)

इस तीव्र वेदना और वैराग्य की अवस्था में राम न बहिष्ठ जी से ये प्रश्न पूछे—

“इसलिए है साध आचाररहित उपाधिरहित भ्रमरहित वह कौन सी तत्त्व स्थिति है जिसमें संकोच न हो ?” (१।३।११) उचित यह क्या है? प्राप्त करने योग्य उचित कष्ट क्या है? इस असमञ्जसमय मसार में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। (१।३।१२) कौन से पवित्र मन्त्र से यह मसार कभी विदुषिणा को बनेक नष्ट से रक्षी है, दान्त हो सकती है? (१।३।१३) आनन्द कपी बुद्ध की मञ्जरी के समुद्र और पूर्ण चन्द्रमा के समान मरपूर आन्तरिक छान्ति को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? (१।३।१४) कौन सा ऐसा उपाय है? कौन सा ऐसा मार्ग है? कौन सा ऐसा विचार है? कौन सा ऐसा आचरण है? जिसके द्वारा वह जीवन कभी अपल बुद्धराजी न हो। (१।३।१५) ससार के प्रवाह में धक्कर व्यवहार करता हुआ भी धामन कमल ॥ पते के ऊपर पड़े हुए जल के समान जैन बन्धन को प्राप्त न हो? (१।३।१६) (वह साधन बलभमें) यह क्या ससार जहाँ पर बि बिस्तर बुलही बुल ॥ सर्वथा गौरम होने पर भी जिस प्रकार मूर्खता या आधम्य किने बिना सुखाहु बनाया जा सकता है? (बर्लान् आनी इला हुआ भी जिस प्रकार मनुष्य इस ससार में स्वाध से सकता है?) (१।३।१७) इस ससार कर्मा मन के चारों तरफ पुष्प की भाँति कैसे व्यवहार करे, जिसने कि संसार की वधि को जमी भाँति जान लिया है और जिसने इन भोज और परलोक दोनों के भोजों की बाधनाओं का नाश कर दिया है? (१।३।१८) ससार कभी जगह में रहने बाध

जन्तु को तिन प्रकार राग-द्वेषादि महारोग, भोगों के नमूह और समृद्धि दुःख न पहुँचायें ? (१।३।१।१०) मुझे वह उत्तम व्यक्ति बतलाओ जिससे समार में मुझे दुःख न हो चाहे वह युक्तिगसार में व्यवहार करने-टूटने या समार का व्यवहार त्याग कर बने।" (१।३।१)

ये सब बातें सुनकर ऋषि वसिष्ठ ने रामचन्द्र जी को वह महान् आध्यात्मिक उपदेश दिया जिसका विशद वर्णन योगवासिष्ठ महाराजमायण में पाया जाता है। उस उपदेश में ने हम उन बातों का यहाँ निर्देश करने हैं जिनका सम्बन्ध हमारे प्रस्तुत विषय से है और जो मनुष्य-जीवन और उसके वर्तव्य पर विशेष प्रकाश डालती है।

हे राम ! जो मनुष्य समार के विषयो में लिप्त है उसको ही समार में दुःख होता है।

समार का रोग बहुत ही दुःखदायी है। यह साप की भाँति उँसता है, तलवार की भाँति काटता है, भालों की तरह चीरता है, रस्मी की भाँति लपेटता है। आग की तरह जलाता है, रात्रि की तरह जघकाय करता है, जो डमरू में शकारहित होकर पड़ जाते हैं उनको पत्थर की भाँति दबा देता है, बुद्धि को हर लेता है, स्थिरता को नष्ट कर देता है, मोह के अँधेरे कुएँ में डाल देता है, तृष्णा से मनुष्य को जर्जर कर देता है। ऐसा कोई भी दुःख नहीं है जो समारी (समार में लिप्त रहने वाला) न सहन करता हो। समार के सब मुख्य-दुःख अज्ञानियों को ही होते हैं और अज्ञानियों के द्वारा ही समार और इसका व्यवहार चल रहा है। (२।१२।४)

यह समार रूपी प्रवाह अज्ञानियों की मूखता से चल रहा है, अज्ञानियों को ही इसमें घोर दुःख होते हैं। (६।६।३३)

ज्ञान से सब दुःखों की निवृत्ति हो जाती है

समार रूपी विषवृक्ष जो कि सब आपत्तियों को देने वाला है, अज्ञानी को ही दुःख देता है, इसलिए अज्ञान को यत्न द्वारा सदा नष्ट करना चाहिए।

जिस प्रकार वर्षा से भीगते हुए वन को अग्नि की ज्वालाएँ नहीं जला सकती, उसी प्रकार मानसिक दुःख भी ज्ञानी को जिसने जो कुछ जानने योग्य है जान लिया है और युक्त दृष्टि प्राप्त कर ली है, वेदना नहीं दे सकते। (२।११।४१) ज्ञान-युक्तिरूपी नौका द्वारा बुद्धिमान् लोग दुष्कर समार-समुद्र से निमित्त भात्र में ही पार हो जाते हैं। (२।११।३६) समार से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान है, तप, दान, तीर्थ आदि उपाय नहीं हैं। (२।१०।२२) समार-समुद्र से पार होने का उपाय न वन में वसना है, और न किसी विशेष देश में वसना है, न शरीर को कष्ट देने वाले तप और क्रियाएँ, न क्रियाओं का त्याग करना, न किन्हीं क्रियाओं का अनुष्ठान करना, न किसी विशेष और

विभिन्न प्रकार का आचार-व्यवहार (१।१९।३०-३१) करना है। इस विषय में ही विनये प्रकार के कर्म भन बाल्य (५।१३।८) तब बात यह यदि कुछ भी काम नहीं लेने। (१।६४) यह है महाबाहो (यम) ! य कहता हूँ कि संसार के बन्धन में पड़े हुए मन के लिए मरार से पार होना के लिए ज्ञान के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। (५।१७।२)

आत्म ज्ञान से ही परम शान्ति और आनन्द का अनुभव होता है

यह ज्ञान जिसके द्वारा परम शान्ति और परम आनन्द का अनुभव होता है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। यह जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक मनुष्य आनन्द प्राप्ति के लिए विषयों का आशय लेता है और इन विषय तथा उस विषय में आनन्द की खोज करता रहता है। पर अब अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है तब परम शान्ति और परम आनन्द का अनुभव करता है।

आत्म ज्ञान की प्राप्ति के बिना किसी को भी शान्ति की प्राप्ति नहीं होती। (५।७।२४) तब दुःखों का नाश आत्मज्ञान से ही होता है। (५।७।५६) यदि परमात्मा का ज्ञान हो जाये तो सब दुःखों का प्रवाह इस प्रकार लपट हो जायगा जिस प्रकार विष का प्रभाव समाप्त होने ही विषुचिना रोम समाप्त हो जाता है। (१।७।१७)

आनन्द की खोज और प्राप्ति का उपाय

सभी प्राणी आनन्द की प्राप्ति करना चाहते हैं और उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, पर आनन्द बाह्य वस्तुओं की प्राप्ति से नहीं मिलता बल्कि बाह्य विषयों की ओर से मन को हटाकर आत्मा में लगाव पर मिलता है। विषयों की इच्छा तो दुःख का कारण है। इच्छा के शान्त होने पर ही परमात्म का अनुभव होता है।

तब प्राणी आनन्द के लिए ही प्रयत्न करते हैं। (१।१८२) पर यह आनन्द जिसके लिए मन प्रयत्नशील है विषयों के पीछे कीहुन से नहीं मिलता बल्कि विषयों की इच्छा के शान्त होने पर उभरा अनुभव होता है।

विषयों का भाग कभी भी मुक्त देन जाता नहीं है। वह तो दूर से देखने मात्र में अच्छा लगता है और खल भर में भीम हो जाता है। (५।२२।१) मरार के सभी योग आरम्भ न और दूर से अच्छे दिनाई पड़ते हैं लेकिन के तब समझ है, सत्कार में नैदानमाने है, मय का उपादन करन वाले हैं और अन्य बाल में दुःख में परिचित हो जाने वाले हैं। (५।२६।८)

मुक्त-मुक्त के अनुभव का आधार इच्छा है। इच्छा की शान्ति का नाम मुक्त है और इच्छा की उपनिर्वाण का नाम मुक्त है। जिस विषय की इच्छा होती है उस विषय की प्राप्ति से वह शान्त हो जाता है तभी मनुष्य आनन्द का अनुभव करता है। पर यह

आनन्द विषय में नहीं आता अपने ही आत्मा का क्षणिक अनुभव होने पर आता है। अतएव विषय और उनकी इच्छा मुग्य देने वाली नहीं, बल्कि विषयो की इच्छा की शान्ति सुख देने वाली है। क्योंकि उस अवस्था में परम आनन्द स्वरूप आत्मा का अनुभव होता है। यदि यह अनुभव स्थायी हो जाय तो मनुष्य सदा आनन्द में मग्न रहने लगता है।

कैसे इस बात का अनुभव नहीं है कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति के क्षण में जो खुशी किसी आदमी को होती है, वह खुशी उस वस्तु की प्राप्ति के बाद नहीं होती। जब किसी वस्तु की कोई इच्छा करना है तभी वह वस्तु उमको सुख देने वाली जान पड़ती है, और जैसी सुखदायी इच्छा रहते हुए वह जान पड़ती है वैसी दूसरे समय (जब कि उसकी इच्छा न हो) नहीं जान पड़ती। अतएव हमारी इच्छा ही वस्तुओं में सुख का आभास उत्पन्न करती है। (६१।४।२) वासना के रहते हुए भी जब किसी वस्तु का उपभोग किया जाता है तभी वह सुखदायी जान पड़ती है और जो वस्तु सुखदायी जान पड़ती है उमके नष्ट होने पर हमको दुःख होता है। (६१।१२०।१८) बिना वासना के अथवा अल्प वासना से जिस वस्तु का सेवन किया जाता है (६१।१२०।१७) वह न तो भोग करने से सुख देती है और न उसका नाश होने से हमको दुःख ही होता है। (६१।१२०।२०) अनुभूति के क्षणिक होने के कारण सुख दुःख में परिणत हो जाता है। (६१।६।३१) जो किसी खास बाह्य कारण से उत्पन्न नहीं होता, जो अनादि और अनन्त है, वही आत्मा का सुख है। वही वास्तविक सुख है। (६१।६।३१) इच्छा के उदय होने पर जो दुःख होता है वह दुःख नरक में भी नहीं हो सकता। इच्छा के शान्त होने पर जो सुख मिलता है वह सुख ब्रह्मलोक में भी नहीं मिल सकता। (६१।३६।२४) जैसे मरुभूमि में कहीं बर्फ का घर नहीं होता वैसे ही जो अकृत्रिम सुख या इच्छा के वासना चित्त में उदय न होने से होता है वह स्वर्ग जैसे स्थानों में नहीं प्राप्त हो सकता। (६१।४।२६) चित्त के शान्त हो जाने पर जिस सुख का अनुभव होता है वह सुख (आनन्द) इतना महान् है कि वचनों द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। उसमें कमी और वृद्धि नहीं होती और न वह उत्पन्न होता है और न नष्ट। (६२।४।२७) जब हृदय में से सब इच्छाएँ निकाल दी जाती हैं तब मनुष्य को बहुत आनन्द होता है और उसके मुख की शोभा चन्द्रमा की शोभा की तरह हो जाती है। (५।७।४।२४) परम सुन्दर और इच्छित रत्नी आलिंगन करने पर, उतना आनन्द नहीं दे सकती, जितना आनन्द अपने भीतर में आशाओं (इच्छाओं) के निकाल देने पर होता है। (५।७।४।४०) इच्छारहित होना राज्य से, स्वर्ग से, चन्द्रमा से, भगवान् से, प्रेमिका की प्राप्ति से भी अधिक सुखदायी है। (५।७।४।४४) 'यह वस्तु मुझे मिले, यह वस्तु मुझसे दूर है, जिस मनुष्य के हृदय में इस प्रकार की भावना नहीं रही, भला उस अपने स्वामी की तुलना किससे की जा सकती है। अर्थात् उसके समान सुखी कोई भी

नहीं है। (५।७।५५) उसे जिस आयुषी ने स्वर्ग का सुख देखा लिया हो उसका मन पुष्पी पर नहीं लगता जैसे ही ज्विन कुछ समय के लिए अपना शीर्ष कास के लिए आत्मा में स्थिति प्राप्त कर लेता है उसका मन योनी में नहीं लगता। (५।५।६९) उस महा आनन्द की परीची प्राप्त करके प्राणी वृष्य वपुस् को कुछ भी नहीं समझता (उसकी चर नही करता) जैसे राजा लोग रीन व्यवस्था की चाह नहीं करते। (५।५।७२) अतएव आत्मानुभव ही हमारा परम निश्चय और नित्यावस्थायी भय है। उसमें विषमता पाकर फिर हमको भ्रम में नहीं पड़ना पड़ता। (५।५।७७)

आत्मा का स्वरूप

म क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देना ही सब ज्ञानी विद्वानों और दर्शनों का ध्येय है।

आत्मा का कोई रेश समझता है कोई मन और कोई शरीर। परे और इनसे अलग कोई सुख तत्त्व समझता है। कोई आत्मा को परमब्रह्म ही समझते हैं। आत्मा के स्वरूप के निर्णय का सर्वोत्तम तरीका अपने पूर्ण अनुभव का विवेक्षण करना है। हमें चार अवस्थाओं का अनुभव होता है इसलिए हमारा अपना अस्तित्व यह है जो चारों अवस्थाओं में वर्तमान रह सके क्योंकि इन अवस्थाओं का अनुभव हमको ही तो होता है। वे चार अवस्थाएँ ये हैं—आद्यत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय। इनका और इनके अन्तर्गत और इनमें व्याप्त आत्मा के स्वरूप का वर्णन योगवासिष्ठ में इस प्रकार किया गया है—
आद्यत्

ह्येन्द्रियैर्वाद्य बाह्य की ओर प्रवृत्त होकर जब प्राणी अपने भीतर माना प्रकार के बाह्य वपुस् का अनुभव करता है और उस अनुभव में स्थित होकर व्यवहार करता है तब की अवस्था का नाम आद्यत् है। (५।१९।१७-१८)

स्वप्न

स्वप्न उस अवस्था का नाम है जब कि जीव बाह्य ज्ञान और कर्मेन्द्रियों के व्यवहार के बिना ही अपने अन्तर जुगुप्स होकर उससे व्यवहार का अनुभव करता है। जीव जिस-जिस दृष्टि के अधीन होता है उस-उस दृष्टि की पूर्ति का अपने अन्तर ही अनुभव करता है। ओ-ओ वासना उसके भीतर उदय होती है वही-यही उसको (पूरी होनी हुई) सामने दिखाई देती है। (५।१९।१९-२०, ५।५।२८)

सुषुप्ति

जब शरीर में मन बचल और जर्म से कोई भी क्रिया नहीं होती तब जीव अपने रूप में सातुभाय से स्थित रहता है प्राणी की क्रियाओं में समता आ जाती है और हृदय में स्थित उच्च निरी प्रकार का बोध नहीं होता। जिस प्रकार हवाहीन स्थान में

प्रकाश देने वाला दीपक क्षोभरहित होकर स्थित रहता है उसी प्रकार उम समय जीव भी शान्त रहता है। उस समय वह ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो की ओर नहीं दौड़ता है। इस कारण इन इन्द्रियो में चेतना का अभाव रहता है और उनकी क्रिया बाहर की ओर प्रवृत्त नहीं होती। उस समय चेतना जीव के भीतर ही ऐसे रहती है जैसे कि तिलो में तेल। प्राणो के मोम्य हो जाने पर, बाह्य ज्ञान के नष्ट हो जाने पर, जीवाकार वाली चित्ति सुषुप्ति की दशा में होती है। (४।१७।२०-२४)

तुरीयअवस्था

अहभाव और अनहभाव दोनों से रहित जो असक्त, सम, और शुद्ध स्थिति है उसे चौथी अवस्था कहते हैं। जो स्वच्छ, सम और शान्त, साक्षी रूप से जीवन्मुक्त भाव में स्थिति है, वह तुरीय अवस्था कहलाती है। यह न जाग्रत है, न स्वप्न है, क्योंकि इस अवस्था में सकल्पों का अभाव रहता है और न सुषुप्ति है क्योंकि इसमें जड़ता का अभाव रहता है। तुरीयावस्था का अनुभव तभी होता है जब कि अहकार का त्याग, समता की प्राप्ति और चित्त की शान्ति हो जाती है। सकल्प-विकल्प से रहित चित्त की स्थिति का नाम चौथी अवस्था है। (६।१।२४।२३-२७, ३६)

इन चार अवस्थाओं का अनुभव यह सिद्ध करता है कि हमारा अपना स्वरूप न शरीर है, न मन है और न वैयक्तिक जीवात्मा है जिसका सकेत हम अह (मैं) से करते हैं। अतएव योगवासिष्ठ में आत्मा के सम्बन्ध में सभी प्रचलित धारणाओं का निराकरण करके यह बतलाया गया है कि आत्मा पूर्ण ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो इसके अतिरिक्त आत्मा को कोई परिच्छिन्न वस्तु (शरीर, मन और जीवन) समझते हैं वे ठीक नहीं समझते और इस नासमझी के कारण अनेक प्रकार के दुःखों को सहन करते हैं।

(आत्मा के सम्बन्ध में) एक विश्वास यह है कि मैं माता-पिता से उत्पन्न, मिर से पैर तक विस्तार वाला स्थूल शरीर हूँ। (५।१७।१४) यह विश्वास सत्य नहीं है, इसलिए वन्धन में डालने वाला है। (५।७३।११) अपने आपको स्थूल देह समझना दुःख का कारण और हमारा शत्रु है, इससे जहाँ तक हो सके दूर रहना चाहिए। (५।३३।५४) इस नाना प्रकार के मानसिक क्लेशों के देने वाले बलवान् शत्रु द्वारा मारा हुआ जीव कभी नहीं पनपता। (५।३३।५६) दूसरा निश्चय यह है कि जब तक समार है तब तक रहने वाला और अपने सकल्प के अनुसार रूप धारण करने वाला मन जीवन का सूक्ष्म रूप है। (६।१।२४।१९) तीसरा निश्चय जो कि मोक्ष की ओर ले जाने वाला है, यह है कि मैं सब भावों से मुक्त, बाल की नोक के सीवें भाग में भी सूक्ष्म (५।१७।१५), परम अणु और सब पदार्थों से परे और सब वस्तुओं से अलग रहने वाला (आत्मा) हूँ। (५।७३।१०) चौथा विश्वास जो कि मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है वह यह है कि मैं समस्त जगत् हूँ

बचवा वह धूम्य नाम चिरायाग हैं जो बिना में सर्वत्र व्याप्त है। (५।१।१३) जो यह समझता है कि मैं बिल्कुल बाल और किया वाला जन्म और मरण, सर्वत्र फैला हुआ आकाश हैं वह ठीक समझता है। (५।२।१२५) जो यह समझता है कि मैं चित्त नहीं हूँ वह मानता है कि मैं जगत् की सारी वस्तुएँ इस प्रकार विरोधी हुई हूँ जैसे कि भावा के तापों में उनसे मोती नहीं ठीक समझता है। (५।२।१३१) जो यह समझता है कि मैं सब वस्तुओं के भीतर रहने वाला सर्वव्यापिमान् अन्तरात्मा हूँ नहीं ठीक समझता है। (५।२।१२८) जो यह समझता है कि जैसे तरंग समुद्र का एक अङ्ग है वैसे ही तीनों लोकों में जो कुछ भी है वह मेरा ही रूप है वह ठीक समझता है। (५।२।१३३)

योगवासिष्ठ के अनुसार आत्मा का स्वरूप और उसकी सक्तियाँ

म्यग्द्वार (बोकावात) के लिए विज्ञानी ने उस महान् आत्मा को 'वर्ण' 'आत्मा' परब्रह्म 'सत्य' आदि नामों से पुकारा है। ये सब वस्तुन नाम हैं। (३।१।१२) वह परब्रह्म सब प्रकार की सक्तियों से सम्मन है और उसमें सब वस्तुएँ हैं। वह सब ही सब प्रकार से सब कुछ है। सबसे सब और सबमें सब। सब अग्रह है। (६।१।१५८) जिसमें सब प्राणी प्रवृत्त होते हैं, जिसमें सब स्थित हैं और जिसमें सब क्षीन हो जाते हैं, उस सत्स्वरूप सब को नमस्कार है। (१।१।१) जिससे ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का द्वयार्थ दर्शन और वृत्त्य का और कर्ता हेतु तथा क्रिया का उदय होता है उस ज्ञानस्वरूप सब को नमस्कार है। (१।१।२) जिससे पृथ्वी और स्वर्ग में आनन्द की वर्ण होती है और जिसके ऊपर सबका जीवन निर्भर है उस ब्रह्मानन्द स्वरूप सब को नमस्कार है। (१।१।३) वह सब कुछ है, सबकी आत्मा है और सब भावों से रहित है। (६।२।५२।३६) वह सब मूर्तियों की आत्मा धूम्य और सत् तथा अस्त्य दोनों ही हैं। (६।२।५२।२७) वह सब अग्रह है सब वस्तुओं से युक्त है तथापि सब भावों से मुक्त है। (६।२।१५।१४) सब कुछ है सार्वभौमिक है और सबसे रहित है। (६।२।५२।३६) वह न सत् है और न अस्त्य, न दोनों का मध्य वह कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ है। वह मन और बचन में जाने वाली कोई वस्तु नहीं है वह धूम्य से भी धूम्य और आनन्द है। भी अधिक आनन्द स्वरूप है। (३।१।१५।५३) न वह दिखाई देता है न सर्वत्र किया जा सकता है। वह न समीप है और न दूर। अज्ञाता न विरूप केवल अनुभव ही किया जा सकता है। (६।१।४८।११)

अपने इस ब्रह्म रूप की न जानने के कारण ही हम सब प्रकार के दुर्बलों के भाग्य हो रहे हैं। अपने को मूलकार ही हम विद्यार्थी की दृष्टि करते हैं, उनसे आनन्द की माया करते हैं और बन्धन-मरण के बन्धन में पड़े हुए हैं अपने आपको बहुत परिमित समझते हैं और अनेक प्रकार से व्यर्थ पाते हैं।

जैसे समुद्र में (गन्दे) जलों का प्रवेश होता है, वैसे ही उस प्राणी के ऊपर अनेक आपत्तियाँ आती हैं जो 'मैं यह हूँ यह मेरा है' इस प्रकार की कल्पना करता रहता है। (५।२७।२१) मैं ब्रह्म नहीं हूँ इस प्रकार के विचार से मन दृढ़ बन्धन में पड़ जाता है। (४।११।२) आत्मा के अज्ञान से ही भ्रम उत्पन्न होता है और आत्मा के ज्ञान से सब प्रकार की सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं। (६।१।१०-४) विषयो की वासनाओं के तागों से मन अपनी मूर्खता के कारण अपने आप को इस प्रकार बन्धन में डाल लेता है जैसे कि रेशम का कीड़ा। (६।१०-८)

आत्मज्ञान और आत्मानुभव तथा मोक्ष के साधन

अपने ही पुरुषार्थ के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जिसके हृदय में जिज्ञासा न हो, जो अपने आप प्रयत्न न करता हो, उसको न गुरु आत्मज्ञान दे सकता है और न कोई देवता। ससार को छोड़कर जगल में जाकर बसने की आवश्यकता ज्ञान के लिए नहीं। ज्ञान केवल शुद्ध मन द्वारा सत्य, असत्य, आत्मा और अनात्मा के विषय में विचार करने से उदय होता है, मन को शुद्ध करने का उपाय है शास्त्रों का स्वाध्याय, सज्जनों की सगति और सकल्पो तथा वासनाओं का त्याग। योगवासिष्ठ के शब्दों में—

जीवन में पुरुषार्थ का महत्त्व और दैवपरायण होने की निन्दा

आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। यदि आप ही अपनी रक्षा नहीं करते तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। (६।२।१६।२।१८) यहाँ पर (इस समार में) सब दुखों का क्षय करने के लिए पुरुषार्थ (प्रयत्न) के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। (३।६।१४) जो किसी पदार्थ के पाने की इच्छा करता है और उसको प्राप्त करने के लिए क्रमशः प्रयत्न करता है, यदि बीच में ही प्रयत्न को न छोड़ दे तो वह उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। (२।४।१२) जो उद्योग को छोड़कर भाग्य (तकदीर) के ऊपर भरोसा करते हैं वे अपने ही दुश्मन हैं और वे धर्म-अर्थ और काम सब नष्ट कर देते हैं। (२।७।३) दैव (तकदीर) मूर्ख लोगों की कल्पना है। (२।९।३) इस कल्पना के भरोसे रहकर वे लोग नाश को प्राप्त होते हैं। (२।८।१६) बुद्धिमान् लोग पुरुषार्थ द्वारा उन्नति करके अच्छे अच्छे पदों को प्राप्त कर लेते हैं। (२।८।१६) दैव की कल्पना कम बुद्धि वाले पुरुषों को दुःख के समय आश्वासन देने के लिए है। आश्वासन-वाक्य के सिवा दैव परमार्थ रूप से कोई वस्तु नहीं है। (२।८।१५।२।६।८) अपने ही पूर्वकाल में किये हुए पुरुषार्थ (कर्मों) के अतिरिक्त दैव और कोई वस्तु नहीं है। पूर्वकृत पुरुषार्थ का ही नाम दैव है। (२।६।३५) जैसा प्रयत्न किया जाता है वैसा ही फल मिलता है। इसलिए पुरुषार्थ ही सत्य है। उसी को दैव कह सकते हैं। (२।६।२) दोनों, पुरुषार्थ (प्रयत्न) अर्थात् पूर्वकृत जिसका नाम दैव है और वर्तमान कालीन प्रयत्न जिनका नाम पुरुषार्थ है, दो भेदों के समान एक दूसरे

से मड़ते हैं। जो चीनी में अधिक बलवान् होता है वही विजय वा मैता है। (२।५।१) इसलिए परम पुत्रराज वा आधम्य सत्वर, दाँत भीतर दाँत नमी के द्वारा पूर्वजाल के अगुन नमी पर विजय पाया। (२।५।९) मनुष्य को इतना पुत्रराज करना चाहिए कि जिससे उसके पुत्रजाल में नियत हुए अगुन नम प्राप्त हो जायें। (२।५।११) इसलिए धार्यों के अध्ययन और अध्ययनों के साथ ही साथ उठाकर पुत्रराज वा आधम्य लेकर, बुद्धि को नियम करके सनारममुख को पार करो। (२।५।१४) आत्मत्व करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। यदि जीवन में आत्मत्व रूप अनर्थ न होता तो कौन पनी और विज्ञान न होता। आत्मत्व के कारण ही यह मनुष्य पर्यन्त पृथ्वी निर्बन्धों और मूलों से घरी पड़ी है। (२।५।१३) आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा प्रयत्न (साधन) विचार है।

विना विचार बिसे कोई भी तत्व अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता। (२।१४।१२) विचार से ही तत्वज्ञान होता है और तत्वज्ञान से ही आत्मा में धानि जली है। (२।१४।५१) मैं कौन हूँ ? ससार नामक यह क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो गया ? इन बातों पर ध्यानपूर्वक सोचना विचार कहलाता है। (२।१४।५) मैं कौन हूँ ? यह जन्म कैसे उत्पन्न हो गया है ? जन्म-मरण क्यों और कैसे होते हैं ? इन बातों पर ध्यान देने का ही विचार करके तुम महान् अवस्था को प्राप्त होओ। (५।५।८।१२)

जो मनुष्य स्वयं प्रयत्न और विचार नहीं करता उसकी मृत्यु या कीर्ति
देवता भी असमझान नहीं दे सकता

बहुत दिनों तक आराधना करने पर भी विष्णु (बाहि देवता) स्वयं विचार न करन बात पुरख को ज्ञान नहीं दे सकते। (५।४।१।१) पुरख को कुछ भी नहीं और कमी प्राप्त करता है वह सब अपनी ही क्षमता के प्रयोग से प्राप्त करता है और किसी के द्वारा नहीं। (५।४।१।१६) जो अपने मन में जो वस्तु में करके आत्मा को ज्ञान देने से प्राप्त होता है वह न मन से और न बुद्धि से और न धृति से मिल सकता है। (५।४।१।२७) यदि बुद्ध (बाहि) किसी व्यक्ति को उसके अपने पुत्रराज के बिना ही उद्धार कर सकते हैं तो वे अँधे, हापी और बिल वा उद्धार क्यों नहीं कर बैठें ? (५।४।१।१२५) अमिष देव वाले विष्णु से भी जो नर प्राप्त होता बिनाई पड़ता है वह भी वास्तव में अपने अम्यात करी बुद्ध वा फल है। (५।४।१।१६)

फिर ईश्वर का क्या कहना ? वह तो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। उसको छोड़कर जो बाहर ईश्वर की खोज करते हैं वे डीढ़ नहीं करते।

एक प्राणिमयी के हृदय में विष्णु भगवान् (परम आत्मा) निवास करते हैं। अपने भीतर रहने वाले विष्णु को छोड़कर विष्णु की जो बाहर खोज करते हैं वे निम्न श्रेणी के लोग हैं। (५।४।१।२६) अपने हृदय की गुफा में वास करने वाले ईश्वर को छोड़कर,

जो व्यक्ति दूसरे ईश्वर की तलाश करता है वह अपने हाथ में आयी हुई कौस्तुभ मणि को छोड़कर मामूली रत्न की इच्छा करता है। (५।८।१४) विष्णु आदि देवताओं की पूजा तो उन लोगों को शुभ मार्ग पर लाने के लिए बनायी गयी है जो मूल्य अध्यात्मशास्त्र, यत्न और विचार से दूर भागते हैं। (५।५३।२०) यदि विष्णु आदि देवताओं को प्रसन्न करने का यत्न कर सकते हो तो अपने मन को शुद्ध करने का ही यत्न क्यों नहीं करते ? (५।४३।२५) सब देवों के देव परम परमात्मा की प्राप्ति केवल ज्ञान के ही द्वारा हो सकती है। अन्य किसी प्रकार के अनुष्ठान और कष्ट सहने से नहीं। (३।६।१) जिनकी बुद्धि निर्मल नहीं हुई है और जिनका चित्त बालक के समान चंचल है, केवल उन्हीं लोगों के लिए बाहरी और बनावटी देवपूजा की विधि है। (६।१।३०।५)

कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यावज्जीवन कर्म त्याग असम्भव है। बाह्य कर्मों का त्याग कर देने पर वासना और आन्तरिक कर्म (प्रवृत्ति) बने रहते हैं। जब तक वासना और प्रवृत्ति है तब तक कर्म त्याग न सम्भव है और न उपयुक्त ही है। इसलिए यावज्जीवन, शुभ कर्म, उनसे अपने लिए फल की इच्छा न रखते हुए, उनको केवल अपना कर्तव्य समझ कर करते रहना ही श्रेयस्कर है।

हे राम ! कर्म पुष्प है और पुष्प कर्म है। जैसे बर्फ और शीतलता अभिन्न हैं, वैसे ही पुष्प और कर्म अभिन्न हैं। (६।२।२८।८) अतएव हे राघव ! वेदनात्मक सूक्ष्म कर्म के, जब तक शरीर है तब तक त्याग और ग्रहण का प्रश्न-निरर्थक है अर्थात् जब तक शरीर है कर्म करना ही है। (६।२।२।३१) नरक में हो अथवा स्वर्ग में, कर्म करते हुए जिसकी वासना जैसी होती है वैसा ही उनका मन अनुभव करता है। (४।३८।४) इसलिए जिसने तत्त्व को नहीं जाना वह तो कर्म करे या न करे कर्म का कर्ता ही है और जानी जिसमें वासना नहीं रह गयी (शारीरिक) है कर्म करने या न करने दोनों पर ही अकर्ता है। (४।३८।५) इसलिए हे राम ! जब तक जीवन है शरीर तो अवश्य ही क्रियाएँ करता रहेगा। इसलिए यथाप्राप्त अवसर के अनुसार बिना व्यग्र हुए काम करते ही रहना चाहिए। (६।२।१९।५) हे राजन् ! जब तक शरीर है तब तक मुक्त पुरुषों को भी स्वाभाविक कर्मों का त्याग उचित नहीं है। (५।६।१६)

इन कारणों से योगवासिष्ठ बाहरी देवताओं की उपासना और कर्म-संयास को आत्मज्ञान के साधनों में नहीं गिनता। योगवासिष्ठ के अनुसार आत्मज्ञान का साधन है शुद्ध मन और बुद्धि तथा आत्मा का ध्यान जिनके द्वारा और जिनके आधार पर हम ठीक ठीक विचार कर सकें।

हमारा मन शुद्ध होना चाहिए क्योंकि निर्मल मन में आत्मा का प्रकाश होता है। चित्त की शुद्धि स्वाध्याय, सत्संग, सन्तोष और वैराग्य से होती है और जब हमारा मन

मुख हो जाता है, हम अभी-भी निश्चय कर सकते हैं।

विचार करने समय हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि हम मुक्ति-पुत्र विचार कर रहे हैं। जो विचार मुक्तिहीन है वह अभी हमको नहीं ग्रहण करना चाहिए। विचार करने समय हमको शास्त्रों के उन शिक्षाओं को ही मानना चाहिए जो मुक्तिजन हैं और जिनकी बातें हमारे अनुभव में आ सकती हैं।

हे राम ! सबसे पहले शास्त्रों के व्यवहार में नृपत्यों के लक्षण से और परम वैराग्य से मन को परिशुद्ध करो। (५।५।१८) व्याख्याय सम्पन्न और सब कर्मों से रहित से जिनके पास दूर हो गये हैं, उनकी वृद्धि हीनता के समान समझना बानी हीनता, छार सत्सुखों को यह बातने के योग्य हो जाती है। (५।५।५) नृपत्यों का संग हम लोग में सम्पन्न को दिखाने वाला और हृदय के व्यवहार को दूर करने वाला जानकी सुख का प्रकाश है। (२।१५। ७) जिस प्रकार बँके घीसे में मूल का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता उसी प्रकार आत्माओं के बनीमून मनोरथहित चित्त में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। (२।१५।७) समनुक्त सज्जन के भीतर जो कि सब जीवों के प्रति मित्रता का भाव रखता है परमात्मा स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। (२।१५।९) जब मोक्षों की वासनाएँ त्याग देने पर, इन्द्रियों की कुत्सितता के वश जाने पर मन शांत हो जाता है तभी बुद्ध की मुद्रा बानी मन में प्रवेश करती है जैसे केसर के जल के छींटे बोले हुए रवेत रंगम पर ही लपते हैं। (५।११। १।१०-११) जब मन में से वासनाओं की मल दूर हो गया हो तभी कमलरत्न में लौ के समान गुह के वाक्य हृदय में प्रवेश करते हैं। (५।११। १।१४) मुक्तिपुत्र वचन दो वाक्य के भी भाव लेना चाहिए वह मुक्तिहीन वचन ब्रह्मा का भी तुम के समान है। (१।१८।३) जो शास्त्र मुक्तिपुत्र हैं और ज्ञान को बढ़ाने वाला हैं उनको मानना चाहिए चाहे वे साधारण मनुष्यों के किये हुए क्यों न हों। इनके विपरीत शास्त्रों को त्याग मान का लक्षण करने वालों को त्याग करना चाहिए चाहे वे जिनमें न ही किये हुए क्यों न हों। (१।११।३)

जैसे समुद्र सब जलों का अन्तिम स्थान है वैसे ही सब प्रमाणाँ का आधार एक अन्तः ही हम मानते हैं, उसे सुनो। (२।१८।१६)

अनुमति का देना का बचानिधि ज्ञान का ही नाम प्रत्यक्ष है उसी को जीवन भी कहते हैं। (२।१८।१८) आत्मा का ज्ञान न अनुभव से होता है और न वाचकचन (शास्त्र) से। पूर्वजन्मा और सब प्रकार से आत्मा का प्रत्यक्ष महा अपने ही अनुभव से होता है। (५।७।११५) न शास्त्र आत्मा का वर्णन करा सकते हैं न बुद्ध। उसका समझ तो केवल ज्ञान ज्ञान ही अपनी स्वस्थ बुद्धि द्वारा होता है। (५।११।८।४)

आत्मज्ञान की केवल शलक मात्र ही नहीं होनी चाहिए, आत्मज्ञान का जीवन में अभ्यास हो जाना चाहिए। इस अभ्यास का नाम ही योग है। योग द्वारा शनै-शनै मन और जीव ब्रह्माकार हो जाता है और जीवन्मुक्त रूप से ससार में स्थित रहकर व्यवहार करता है। तब मानव जीवन का उच्चतम आदर्श प्राप्त कर लेता है। यही परम श्रेय है। वह इसको प्राप्त करके परम आनन्द का अनुभव करता है।

जिसके ज्ञान का उसके जीवन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता और जो ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को नहीं बनाता, उसे ज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानबन्धु कहते हैं। मैं ज्ञानबन्धु से अज्ञानी को अच्छा समझता हूँ। (६।२।१।१-४)

जो जानने योग्य वस्तु को जानकर कर्म करते रहने पर भी वासना रहित होता है, वह ज्ञानी है। जिसके मन की इच्छाएँ शान्त हो गयी हैं और जिसकी शीतलता बनावटी नहीं है, वास्तविक है, उसे ज्ञानी कहते हैं। (६।२।२।२-३)

अभ्यास की आवश्यकता

बिना अभ्यास के कल्याणकारी ज्ञान से विश्राम नहीं प्राप्त होता, अभ्यास करते रहने से समय पाकर अवश्य ही शान्ति का अनुभव होगा। (६।२।१।५।१३।)

ससार से पार उतरने की युक्ति का नाम योग है। (६।१।१३।३) जीव की परमात्मा में उस प्रकार की स्थिति जिसका नाम तुर्या (चौथी अवस्था) है, जो जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं के बीज से रहित है, जो चित्ति और आनन्द का अनुभव है, और परम ज्ञान है, वही योग की निष्ठा है। (६।१।२।८।५०-५१)

तीन प्रकार के योगाभ्यास

योग शब्द के तीन अर्थ हैं—१—एक तत्त्व (अद्वैत) का गहरा अभ्यास, २—प्राणों का निरोध, ३—मन का निग्रह। इनमें से किसी एक का अभ्यास हो जाने पर तीनों ही सिद्ध हो जाते हैं। (६।१।६९।२७,४०)

एक तत्त्व का गहरा अभ्यास

एक तत्त्व के गहरे अभ्यास से मन सहज ही शान्त हो जाता है और मन के स्वभाव में लीन हो जाने पर प्राण भी शान्त हो जाता है। (६।२।१।६९।४८) प्राण की शक्ति का निरोध हो जाने पर अवश्य ही, हे राम, मन विलीन हो जाता है। (५।१३।८६)

मनोनिरोध

वैराग्य, कारण का अभ्यास, वायमनाशय, परमार्थ का ज्ञान, इनके द्वारा प्राणों का निरोध होता है। (५।१३।८५)

यह ससार मन के महारे पर ही चल रहा है। मन के जीत लेने पर सब कुछ जीता जाता है। (५।२।५।१४) चित्त की सत्ता से जगत् की सत्ता है। जगत् की सत्ता

चित्त की सत्ता है। एक का अभाव होने पर दोनों का ही अभाव हो जाता है और वह होता है सत्य के विचार से। (४।१७।१९) आपु का बनना बन्ध हो जाने पर जैसे गन्ध का आना बन्ध हो जाता है वैसे ही मन के स्पन्दन (गति) के घात हो जाने पर प्राणी की गति भी रुक जाती है। (११।१९।४४) चित्त के लगने जाने और लीन हो जाने पर हीत और अन्य के विचार सब प्रकार लीन हो जाते हैं केवल एक सान्त और अधिकार परम तत्त्व ही शेष रहता है। (११।१९।४४) चित्त वैसे ही तरंगों के रूप में प्रकट होता है वैसे ही वह भाव और अभाव वाली वस्तुओं के रूप में प्रकट होता है। (११।१९।४६)

सब प्रकार के उपशान्तों को पैदा करने वाले सत्कार कपी बुद्ध से छूटने का एक ही उपाय है। वह है अपने मन का निग्रह। (४।३।५।२) मन के विलीन होने मात्र से ही सब दुःखों की शान्ति हो जाती है और शान्ति से बड़ा का अनुभव होने लगता है। (१।११।१७।१५) अपन ही पुस्कार से सिद्ध होने वाले इच्छित वस्तुओं के त्याग रूप मन के प्रसाह बिना धुन गति प्राप्त नहीं होती। (१।११।१७।२) विचार के रूप ही ज्ञान पर ही नस्वाय होता है। मन नाम वाले उस कर्म के बीच होने पर, जिसने कि इस भ्रम को रच रखा है प्राणी जीवन्मुक्त हो जाता है और उसका वृत्त बन्ध नहीं होता। (३।९७।११)

चित्त के ऊपर विजय प्राप्त करने की निश्चित युक्तियाँ हैं—आप्तास्मिर घन्नों का सम्पन्न साधुओं की समिति वासनाओं का त्याग और प्राणी का निरोध। (५।९२।३६) मन को जीतने की है पुनः एक युक्ति यह है कि सब विषयों के प्रति अनास्था उत्पन्न हो जाये। (२।२।४।१७) ज्ञान द्वारा वासना रहित हो जाने पर मन का नाश हो जाता है और प्राणी का स्पन्दन भी रुक जाता है। केवल शान्ति ही शेष रहती है। (११।१९।२९)

मन मेरा वास्तविक (असली) रूप नहीं है बनावटी (बूटा) रूप है। इसलिए मैं मन नहीं हूँ। इस प्रकार सत्त्व को त्याग देने पर मन शान्त हो जाता है और जीव सनातन बड़ा हो जाता है। (४।१७।२७) सत्त्व ही मन का बन्धन है और उसका अभाव ही मुक्ति है। (१।१।२७) सत्त्व रहित होने से मनुष्य चित्त रहित हो जाता है और चित्त रहित होने से मोक्ष का अनुभव होने लगता है। (५।११।८) मत्स्य को निर्मूल करना कठिन नहीं है अपन ही मत्स्यों द्वारा मत्स्य को अपन मन द्वारा मन को नाटकर आत्मा में स्थित हो जाओ। (४।५।४।१८) भावना के अभाव मात्र से सत्त्व अपने आप ही शीघ्र हो जाता है। (४।५।४।३)

महाराज ! वासनाओं को चित्त का ही स्वरूप समझो। वासना और चित्त पर्याय वाली शब्द है। (१।१।४।५) जब इच्छाओं को त्याग देने पर बुद्ध चित्त की ओर स्थिति है वह ही मनरहित चित्त है। (४।१७।३)

परा दृष्टि प्राप्त होने पर तृष्णा नहीं रहती और तृष्णा का अभाव हो जाने पर परा दृष्टि आती है। (५।२४।५६) इस सब प्रकार में झूठे ऐन्द्रजालिक समार में ऐसी कौन भी प्राप्य वस्तु है, जानी आदमी जिसकी इच्छा करे। इस ब्रह्म-तत्त्वमय, अतएव सर्वत्र सत्यमय, समार में ऐसी कौन भी त्याज्य वस्तु है जिसे विद्वान् त्यागे। (४।५५।४२)

इस समार में जो कुछ भी सुग-दुग्ध दिखाई पड़ता है वह सब अहंकार-चक्र का विकार फैला हुआ है। अहंकार रूपी बादल के विलीन हो जाने पर, चित्तरूपी आकाश के निर्मल हो जाने पर, आत्म-ज्ञान रूपी सूर्य का प्रचण्ड प्रकाश हो जाता है। (५।१३।१७) अहंभाव को जब जान लिया जाय तब वह नहीं रहता, इस सम्बन्ध में इतना ही जानना काफी है। इससे दुःख नहीं होता। (६।१।८।३) मैं ही मारा जगत् हूँ, इस विचार द्वारा जब हेय (त्याज्य) और उपादेय (ग्राह्य) भाव क्षीण हो जाय और समता का अनुभव होने लगे तब अहंभाव की वृद्धि नहीं होती। (४।३३।४६)

समारी मन भी यदि अनासक्त है तो उसे मुक्त ही जानो और दीर्घकाल की तपस्या से शुद्ध किया हुआ मन भी यदि सक्त (संगयुक्त) है तो उसे बन्धन में समझो। (५।६७।३३) पदार्थों के भाव और अभाव में हृष और शोक रूपी मलिन वासना होने का नाम संग है। (५।९३।८४)

यह सब कुछ आत्मा ही है। मैं किस वस्तु की इच्छा करूँ और किमका त्याग करूँ, इस प्रकार की अपमक्ति जीवन्मुक्त पुरुष में होती है। (५।६८।४) सब कर्मों के फलों को मन से ही पूर्णतया त्यागने वालों को, कर्म से नहीं, असक्त कहते हैं। (५।६८।८) हेय (त्याज्य) वस्तु से खिन्न न होओ और उपादेय (प्राप्य) वस्तु में मग्न न करो। हेय और उपादेय दोनों दृष्टियों का त्याग करके दोनों से रहित भाव में निर्मल रहो। (५।१३।२१)

यह मेरा बन्धु है और यह मेरा बन्धु नहीं है इस प्रकार का भेदभाव क्षुद्र मन वालों में होता है। उदार भाव वालों की बुद्धि में इस प्रकार का भेद नहीं रहता। (५।१८।६१) जब कि एक ही आत्मा सब में विद्यमान है, तब यह मेरा भाई है, यह गैर है, इस प्रकार का विचार क्यों आये। (५।२०।४)

आत्मा के अज्ञान के कारण कर्म करने से सकल्प उदय होता है और सकल्प युक्त होना ही बन्धन का कारण है। इसलिए कर्म के सकल्प को अवश्य ही त्यागो। (६।२।१२४।५-६)

जो किमी और वस्तु को प्राप्त नहीं करता, वही इस परम अमृत आत्मा को पूर्णतया प्राप्त करके सब कुछ पा लेता है। (५।३४।७६) जो सब कुछ है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, उस सब के एक कारण (परमात्मा) में सब का त्याग, अर्पण, करने से सर्वत्याग सम्पन्न होता है। (६।१।९३।३०)

यदि निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाये तो ब्रह्मय सुषुप्ति के समान सद्य पर की प्राप्ति हो जाती है। (१।१।१६) इस तरह के ध्यान से ही जिसमें सत्य ज्ञान हो, साम्नि हो वासनाएँ भेग मात्र भी नहीं, आनन्द स्वस्व निर्वाण की प्राप्ति होता है। (१।१।४६।१८)

हे पापरहित राम ! तुमको महाकर्ता, महाभारता और महात्मागी बनना चाहिए। (१।१।१५।१) सब संसारों का त्याग कर भीरुअनन्द ईश्वर को धारण करके जो रामरेव सुख-दुःख भय-अभय सफलता मिथकता आदि सब वा अनुभव निरपेक्ष भाव से करता है वह महाकर्ता कहलाता है। (१।१।१५।९, १२)

महायोगी वह है जो न किसी वस्तु को चाहता है और न किसी वस्तु में द्वेष करता है बल्कि सब वा स्वाभाविक रीति से उपभोग करता है। (१।१।१५।२१) और महात्मागी उसे कहते हैं जिसने अपने मन के भीतर में बुद्धिपूर्वक सब इच्छाओं, पुण्याओं, निरण्याओं और संकटों को दूर कर दिया है। (१।१।१५।३४)

इस प्रकार आत्मज्ञान का अभ्यास करने पर मनुष्य को ब्रह्मानन्द का निरन्तर अनुभव होता है और वह सब संसारों से मुक्त होकर परम सुप्ति को प्राप्त हो जाता है। उस अवस्था में स्थित होकर इस नगर में जीने वाले को जीवमनन्त कहते हैं। इस अवस्था का वर्णन करना कठिन है। केवल वह अनुभव में ही आ सकती है।

मन और अहंकार के लीन हो जाने पर, जो परम आनन्दमयी परमेश्वर की स्वस्व वाली सत्ता है जो सब पदार्थों के भीतर स्थित है और जो केवल अपने आप किसे कुछ पोष दाय प्रदान करती है वह अनुभव में आ जाती है। वह सुषुप्ति से बहुत भिन्न है। उसका अनुभव केवल अपने भीतर ही हो सकता है। धर्मों द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। (५।६।४५।१-५२)

इस प्रकार बाह्यी अवस्था का अनुभव ही जाने पर और उस अनुभव के महा स्वरूप पर मनुष्य सब पीड़ाओं और क्लेशों से मुक्त होकर परम आनन्दमय जीवन व्यतीत करता है। इसका बाह्य आचरण और व्यवहार किंचि प्रकार का होता है इसका वर्णन भीषवातिष्ठ में इस प्रकार मिलता है—

जीवमनुरत के लक्षण

जीवमनुरत पुरुष को न किसी वस्तु के प्रति रतिकता होती है और न निरसता। वह किसी वा इच्छुक होकर किसी में नहीं रमता राग वाका दिखाई देता हुआ भी राग रहित रहता है। (१।१।१५।९) वह न किसी को उद्विग्न करता है और न वह किसी में उद्विग्न होता है। वह दूसरों के मन के मार्गों को जानकर लोभप्रिय आचरण करता है और प्रिय तथा मरुत वाली को बोलता है। वह सब घर में कार्यो का विवेचन और निर्णय कर देता है। (१।१।१८।३-४) वह नागरिक जनों के समान आचरण वाला और

सबका बन्धु होता है और किसी के मन को दु खाने वाला व्यवहार नहीं करता। बाहर से तो वह सब काम करता हुआ दिखाई पड़ता है लेकिन भीतर सब प्रकार से शान्त रहता है। (६२।९८।५) मुक्त पुरुष प्राप्त वस्तुओं की उपेक्षा नहीं करता और अप्राप्त वस्तु की वाञ्छा नहीं करता, सब वृत्तियों में अपने अन्दर शान्त और शीतल रहता है। (६२।४५।१०) वह वर्ण, धर्म, आश्रम, आचार और शास्त्रों की यन्त्रणा से अलग होकर जगत् के जजाल से इस प्रकार बाहर निकल जाता है जैसे पिंजड़े से शेर। (६२।१२२।२) उसके चेहरे पर प्रसन्नता की शोभा छायी रहती है। वह न जीवन की चाह करता है और न मौत की चिन्ता। (६१।१२२।२) वह असक्त रहता हुआ सम्राट् की भाँति असग रहता है। (५।९३।२४) वह परिपूर्ण मन वाला, अपने मान में रहने वाला, मौनी और शत्रुओं के बीच में अचल रहता है। (५।९३।३९) भयानक आपत्तियों में और सम्पत्ति की अवस्थाओं में तथा आनन्ददायक उत्सवों में विचरण करते हुए भी उसे न उद्वेग होता है और न आनन्द। (५।९३।५२-५३) न वह डरता है, न वह विवश और दीन होता है। वह मौनी, सम और स्वस्थमना होकर पर्वत के समान वीरता से रहता है। (५।९३।५५) वह सब सुखों को भोगता हुआ और सब प्रकार की आशाओं वाला दिखाई पड़ता है। कर्ता होने के भ्रम को त्याग कर वह सब कामों को करता रहता है। (५।७७।११) प्राकृत कर्मों में लगा हुआ भी वह उदासीन के समान रहता है। वह न वाञ्छा करता है और न सोच-फिक्र, न द्वेष करता है और न हर्ष। (५।७७।१२) वह बालकों के प्रति बालक जैसा, वृद्धों के प्रति वृद्ध जैसा और धीरों के प्रति धीरता का बर्ताव करता है। यौवन वृत्ति वालों में वह युवा की भाँति रहता है और दु खियों के प्रति सहानु-भूति का अनुभव करता है। (५।७७।१४) वह न कभी दीन होता है और कभी उद्धत, न प्रमत्त, न खिन्न, न उद्विग्न, न हर्षित। (५।७७।३२) जैसे आँख देखने का आनन्द लेती है, वैसे ही बिना किसी विशेष प्रयत्न किये यथाप्राप्त भोगों को असक्त मन होकर लीला से भोगता रहता है। (५।७४।६३) वासना रहित होकर जो इस भाव से कर्मों को करता है कि ये विश्व की क्रियाएँ हैं, वह मुक्त है। (५।६।१) अप्राप्त की वाञ्छा न करना और प्राप्त भोगों को भोग लेना ज्ञानियों का लक्षण है। (४।४६।८) ज्ञानी लोग जगत् के व्यवहार का न त्याग करते और न उसकी कामना करते हैं। (४।४६।२६) जिसके भीतर हेय और उपादेय का विचार और “मैं” और “मेरा” का भाव क्षीण हो गया है वह जीवन्मुक्त है। (५।१६।२१) यथाप्राप्त स्थिति के अनुसार व्यवहार करने वाले जीवन्मुक्त के मुख की शोभा सुख-दुःख में उदय और अस्त नहीं होती। (३।९।६) ज्ञानी के लिए यह शरीर-नगरी उपवन के समान भोग और मोक्ष देने वाली है, सुख देने वाली है, दुःख देने वाली नहीं है। (४।२३।२) जीवन्मुक्तों का हृदय (मल-वासना से)

मुक्त होकर इस प्रकार हमारे जन्मों को उत्पन्न नहीं करता जैसे कि मुना हुआ बीज नये जन्म को उत्पन्न नहीं करता। (५।४२।१४) जो उबार बिलबाम्भ महात्मा विमोरी को तृण के समान समझता है, उसको छोड़कर सारी आपशाएँ ऐसे बनी जाती हैं जैसे कि लौप अपनी पुरानी बँचुली का छाड़ता है। (४।३०।११।१८) जैसे बल्गनी हुई हवा स्थिर हवा में प्रवेश कर जाती है वैसे ही देह के काठ ह्रास गष्ट हो जाने पर जीवगुप्त विदेहमुक्त हो जाता है। (१।९।१४) विदेहमुक्त न उत्पन्न होता है और न भ्रष्टा है, न वह तृप्ता है और न अनृप् न वही दूर जाता है और न उसमें 'मै पना' रहता है और न 'अप्यपना'। (१।९।१५) मन के निरोध पर विशेष और क्यों ?

बोधवास्थ के अनुसार मन के निरोध का विशेष महत्व है। क्योंकि आत्मा जो कि देहकाष्ठ आदि से जनकच्छिन्न है और परमानन्द तथा जितस्वरूप है वह अपनी नीला से अपने को मन के आकार में परिमित करके उसके ह्रास विरम की रचना करता है। समस्त विरम और घटीर तथा इन्द्रियाँ और उनके विरम सब मन के ही बनते हुए हैं। अपनी वासना के अनुसार मन अपनू घटीर और विपरी की रचना स्थिति और स्रष्टार करता रहता है। सारी रचनाएँ स्वयं के समान कल्पित हैं। भौतिक घटीर के काठ ह्रास गष्ट हो जाने पर, जीव वासनाओं, विचारों और कर्मों ह्रास परबोक का अनुभव करता है। प्रत्येक प्राणी का सत्कार हमारे प्राचिरी के सत्कार से विभ्र है, बहपि बहुत से प्राचिरी के सत्कारों में बहुत सी समानता भी है। मनुष्य अपनी मानसिक शक्तियों ह्रास (वासनाओं ह्रास) जित स्थिति और पर को प्राप्त करना चाहे प्राप्त कर लेता है। अपने विचारों की सीमा ही हमारी सीमा है।

तीनों अपनू मन के विचारों से ही बने हुए हैं। (४।११।२३) स्वर्ग पृथ्वी वायु, आकाश पर्वत नदियाँ और विचारों से सब आत्मा(मन) के स्वरूप से इन प्रकार बने हैं वैसे कि स्वयं बनता है। (१।११।१३५) लक्ष्म्य ही देह और काठ के तान से पुकारा जाता है, क्योंकि लक्ष्म्य से ही देह और काठ का बस्तित्व है। (१।११।५९)

यह (आत्मा) जो कुछ कल्पना करता है उसके अनेक जनकरी आत्मा के साथ अभ्य होने के कारण नामा प्रकार के जीवों का रूप कारण कर करते हैं। (१२।१२।८।२७२८) प्रत्येक कृष्टि के भीतर नामा प्रकार की दूसरी सृष्टियाँ हैं, उनके भीतर भी और दूसरी उनके भीतर भी जनक। इस प्रकार यह सिलसिला केके के देने की मति चकता ही रहता है। (४।१८।१९-१७) जित के एक परमाणु के भीतर जित प्रकार स्वयं की मिछोकी हीछी है उसी प्रकार आकाश में अनन्त जन्मों के अनन्त परमाणुओं के भीतर भी नामा प्रकार के जन्म हैं। (५।५२।१२)

मन का स्वरूप

नर्वशक्तिमान् परम अनन्त और महान् पुण्य आत्मतत्त्व का मकल्पमय रूप मन है। (३।६९।३) चित्त की चेत्य कल्पना मन कहलाता है। मन में और मकल्प में कोई भेद नहीं है। (३।९१।३१) (३।४।४४)

मन की अनन्त और अद्भुत शक्तियाँ

मन में सब प्रकार की शक्तियाँ हैं और मन सब कुछ कर सकता है। (३।९१।१६) चित्त (मन) ही जगत् का उत्पादक है। वह जैसा जैसा सकल्प करता है उसी के अनुसार, असत् अथवा सदमत् जगत् की उत्पत्ति होती है। (६२।३९।१) प्रत्येक चित्त में इस प्रकार के जगत् के उत्पादन की शक्ति है। (३।४०।२९) जीव (मन) जो कुछ चाहता है वह सब अपने आप ही सम्पादन कर लेता है। (३।५४।१२) दृढ भावना-युक्त होकर मन जिस वस्तु की जैसी कल्पना करता है, उससे उसको उसी आकार में उतने ही समय तक और उसी प्रकार का फल देने वाला अनुभव होता है। (४।२१।५७) मन के दृढ निश्चय को मिटाने या रोकने की शक्ति किमी में नहीं है। (३।८८।१८) जैसे रजम का कीड़ा अपने गहने के लिए अपने आप ही अपना कोश तैयार कर लेता है वैसे ही मन ने भी यह (भौतिक) शरीर अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए बनाया है। (४।४५।७) दुःख के दो कारण हैं, आवियाँ (मन के रोग) और व्याधियाँ (शरीर के रोग)। (६।१।८१।१२) चित्त में गडबडी होने पर अवश्य ही शरीर में गडबडी होती है (६।१।८१।३०) और मानसिक रोगों के क्षीण हो जाने पर उनसे उत्पन्न होने वाले शारीरिक रोग भी मिट जाते हैं। (६।१।८१।२४) वास्तव में मन ही सब कुछ है। मन के भीतर ही चिकित्सा करने से सारे ससार का जजाल ठीक हो जाता है। (४।५।५)

मन को पवित्र और अपने अधीन कर लेने पर सब सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं।

शुद्ध मन जिम वस्तु की जिस रूप से भावना करता है वह शीघ्र ही और अवश्य ही उसी प्रकार की हो जाती है, जैसे जल भँवर का रूप धारण कर लेता है। (४।१७।४) अशुद्ध मन शक्तिहीन हो जाता है। वह दूसरे मनो के साथ सपर्क स्थापित करने में असमर्थ होता है। शुद्ध मनो का परस्पर सम्पर्क होता रहता है। (४।१७।२९-३०) पवित्र और सूक्ष्म शरीर द्वारा ज्ञान और विवेक तथा पुण्य और वर से मनुष्य परलोक (दूसरे सूक्ष्म लोको) में प्रवेश कर सकते हैं। सूक्ष्म लोको में उन्हीं लोगों का प्रवेश हो सकता है जो या तो पूणतया ज्ञानी हों या जिनका जीवन धार्मिक (सात्विक) हो। (४।५३।३४) इस स्थूल देह में सूक्ष्मता का भाव तब आता है जब कि इस ससार की वासनाएँ कम हो

जाती है। (१।५।१।१) शरीर को सत्य समझने पर ही शरीर सत्य मानूम पड़ता है। इसको ब्रह्मत्व जान लेने पर इसका अनुभव भी नहीं रहता। (१।१।८२।२७)

जीवन-मरण और परलोको का अनुभव भी मन के ही अधीन है। यह मन के ही सक्रम्यों का परिणाम है। जीव की मृत्यु के पश्चात् की गति उसने विश्वास बिचार और वासनाओं के अनुसार ही होती है।

अपने सक्रम्यों के अन्त के भीतर स्थित हो जाने का नाम मृत्यु है। (१।२।१।८।१) जबकि मृत्यु उस अवस्था को कहते हैं जिसमें बाहरी शरीर से चेतना छीटकर मन के भीतर ही स्थित रहती है। जैसे जीव भीचने ही गाना प्रकार की स्वप्नचुम्बि का अनुभव होना लगता है जैसे ही नींद की मूच्छा आते ही दूसरे लोकों का अनुभव होने लगता है। (१।२।१।५।२४)

मिथ्या मृत्यु की मूच्छा का कुछ देर तक अनुभव करके पूर्व अवस्था को भूलकर जीव दूसरी अवस्था का अनुभव करने लगता है। (१।२।१५।१) जब जीव इस पुनः ससार को छोड़कर दूसरे ससार में प्रवेश करता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है वैसे कि स्वप्न-व्यस्य में वा सक्रम्य-व्यस्य में होता है। (१।५।५।८) मरे हुए जीव नींद की मूच्छा के पश्चात् अपनी-अपनी वासनाओं के अनुसार कम से कम वा बिना कम से इस प्रकार की स्थिति का अनुभव करते हैं। (१।५।५।१९)

ज्ञान और योग का अधिकार सबको है

मोक्षसाधिष्ठ मं वर्णित योग के सभी लोग जिन्होंने अपने बन्धन को समझ लिया है और जो मोक्ष के इच्छुक हैं, अधिकारी हैं, चाहे वे किसी देश और जाति के हों चाहे वे स्त्री वा पुरुष हों।

स्त्री और पुरुषों में शक्ति की और शोभता तथा अधिकार की समानता है। स्त्रियाँ भी आत्मज्ञान की अधिकारी हैं। पुरुषों को उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कभी-कभी तो वे पुरुषों की आत्मज्ञान प्राप्ति में सहायक होती हैं। अच्छे कुछ की स्त्रियाँ अपने पतिव्रतों के सब कामों में समझे व एक सहायक होती हैं। इन विषयों पर भी साधिष्ठ मं यह कहा गया है—

अच्छे कुछ की प्रबलशक्ति स्त्रियाँ मृत्युओं की अनादि और अनन्त मोह हैं पार पार होती हैं। छान बुद्ध और सब बाह्य में कोई भी ससार से पार छटारने में इतना सहायक नहीं होता जिसकी कि स्नेह से बड़ी हुई अच्छे कुछ की स्त्रियाँ। स्त्री अपने पति के लिए सबका बन्धु, गुरु, सौम्य, मित्र वगैरे सब घातक मन्दिर, शत्रु बाह्य सभी कुछ होती है। (१।१।१।१।२८२१२८)

पुराणों की नैतिक शिक्षा

पुराण शब्द का अर्थ तथा उसका स्रोत

वायुपुराण में पुराण का शाब्दिक अर्थ बतलाया गया है कि “यस्मात् पुरा ह्यनादीदम् पुराणम्” अर्थात् जो अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा हो उसे पुराण कहते हैं। वायुपुराण में यह भी बतलाया गया है कि ब्रह्माजी ने भी सभी शास्त्रों के पूर्व पुराणों का स्मरण किया और तत्पश्चात् उनके मुख से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि पौराणिक विषय अत्यन्त प्राचीन हैं और परम्परा द्वारा इस रूप में आये हैं।

मैकडोनल ने भी अपने ‘भारतीय साहित्य के इतिहास’ में यह स्वीकार किया है कि ऋग्वेद के सृष्टिनिर्देशक मन्त्र केवल भारतीय दर्शन के जन्मदाता नहीं हैं अपितु भारतीय पुराणों के तथा पौराणिक गायत्रियों के भी मूल स्रोत हैं।

विष्णुपुराण में पुराणों की परम्परा इस प्रकार बतायी गयी है—“वेदों के विभाग करने के पश्चात् पुराणार्थविशारद भगवान् कृष्ण द्वैपायन ने कल्पशुद्धि के साथ पुराणों की रचना की। सूत रोमहर्षण व्यास के प्रधान शिष्यों में थे। व्यासजी ने पुराणसंहिता उन्हें ही पढ़ायी। आगे चलकर सूतजी के छ शिष्य हुए जिनके नाम हैं सुमति, अग्नि-वर्चा, मित्रायु, शामपायन, अकृतव्रण और सौवर्णि।” इस प्रकार की परम्परा मत्स्य पुराण में भी उपलब्ध होती है, केवल शिष्यों के नाम में कुछ अन्तर पड़ता है।

पुराण-संख्या—भारतीय परम्परा में पुराणों की संख्या १८ मानी गयी है जो संस्कृत साहित्य के अनेक ग्रन्थों तथा प्रायः सभी पुराणों से प्रमाणित है। किन्तु जो पुराण उपलब्ध हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। तब एक प्रश्न उठ पड़ता है कि इन उपलब्ध पुराणों में किसे पुराण की संख्या के अन्तर्गत माना जाय और किसे नहीं। इस समस्या के समाधान के लिए एक बड़ी सुविधा यह प्राप्त है कि प्रायः सभी पुराणों में दो दृष्टि पुराणनामावली सदा ही है, केवल शिव और वायु-पुराण के विषय में मत-भेद है। विष्णु, श्रीमद्भागवत, पद्म, गरुड, मार्कण्डेय, वाराह आदि पुराणों में वायु का

नाम मंडारक के अन्तर्गत नहीं है। बायु के स्वान सिध पुराण को रत्ना कहा है। इनरी कोर ब्रह्म ब्रह्माण्ड माल्यादि पुराणों में सिध पुराण को पुराणों के अन्तर्गत नहीं माना गया है उसके स्वान पर बायु पुराण का निर्देश है।

दूसरा विवाह भागवत पुराण को लेकर चलता है। भागवत का नाम मघपि सभी पुराणों में आया है पर इस नाम में दो पुराण छपसक्य हैं इसी भागवत और श्री मद्भागवत। इनमें किसीको पुराण के अन्तर्गत माना जाय और जिसे नहीं, इसके लिए कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता। पुराणों में ही हुई पुराणनामावली निम्नलिखित है—
मत्स्य भाष्यस्य भागवत मणिष्य ब्रह्माण्ड ब्रह्म ब्रह्मवैवर्त वायु वामन विष्णु वाराह, अग्नि नारद पद्म कर्म स्कन्ध तिम और गरुड।

बन्ध बहिर्गतर पूछणों में बायु के स्थान पर गिब पूछण को रखा गया है।

उप-पुराण—पुराणों के समान ही उप-पुराण भी अठारह माने गये हैं और उक्त महापुराणों को छोड़कर अन्य अनेक अन्य पुराण नाम से उपलब्ध होते हैं। यदि उन सभी को हम उप-पुराणों के अन्तर्गत मानें तो उपपुराण केवल १८ ही नहीं रह जायेंगे। उप-पुराणों की सामान्यता में अत्यधिक महत्त्व है पर अधिकतम पुराणों की साम्यता नहीं निम्नलिखित है—सनातनधर्म, नरसिंह आद्य पुराणों के अति, मानव जीवन पर पारलौकिक, मारीच मार्ग की मार्ग, आत्म कालिक मार्ग साम्य और, नारद और ब्रह्मा।

नित्य तारक और ब्रह्मान्त की बचता महापुरुषों में की गयी है इसलिये कुछ स्वर्गों पर तारक और ब्रह्मान्त के स्वाग पर गणपति और शिव को रत्ना मया है।

पुराण का महत्त्व—वेद, स्मृति और सवाचार ये तीन भारतीय साहित्य में आप्त प्रमाण मान जाते हैं। पुराणों का समावेश सवाचार में होता है। वा नियम या विधि वेदों या स्मृति में आवेश के रूप में बलवत्ती गयी है कभी नियमों और विधियों को जीवन में व्यवहार करने वाले महापुरुषों का उदाहरण देकर उनके आचरण के द्वारा ही पुराणों में वे नियम प्रतिपादित हैं। पुराण सामान्य जनता के लिए थे। अतः कहाती के रूप में पृथक् विषयों का भी प्रतिपादन पुराणों में मिलता है। पुराण में हमारे बर्तमान कार्य के लिए ऐसी रचना तीर्थ अतः जनका फल उनकी प्रतिमा उनकी प्रतिष्ठा आदि सभी का वर्णन मिलता है। जो बर्तमान और संहति आज हमारे देश में वर्तमान है उसे हम वैदिक संहति कहते हैं। निम्न वास्तव में यह वैदिक बर्तमान और संस्कृति न होकर पीछे पीछे धर्म और संस्कृति है। वेदक इन्हीं बर्तमान में उसे वैदिक कहा जा सकता है कि उसका मूल रूप वेदों में विद्यमान है। उदाहरणार्थ हम यदि विश्व और विश्व को जो प्रत्यक्ष पुत्र देव हैं जो तो हमका रूप हमारे समक्ष या हमारे मन्दिरों में जो दिखलाई पड़ता है वह वास्तव में

वैदिक नहीं पौराणिक है। पुराणों ने केवल धर्म या आचार को ही नहीं अपनाया किन्तु जन-जीवन की उपयोगी सभी वस्तुओं का तथा सभी विषयों का प्रतिपादन किया है। हम देखते हैं कि पुराणों में भूगोल, खगोल, ज्योतिष, नक्षत्र, नदी, पहाड़, आयुर्वेद, निदान, राजनीति, धर्मनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाज-शास्त्र, वर्णाश्रम-व्यवस्था, सामुद्रिक विद्या तथा 'तत्कालीन प्रचलित सभी प्रकार के दार्शनिक सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया है। यदि यह कहा जाय कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के विषय जो पुराणों में हैं, वही सच हैं और जो पुराणों में नहीं है वह कही नहीं है तो अत्युक्ति नहीं होगी। यह पुराण की ही देन है कि भारतीय अशिक्षित जनता ईश्वर, कर्मनियम, पुनर्जन्म आदि में विश्वास रखते हुए कष्ट में भी सन्तोष और धैर्य का जीवन यापन कर रही है। हमारे पुराण जीवन के सभी पहलुओं को लेकर सभी दृष्टि में विचार करने का प्रयास करते हैं। मानव-जीवन को नैतिक और धार्मिक बनाने के लिए देश की उन्नति, समाज का विकास तथा व्यक्ति के उत्थान में पुराणों का विशेष हाथ रहा है। अनन्त काल से पुराण अपनी अपूर्व कथाओं द्वारा हमें धैर्य, सन्तोष, त्याग, तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य, परोपकार, देश-सेवा, मानव प्रेम और विश्ववन्द्युत्व की शिक्षा देते आ रहे हैं। भारतीय सस्कृति का ऐसा कोई भी अंश नहीं है जो पुराणों की देन न हो।

पुराण-काल—पुराणों के काल के विषय में कोई निश्चित मत निर्धारित करना अत्यन्त दुष्कर है। जब हम बहिरंग दृष्टि से विचार करते हैं तो पुराणों की चर्चा अथर्व-वेद सहित, छान्दोग्य उपनिषद्, आपस्तम्ब धर्मसूत्र आदि में भी मिलती है। यदि मैत्रम-मूलर का भी सिद्धान्त माना जाय तो भी बौद्ध काल के दो सौ वर्ष पूर्व से १२०० वर्ष पूर्व वैदिक काल में पुराण नामक किसी साहित्य की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। छान्दोग्य उपनिषद् में तो स्पष्ट रूप से नारद जी ने अपनी अतीत विद्याओं की चर्चा करते हुए इतिहास और पुराण को पञ्चम वेद के नाम से बतलाया है। अथर्व-वेद ने भी पुराण को स्वतन्त्र साहित्य माना है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र ने तो अपनी प्रामाणिकता के लिए पुराणों का उद्धरण भी दिया है। महाभारत में भी अनेक स्थलों पर यह चर्चा मिलती है कि इतिहास और पुराण से वेदों का समुपवृहण करना चाहिए, क्योंकि अल्पश्रुत व्यक्ति से वेद भयभीत रहते हैं कि यह हमारी हत्या कर देगा। महाभारत के अन्तिम पर्व में पुराणों के नाम, उनकी अष्टादश सख्या का व्यक्त रूप से निर्देश है, इससे यह प्रतीत होता है कि महाभारत के वर्तमान रूप प्राप्त होने के पूर्व पुराणों की रचना हो गयी होगी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में पुराणों का निर्देश किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से कौटिल्य को हम ई० पूर्व ३०० वर्ष से कम नहीं मान सकते हैं। कालिदास का 'अभिज्ञानशाकुन्तल', माघ का 'शिशुपाल वध' आदि ग्रन्थ भी तो पौराणिक गाथाओं को लेकर लिखे गये हैं। वाणभट्ट

के 'हर्षचरित' में तो बामपुराण के पारम्य तथा कथामाचन का भी वर्णन मिलता है। हमने कहा था पढ़ा है कि ई. ७वीं सताब्दी में ही पुराण अपनी प्रतिष्ठा की चरम सीमा पर आनीक हो चुके थे।

एक एक विद्वान ने पुराणों में विष्णु और शिव को अत्यधिक महत्व देकर इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पुराणों का समय ई. ७वीं सताब्दी से ई. १०वीं सताब्दी के भीतर ही होगा। जब शैव और वैष्णव धर्म अपनी परिपक्वता का प्राप्ति कर चुके हैं तब पुराणों की रचना हुई है। किन्तु इनके मत का खण्डन करते हुए कोलोनेल ब्रास कनेडी ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि पुराण अत्यन्त प्राचीन साहित्य हैं, इनमें पीछे की कृति मानने के लिए कोई भी पुष्ट प्रमाण नहीं है।

एक एक बात गुप्त ने भी पुराण के दार्शनिक विचारों को संकर से प्राचीन बतलाते हुए कहा है कि संकर के पूर्व पुराणों में उपनिषद् प्रतिपादित ब्रह्म का परिचयित और परिपोषित रूप विद्यमान था जिसका निरर्थक समानुक्त बल्लभ मिश्रा, नास्कर आदि ने किया है। अपने मत के अनुकूल न होने के कारण संकर ने उनका निरर्थक वर्णन में नहीं किया। संकर की सीमा से पुराणों की दार्शनिक सीमा अत्यन्त प्राचीन है। हमने यही सिद्ध किया है कि भी संकर से पूर्व भी कुछ पुराण विद्यमान थे। एक ही एक मर्त्यहृद् स्वामी पी. ओ. एक ने अपने पीछे वर्ग के बलक प्रयास से पुराणमहिता को भी व्याप्त की वास्तविक कृति है जिसका कर करना करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि यह महिता महाभारत युद्ध से पहले लिखी गयी थी। महाभारत युद्ध का समय उनके मत में १९४५ ई. पूर्व है और इस महिता का रचनाकाल १९४ ई. पूर्व है। इस प्रकार यह महिता ब्रह्मविद् ब्राह्मण और उपनिषद् से भी पुरानी है वेदक काल संहिता ही हमने पुरानी निश्चिती है।

पुराणों में आये हुए बर्णन और बीज सम्प्रदाय, बुद्ध का नाम तथा अन्तस्त्वान् चर गुप्त और अशोक आदि राजाओं का निरर्थक देखकर कुछ विद्वान् यह सिद्ध करना चाहते हैं कि पुराणों की रचना अवश्य ही बुद्ध काल के बहुत पीछे हुई है।

अनेक उदाहरणों के द्वारा भी यह सिद्ध हो सकता है कि पुराणों की रचना अत्यन्त प्राचीन काल में हुई है। सभी पुराण गुप्तकाल में ही लिखे गये हैं। यह मानना अनुचित नहीं है। गुप्तकाल के पूर्व अति प्राचीन काल में पुराण के नाम से कुछ आख्यायिका-आख्यायिकाएँ चली आ रही होंगी जिसका बीजे बीजे विचार हीना रहा होगा और अन्य आख्यायिका विचारों का समावेश भी उनमें समय समय पर होता रहा होगा। यह प्रक्रिया गुप्तकाल से पूर्व हुई होगी। गुप्त काल के पश्चात् भी पुराणों में अनेक स्थान बढ़ाये जा बढ़ाये गये हैं। हमने इसमें संदेह नहीं किया था करता। जब पुराणों में अति अनीक बात देखकर वेदक उन्हें नहीं कह देना था

अति प्राचीन सिद्धान्त देखकर अत्यंत प्राचीन मानना दोनों ही एकांगी पक्ष हैं। विचार की दृष्टि से दोनों ही पुराणों के भीतर दो कालों में आये हैं। पुराण प्राचीनतम काल से विकसित होकर आज के रूप में आये हैं इसलिए इन्हें आधुनिक कृति कहना उचित नहीं जान पड़ता। वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार भी इसी मत के पोषक हैं।

(१) विष्णुपुराण की नैतिक शिक्षा

सदाचार

किसी का थोड़ा सा भी धन अपहरण न करे, और न थोड़ा सा भी भ्रष्ट्रि भाषण करे। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी न बोले, और न कभी दूसरे के दोषों को कहे। दूसरों की स्त्री में अथवा दूसरों के साथ वैर करने में कभी भी रुचि न रखे, निन्दित सवारी में कभी न चढे और नदीतीर की छाया का कभी आश्रय न ले। बुद्धिमान् पुरुष लोकविद्विष्ट, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हो ऐसे पर-पीडक पुरुषों के साथ तथा कुलटा, कुलटा के स्वामी, क्षुद्र, मिथ्यावादी, अति व्ययशील, निन्दापरायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करे, और न कभी मार्ग में अकेला चले। विचक्षण पुरुष मूँछ-दाढ़ी के वालों को न चबाये, दो ढेलों को परस्पर न रगड़े और अपवित्र एवं निन्दित नक्षत्रों को न देखे। नग्न परस्त्री और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को न देखे तथा शव और शव की गन्ध से घृणा न करे क्योंकि शव-गन्ध सोम का अंग है। चौराहा, चैत्यवृक्ष, श्मशान, उपवन और दुष्टा स्त्री की समीपता का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करे। बुद्धिमान् पुरुष को जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, शय्या सेवन करने, व्यायाम करने में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। हे प्राज्ञ पुरुष ! दाँत और सींग वाले पशुओं के सामीप्य को तथा सामने की वायु और धूप का सर्वदा परित्याग करे। नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन न करे, केश खोलकर आचमन और देवपूजन न करे। सदाचारी पुरुषों का तो आवेक्षण का सग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान् पुरुष उत्तम अथवा अवम पुरुषों से विरोध न करे। विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह न बढ़ाये, तथा व्यर्थ वैर का भी त्याग करे। थोड़ी सी हानि सह ले किन्तु वैर से जो लाभ होता हो उसे भी छोड़ दे। पैर के ऊपर पैर न रखे, गुरुजनो के सामने पैर न फैलाये, और धृष्टतापूर्वक उनके समक्ष उच्चासन पर कभी न बैठे। चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पण्डित पुरुष मल-मूत्र त्याग न करे, और न थूके ही। खड़े-खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग न करे तथा श्लेष्मा, विष्ठा, मूत्र और रक्त को कभी न लाँवे। बुद्धिमान् पुरुष स्त्रियों का अपमान कभी न करे, उनका विश्वास भी न करे तथा उनसे ईर्ष्या तथा उनका तिरस्कार भी कभी न करे। जो व्यक्ति जितेन्द्रिय होकर समयानुसार हित, मित्र और प्रिय भाषण करता है वह आनन्द के हेतु

अन्न सोकों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान् सज्जावान् सामाजीक जातिर और विनयी पुण्य निष्ठान् और कुसीन पुत्रों के योग्य उत्तम सोकों में जाता है।

जो व्यक्ति जोभी को शांति करता है, सब का बन्धु है। मत्सर सूत्र है भवनीय को शांति देने बाधा है और शत्रु स्वभाव है, उसने लिए स्वर्ग तो बहुत मोड़ा फल है। जिसे शरीर रसा की इच्छा हो वह पुरुष कर्षा में और भूप में जाता लेकर निकले, राम के समय और वन में शब्द लेकर जाय तथा जहाँ कहीं जाता हो सर्वथा बूटे पहलकर जाय। बुद्धिमान् पुण्य को ऊपर की ओर, हजर-उबर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं बचना चाहिए। केवल चार हाथ पृथ्वी को देखते हुए बचना चाहिए। जो विवेचित्र शीघ्र के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके कर्म कर्म और काम की बोझी भी हानि नहीं होती। जो विद्या-विनयसम्पन्न सदाचारी प्राप्त पुण्य पापी के प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता कुटिल पुण्यो से श्रिय भाष्य करता है तथा जिसका अन्तःकरण मंत्री से इरीयूत रहता है, मुक्ति उसकी मूर्खी में रहती है। जो वीर्यपु पुण्य कमी काम श्रेय और शोभादि के बल नहीं होते तथा सर्वथा सदाचार में स्थित रहते हैं उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राप्त पुण्य को बड़ी सरय बहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुःख होता जान पड़े तो मौन रहे। यदि श्रिय बचन को भी बहिष्कर समझे तो उसको न कहे उस अवस्था में भी हितकर वाक्य ही बहना अच्छा है। मर्के ही वह अव्यक्त अश्रिय क्यों न हो। जो कार्य प्राणिमो के इहलोक और परलोक का साधक हो, प्रतिमान् पुण्य मन बचन और कर्म से उसी का आचरण करे। (३।१२।४-४५)

सदाचार के पतन होने से हानि

कोई भी पुण्य सदाचार का उत्कलन कर सद्यपि नहीं प्राप्त कर सकता। देह-विहीन पुण्य मन और पठित बहुल्य है। हे द्विज ! जब शान और मन वह वेदवयी कर्मों के आचरण रूप है। जो पुरुष मोह से इसका त्याग कर देता है वह पापी मन कहलता है। शिन कोनों ने वेदवयी रूप कर्म का परित्याग कर दिया है बही नल है। जो बन्धु-वैष्णव पितर, मृतमन और अतिमिषों का पूजन किये बिना स्वयं योग्य करता है वह पाप-मय भोजन करता है तथा उसकी धूम गति नहीं होती।

महापुत्र ! आप अपनी उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण मात्र आप रत्नान योगि को प्राप्त होकर घरे चादुकार बने हुए हैं। हे प्रभो ! क्या आपको स्मरण नहीं है कि तीर्थ स्नान के अनन्तर पाण्डु की ने चार्नामप करने के कारण ही आपको यह मुक्तिन योगि मिली है। (३।१८।६२) (३।१२।६७)

रम दुपचारी पाण्डुविर्षों के साथ चार्नामप करने सम्पर्क रत्न और उर्गे

वैष्णवों में महान् पाप होता है इसलिए इन सब बातों का त्याग करे। पाखण्डी, विप्रर्षी, विहाल व्रत वाले अर्थात् छिपे पापकर्म करने वाले, दुष्ट, स्वार्थी और वगुलाभक्त लोगो का वाणी से भी आदर न करे। इन पाखण्डी दुराचारियों और पापियों का समगं दूर ही से त्यागने योग्य है। इसलिए इनका सर्वदा त्याग करे। (३।१।९९, १००, १०१)

वर्णव्यवस्था

हे द्विजोत्तम ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारो वर्ण क्रमशः ब्रह्माजी के मुख, वक्षस्थल, जघन और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग ! ब्रह्माजी ने यज्ञानुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम माधन रूप इस सम्पूर्ण चातुर्वर्ण्य की रचना की थी। (१।६।६।७) मृत्यु के पीछे कमनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है, युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इन्द्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वाम् लोक और सेवा धर्म परायण शूद्रों का गन्धर्व लोक है। (१।६।३४, ३५)

ब्राह्मण का धर्म

ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, स्वाध्यायशील हो नित्य स्नान-नर्पण करे और अग्न्याधान आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मण को उचित है कि वृत्ति के लिए दूसरों से यज्ञ कराये, औरों को पढ़ाये और सदाचारी लोगो से न्यायानुकूल द्रव्य संग्रह करे। ब्राह्मण को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सर्वदा समस्त प्राणियों से मैत्री रखना ही ब्राह्मण का परम धर्म है। पत्थर में और पराये धन में ब्राह्मण को समान बुद्धि रखनी चाहिए। पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशसनीय कर्म है। (३।८।२१-२५)

क्षत्रियकर्म

क्षत्रिय को उचित है कि ब्राह्मणों को यथेच्छ दान दे, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करे और अध्ययन करे। शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय की उत्तम आजीविका है। इनमें भी पृथ्वी पालन ही उत्कृष्टतर है। पृथ्वी पालन से ही राजा लोग कृतकृत्य हो जाते हैं। क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञादि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वणधर्म को स्थिर रखता है वह दुष्टों को दण्ड देने और साधुजनों का पालन करने से अपने अभीष्ट लोको को प्राप्त कर लेता है। (३।८।२६-२९)

वैश्य के कर्म

लोकपितामह ब्रह्माजी ने वैश्यों को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि ये जीविकारूप से दिये हैं। अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य-नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान, ये कर्म भी उसके लिए विहित हैं। (३।८।३०)

गृह का कर्म

गृह का कर्तव्य यही है कि प्रियातियों की प्रयोजनसिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना पालन पोषण करे अथवा आपत्काल में जब उक्त उपाय से जीविका निर्वाह न हो सके तो वस्तुओं को बेचने बेचने तथा कारीगरी के कार्यों से निर्वाह करे। अति नम्रता, शीघ्र निष्कपट स्वामी की सेवा मन्त्रहीन यज्ञ अस्तेय सम्पन्न और ब्राह्मण की रक्षा करना, ये गृह के प्रधान कर्म हैं। हे राजन्! गृह को भी उचित है कि शाग दे दान-वैशदेव अथवा नमस्कार आदि अन्य बर्तों का जनपठान करे, पितृमातृ आदि कर्म करे, अपने कुटुम्बियों के धर्म पोषण के लिए इष्ट्यसह करे और बहुत बाल में अपनी ही स्त्री से प्रसव करे। (३।८।३४)

समस्त बर्तों के सामान्य गुण

हे नरेन्द्र! इसके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया सहनशीलता अमानिद, सत्य शीघ्र अधिक परिश्रम न करना मगल आचरण प्रियवादिता मैत्री निष्कामता अहंप्रमता और किसी के शीघ्र न बेचना, ये समस्त बर्तों के सामान्य गुण हैं। (३-८-३६)

बर्तों के आपत्काल के धर्म

आपत्ति के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य वृत्ति का अवलम्बन करना चाहिए। ब्राह्मण-अधिय गृहों का कर्म कभी न करे। हे राजन्! इन उपर्युक्त वृत्तियों को भी सामर्थ्य होने पर त्याग दे, केवल आपत्काल में ही इनका आश्रय ले कर्मसंकरान न करे। (३-८-४)

आश्रम धर्म

ब्राह्मणारी के कर्म

बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के अनन्तर वैशाख्यजन में उत्तर होकर ब्रह्म धर्म का अवलम्बन करे तथा साधनाधीनपूर्वक गृह के गृह में निवास करे। वहाँ रहकर उसे शीघ्र और आचार का जन पालन करना चाहिए तथा गृह की स्यूषा करनी चाहिए और ब्रह्मर्षि का आचरण करते हुए शिवर मुक्ति से वैशाख्यजन करना चाहिए। हे राजन्! दोनों सम्प्रदायों में एकाग्र चित्त होकर धर्म और अग्नि की उपासना तथा गृह का अविचारण करे। गृह के छोड़े होने पर बड़ा ही धाम चलने पर पीछे-पीछे चलने लगे और बैठ जाने पर नीचे बैठ धाम। इस प्रकार कभी गृह के विमुख कोई आचरण न करे। गृह की के नहने पर उनके समक्ष बैठकर एकाग्र चित्त होकर वैशाख्यजन करे तथा उनकी आज्ञा होने पर ही निवास का जीवन करे। अति विनम्रताकाल गृह की के लिए समिधा अन्न, दूध गुप्तादि बूझ कर रखे। (३-९-१ से ३-९-६)

गृहस्थ के कर्म

इस प्रकार अभिमत वेदपाठ समाप्त कर चुकने पर मुद्दिमान् सिष्य गृहजी की आज्ञा में उन्हें गृह दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने। हे राजन् ! त्रिविधपूर्वक पाणिग्रहण कर अपनी वर्णानुगत वृत्ति में द्रव्योपाजन करते हुए सामर्थ्यानुसार समस्त कार्य करता रहे। पिण्डदान आदि में पितृ-गण की, यज्ञादि में देवताओं की, अन्न दान में अतिथियों की, स्वाध्याय में ऋषियों की, पुत्रोत्पत्ति में प्रजापति की, बलियों से भूतगण की तथा वात्मन्यभाव से सम्पूर्ण जगत् की पूजा करे। (३-७-७)।

गृहस्थाश्रम की महत्ता

जो केवल भिक्षावृत्ति से ही रहने वाले परिव्राजक और ब्रह्मचारी हैं उन सबका आश्रय भी गृहस्थाश्रम ही है। अतः यह सब आश्रमों में श्रेष्ठ है।

अतिथिसत्कार—जिसके घर में अतिथि निराग होकर लौट जाता है, वह अपना समस्त पाप उसको देकर और उसका पुण्य लेकर चला जाता है।

वानप्रस्थ के कर्म

इस प्रकार गृहस्थ का कार्य करते हुए जिसकी अयस्या ढल चुकी है उस गृहस्थ को उचित है कि स्त्री को पुत्रों को सोप कर अथवा अपने माथ लेकर वन को चला जाय। वहाँ पत्र-फल-मूल आदि का आहार करता हुआ लोम, दाढ़ी और जटाओं को धारण कर पृथ्वी पर शयन करे और मुनि वृत्ति का अवलम्बन करे, सब प्रकार अतिथि की सेवा करे। इसी प्रकार देवपूजन, होम, सब अतिथियों का सत्कार, भिक्षा, और बलि-वैश्वदेव भी उसके विहित कर्म हैं। हे राजन् ! वन्य तेल आदि को शरीर में मलना और शीतोष्ण का महत् करने हुए तपस्या में लगे रहना उसके प्रशस्त कर्म हैं। (३।९।१८-३।७।२१। ३।७।२२)

सन्यास आश्रम के कर्म

तृतीय आश्रम के अनन्तर पुत्र, द्रव्य और स्त्री आदि के स्नेह को सर्वथा त्याग कर तथा मात्स्य को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करे। भिक्षु को उचित है कि अर्य, धर्म, कामरूप त्रिवर्ग सम्यन्धी समस्त कर्मों को छोड़कर शत्रु मित्रादि में समान भाव रखे, और सभी जीवों का सुहृद् हो, निरन्तर समाहित रहकर जरायुज, अण्डज और स्वदेज आदि समस्त जीवों से मन, वाणी और कर्म द्वारा कभी द्रोह न करे, तथा सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे। ग्राम में एक रात और पुर में पाँच रातों तक रहे, जिससे किमी से प्रेम अथवा द्वेष न हो। जिस समय घर में अग्नि-शान्त हो जाय और लोग भोजन कर चुकें, उस समय प्राण रक्षा के लिए उत्तम वर्णों में भिक्षा के लिए जाय। परिव्राजक को चाहिए कि काम-क्रोध भद, लोभ, और मोह आदि को छोड़कर ममता शून्य होकर रहे। जो

मुनि समस्त प्राणिनी को समयमान नेत्र विचरता है उनको भी निमी से कमी न होना। (१।७।२४ १।७।३१)

वेदल चार ही आश्रम

ब्रह्मचारी गृह्य आश्रम और मग्यास य चार ही आश्रम हैं। इनके अति पाँचवाँ आश्रम और कोई नहीं है। हे भवेय ! जो गृहस्थाश्रम छोड़ने के अनन्तर ब्रह्म या मग्यानी नहीं होता वह पापी भी नष्ट ही है। (१।१८।३०) देवता निरवश्य प्राणी तथा अतिथि को बिना भित्ताये जो भोजन करता है वह पाप का भोजन करता है और उसमें छटकारा नहीं होता। (१।११।५६।७६)

विवाह के योग्य बन्धा

अपन में गृहीष्ठात अकम्पा बानी बन्धा के विवाह करे अधिक वा अल्प वेसक अथवा अति सौमिनी या पाण्डुबन्धी स्त्री में सम्बन्ध न करे। जिसके अग्न से ही अधिक मृत्यु न करे। जो अविज्ञ रोमयक अदुग्धीन अथवा रोमिनी है उस कम्पा का पानिष न करे। अस्मिन् पुण्य को उचित है कि जो वृष्ट स्वभाव बानी हो वदु प्राणिनी माता-मा पिता के अनुसार संयहीन हो जो पुण्य के आचार बानी हो, उस स्त्री के विवाह न करे। मानुष से पाँचवी पीढ़ी तक और पिणुपक्ष से छतरी पीढ़ी तक जो बन्धा न हो गृह्य पुण्य को नियमानुसार कमी से विवाह करना चाहिए। (१।१६।१८-१९) अष्टविध विवाह—ब्राह्म देव आर्ष प्राजापत्य आमुद, गान्धर्व एव और पैशाच ये आठ प्रकार के विवाह हैं। (१।१६।२४)

मनोरथों की समाप्ति नहीं हो सकती

मनोरथों की ती हजारी लाखों वर्षों में भी समाप्ति नहीं हो सकती। उनमें कुछ पूर्ण ही भी जाने हैं तो इनके स्थान पर अन्य नये-नये मनोरथ की उत्पत्ति हो जाती है। (७।२।११६) मेरे पुत्र पीढ़ी में जन्मने लगे फिर वे बृद्ध हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनकी सन्तानें हुई वह सब तो मेरे देव पुत्रा विष्णु जब मेरा भित्त उन पीढ़ी के पुत्र अग्न को भी देवता चाहता है। नम प्रकार मैंने जब मनी प्रहार समस्त मित्र हैं कि मृत्यु पर्वण मनोरथों का अन्त तो होता नहीं है, और जिससे भित्त में मनोरथ की आसक्ति होती है वह नभी परमार्थ में नहीं लग नहीं सकता। (७।२।११६ ७।११८ ७।२।११९)

मृत्वा की पूर्ति नहीं होती

भोनों की मृत्वा उनके जीवने से नभी क्षान्त नहीं होती अकिन् मृत-आवृत्ति से अति के समान वह बहती ही जाती है। सम्पूर्ण मृत्वी में बितने भी बाम्य नव सुवर्ण प और स्वर्ण हैं वे सब एक मनुष्य के किए ही उत्पन्नजनक नहीं हैं। इसी किए मृत्वा

सदा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं रखता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएँ सुखमयी हो जाती हैं। दुर्मतिियों के लिए जो अत्यन्त दुस्त्यज है तथा वृद्धावस्था में भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान् पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था जीर्ण होने पर केश और दाँत तो जीर्ण हो जाते हैं किन्तु जीवन और धन की आशाएँ उनके जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती। विषयो में आसक्त रहते हुए मुझे दस सहस्र वर्ष बीत गये फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़कर अपने चित्त को भगवान् में स्थिर कर निर्द्वन्द्व और निर्भय हो मृगों के साथ विचरूँगा। (४।१०।२८)

लौकिक और पारलौकिक सुख

मन्त्रियों ने खाण्डिक्य से कहा कि इस समय शत्रु आप के वश में है, इसको मार डालना चाहिए। इसको मार देने पर यह सम्पूर्ण पृथ्वी आपके वश में हो जायगी। उसने उत्तर दिया (६।६।२७) —

यह ठीक है कि इसके मारे जाने पर अवश्य सम्पूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन हो जायगी। किन्तु इसे पारलौकिक विजय प्राप्त होगी और मुझे सम्पूर्ण पृथ्वी। परन्तु यदि इसे नहीं मारूँगा तो मुझे पारलौकिक जय की प्राप्ति होगी और इसे सारी पृथ्वी। मैं पारलौकिक जय से पृथ्वी को अधिक नहीं मानता क्योंकि परलोक-जय अनन्त काल के लिए होती है और पृथ्वी तो थोड़े ही दिन तक रहती है। (६।६।२७—६।६।३०)

मन ही बन्धन और मोक्ष का कारण है

मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का कारण मन ही है। विषय का सग करने से वह बन्धनकारी और विषयशून्य होने से मोक्षकारी होता है। योगी को चाहिए कि वह अपने चित्त को ब्रह्मचिन्तन के योग्य बनाता हुआ ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का निष्काम भाव से सेवन करे। (६।७।२८, ६।७।३६)

मानसिक ताप

काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया, अपमान, ईर्ष्या और मात्सर्य आदि मानसिक ताप के अनेक भेद होते हैं। (६।५।५) अज्ञानरूप अन्वकार से आवृत होकर मूढ़हृदय पुरुष यह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा, तथा मेरा स्वरूप क्या है। मैं किसके बन्धन से बन्धा हुआ हूँ? इस बन्धन का क्या कारण है? अथवा यह अकारण ही प्राप्त हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए तथा क्या कहना चाहिए और क्या न कहना चाहिए? धर्म क्या है, अवर्म क्या है? किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना चाहिए? क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है? अथवा क्या गुणमय है और क्या दोषमय है? इस प्रकार पशु के समान

विबेकमूय्य विस्नीवरपरायण पुरुष अज्ञान जनित महान् दुःख भागते है। (६।५।११ २२, २३ २४)

(२) श्रीमद्भागवत की नीति

आत्मा की प्रियता

सब प्राणी अपनी आत्मा को ही प्यार करने हैं और दूसरी वस्तुओं को उनसे सम्बन्धित होने के कारण ही प्रिय समझते हैं। हे राजन्! सब जीवों को अपनी आत्मा सबसे अधिक प्रिय है और उससे अन्य प्रिय पुत्र-पितृ आदि में जो प्रेम है वह इन कारण से है कि वे आत्मा से मृत के साधन हैं। (१।१४।५४) हे राजेन्द्र! जीवों की प्रीति बहुवार के आस्पद देख में होती है वही प्रीति ममता के आस्पद पुत्र वन मृत आदि में नहीं होती। हे भरमष्ट! जो यह कहता है कि देख ही आत्मा है उनको भी वही यह देख प्रिय है वैसे इस देख के पीछे जाने वाले (बहु पुत्रादि) प्रिय नहीं होते। यदि वह ज्ञान हो जाने कि देख आत्मा से विभक्त है तब तो देख भी आत्मा के समान प्रिय नहीं होगा क्योंकि देख के बूझ होकर जब जाने पर भी यह इच्छा बनी रहती है कि आत्मा बनी रहे इस कारण देखवारियों को अपनी आत्मा सबसे प्रिय होती है। उसके निमित्त ही वे (पुत्र भार्या आदि) घर और (बहु वनादि) अन्तर तटार प्रिय करता है। (१०-१४-५०-५३) ममत्वान् सब प्राणियों का परम आत्मा है

इष्ट ममत्वान् को मम सब प्राणियों का आत्मा समझते वे सत्कार के दृष्ट के लिए आत्मा से देखवारी वैसे प्रतीत हो रहे हैं। (१०-१४-५५) विचार करने पर प्रतीत होता है कि सब श्रेयसाधनों के फलों की परवाहना आत्मा ही है और सब प्राणियों की आत्मा भी हरि है। वे ही जीव को आत्मप्राप्ति कराता है। (४-३१-१३)

भागवत् धर्म ममत्वान् के भक्तों का धर्म

(प्रबुद्ध ने राजा भिम से कहा) सबसे पहले देख पुत्रादि में वैराग्य हावुओं की सबलि और प्राणियों पर वशीकृत बना मित्रता और ममता करे। शीघ्र तप तिलिस्स, मौन स्वाध्याय कोमल स्नानाभ्युपनिषा सुख-मुक्त धीरोष्ण आदि इन्हीं में हर्ष विराह न करना सीखे। सब प्राणियों में ईश्वर को देखना एवाग्त वास करना, घर रहित होना बीबा बत्न पहनना अनायास प्राप्त वस्तुओं से समीप कर लेना सीखे। धारण धारण में मग्न करना और बूझने कास्ती की निष्ठा न करना मग्न बाकी और बरीर का प्रथम करना सत्त्व शम और दम सीखे। अङ्गुल धर्म करने वाले ममत्वान् भी हरि हैं। धर्म धर्म और गुणों का प्रथम कीर्तन और ध्यान तथा ममत्वान् के लिए सम्पूर्ण इन्द्रियों का ध्यापार करना सीखे। दृष्ट (वैदिक यज्ञादि) बृत्त (सत्वाचार्य) और जो कुछ अपने को प्रिय करने उसकी एवं सभी पुत्र घर और प्राणी की भी परमेश्वर के लिए अर्पण करना

सीखे। श्रीकृष्ण जिनकी आत्मा और स्वामी है ऐसे मनुष्यों के ऊपर स्नेह और सब स्थावर, जगम, प्राणियों और विशेष करके मनुष्यों की और उनमें भी महापुरुषों की, श्रुश्रुषा करना सीखे। पवित्र करने वाले भगवान् के यश का परस्पर वर्णन करना, परस्पर प्रीति और सन्तोष करना तथा अपने अहंभाव की निवृत्ति को सीखे। (११-३-२३ से ११-३-३०)

तीन प्रकार के भगवद्भक्तों का वर्णन

जो मनुष्य अपने को सब भूतों में ब्रह्मरूप से अनुस्यूत देखता है और ब्रह्मरूप अपने में सब भूतों को देखता है वह भगवद्भक्तों में श्रेष्ठ है। जो ईश्वर में प्रेम, उसके अवीन रहने वाले के साथ मित्रता, अज्ञानियों पर कृपा, दोषारोपण करने वालों की उपेक्षा करता है वह भगवद्भक्तों में मध्यम है। भगवत्प्राप्ति के लिए जो श्रद्धा से प्रतिमा में ही भगवान् की पूजा करता है पर भगवद्भक्त और दूसरे लोगों के रूप में उनकी पूजा नहीं करता वह पुरुष साधारण भक्त है। (भा० ११-२-४५-४६)

इन वाक्यों का सार यह है कि अपने को सब प्राणियों में और सब प्राणियों को अपने में देखना, यह भगवान् की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है।

सबसे उत्तम भागवत् कौन

सबसे उत्तम भागवत् (अर्थात् भगवान् का भक्त) वह है जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो और सब में समता का भाव हो।

जिसको घन और शरीर में अपनी और परायी बुद्धि न हो और सब प्राणियों में समभाव से देखता हो और शान्त हो वही सर्वश्रेष्ठ भागवत है। (११-२-५२)

साधुओं के लक्षण

कृपालु, किसी का भी द्रोह न करने वाला, क्षमावान्, सत्यशील, असूया आदि दोषों से रहित, सुख और दुःख में समान रहने वाला, यथा शक्ति सबका उपकार करने वाला, विषयों में चंचल चित्त न होने वाला, जितेन्द्रिय, कोमलचित्त, सदाचारी, परिग्रह त्यागी, सासारिक तथा पारलौकिक सुख की इच्छा से कर्म न करने वाला, परिमित भोजन करने वाला, सावधान, निर्विकार, धैर्यवान्, देह के ५ धर्मों (क्षुवा, पिपासा, शोक, मोह, जरा और मृत्यु) को जीतने वाला, अपने लिए मान को न चाहने वाला, औरों का सम्मान करने वाला, उपदेश देने में समर्थ (कल्प), धोखा न देने वाला, दया से परोपकार करने वाला, ज्ञानी, वेद में भेरे (भगवान् के) द्वारा कहे गये वर्णाश्रम आदि स्वधर्मों का पालन करने में गुण है और त्यागने में दोष ऐसा जानकर भी भेरे ध्यान में बाधा करने वाले धर्म (सर्व कर्तव्यों) का भी त्याग कर जो भेरा भजन करता है वह साधुओं में श्रेष्ठ है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ

और बितना हूँ उसको मनी मति जान कर अनन्य भाव से जो मेरा व्रजन करते हैं उनको मैं (भगवान्) सबसे उत्तम भक्त मानता हूँ। (११-११-२८-३३)

भगवान् के भक्त (भगवत्) के लक्षण

मूममें मन और चित्त को लगाता हुआ मेरे घरों में मन से प्रीति करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ पुरुष सब कर्मों को सावधानी से मेरे आराधन के लिए करे। निर्मल बन्धन-करक बाधा पुरुष प्रवास की मति बाहर और भीतर पूर्ण (व्यापक) और आचरण एहिष्ठ मुझको सम्पूर्ण प्राप्तिमें मैं और अपने में विद्यमान हूँ। हे महामते। इस प्रकार केवल ज्ञान बुद्धि का वाच्य करके जो पुरुष सम्पूर्ण प्राप्तिमें को मेरा स्म मानता हुआ उनको पूजा करता हूँ जो आह्वान या आवाहक में और मैं या आह्वान को जान देने वाले में भूम में जबदा अग्नि की चिनगारी में शान्त ज्वला कर पुरुषों में समस्त बुद्धि रखता है उमी को मैं पण्डित मानता हूँ। सब मनुष्यों में मित्य मेरी भावना करने वाले पुरुष के इमी जग में स्वर्ग (समस्तों में) बन्धुता (बन्धों में) शिरस्कार (छोटों में) बहुरार (अपने में) आदि दोग दोग कर ही करते हैं। अपने अन्तर ईच्छते हुए मित्रों को अपनी रेश में मते कर की बुद्धि को और इस बुद्धि से प्राप्त हुई लम्बा को जीवकट, दुष्टो आवाहक, रीक सब तक सब को मूम में सम्पन्न प्रवास करे (११-२४-१-१२-१९)

सब प्राप्तिमें में सम्भाव

जब तक यह भाव उत्पन्न न हो कि मैं इन सब प्राप्तिमें में (ईश्वर) (अर्णवामी रूप से) खड़ा हूँ तब तक मन बाकी और शरीर है इस प्रकार उपासना करता रहे। इस प्रकार के आचरण करने वाले पुरुष की बुद्धि में सब ब्रह्ममय हो जाता है। तब सर्व ईश्वर बुद्धि रखने से उत्तम आत्म-साक्षात्कार रूप विद्या है। वह चारों ओर ब्रह्म को ही देखता है और सब मनुष्यों को त्याग कर सम्पूर्ण क्रियाओं में खरस हो जाता है। तब उपानी है उत्तम ज्ञान यही है कि मन बाकी शरीर की बुद्धि से सब प्राप्तिमें में मेरी भावना करे ऐसा मेरा मत है।

भिन्न-भिन्न प्रकार से ईश्वर की भावना

हे रामन्। इमी ईश्वर को कोई (मीमांसक) कर्म कहते हैं, दूसरे (पाशों आदि) स्वभाव वाले कहते हैं कोई वाक कहने हैं और कोई ईव कहने हैं। (४-११-२२)

भगवान् किन-किन बातों से प्रसन्न होते हैं

(अपने हैं बन्धों के प्रति) सहनशील होने से (अपने से छोटी पर) दया करने से (ब्रह्म पुरुषों के साथ) मित्रता से और सम्पूर्ण प्राप्तिमें को एक समान देखने से सबके आत्मा भगवान् प्रसन्न होते हैं। (४-११-१४) सम्पूर्ण प्राप्तिमें कर दया करने से,

प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाय उनी में सन्तोष करने से और सब इन्द्रियों को वश में रखने से, भगवान् क्षीघ्र प्रसन्न होते हैं। (४-३१-१९)

भगवान् को भक्त सबसे अधिक प्रिय है

जैसा मुझे तुम (भक्त) अति प्रिय हो वैसे मेरे पुत्र ब्रह्मा, साक्षात् मेरे स्वरूप धारक, मेरे भ्रातृ बजराम, मेरी पत्नी लक्ष्मी, और मेरी मूर्ति (आत्मा) भी मुझे प्रिय नहीं है। मैं निषेध, शान्त, निर्वर और सबदर्शी मुनि (भक्त) के पीछे-पीछे इस कारण नित्य जाता हूँ कि उसकी चरण रज से मैं अपने को पवित्र करूँ। (११-१४-१५-१६)

भगवद् भक्ति ही संसार समुद्र के लिये नौका है

पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और मन इस षड्यंग रूपी भगवत् से भरे हुए संसार समुद्र को जो पुरुष केवल दुःख रूप योगादि साधन से ईश्वर रूपी कणधार के बिना तैरने की इच्छा करते हैं उनको बड़ा कष्ट होता है। इसलिए तुम भगवान् हरि के पूजनीय चरणों की नौका बना कर दुस्तर संसार समुद्र को तैर कर पार हो जाओ। (४-२२-४०)

भगवान् को जो प्रसन्न कर सके वही सबसे श्रेष्ठ है जिसमें भी हरि प्रसन्न होते ही वही कम है, वही विद्या और वही बुद्धि है, वही वर्ण है, वही श्रेष्ठ कुल है, वही शुभ आश्रम है। (४-२७-४७)

परम सुख

भक्त और धर्मात्मा लोगों के लिए सब ओर आनन्द ही है। जो परिग्रह, शून्य, जितेन्द्रिय, शान्त, समबुद्धि और मेरी प्राप्ति में सन्तुष्ट चित्त वाले हैं उन भक्तों के लिये, चारों दिशाओं में आनन्द ही आनन्द है। मुझमें चित्त लगाकर सब ओर से आसक्ति रहित भक्तों को अपनी आत्मा मुझसे जो सुख होता है वह विषय लोलुप पुरुषों को कहाँ से मिलेगा। मुझमें दत्तचित्त भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मपद, स्वर्ग का राज्य, चक्रवर्ती राज्य, पाताल का राज्य, योगसिद्धि और मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। (११-१४-१२-१४)

भक्ति सब पापों को नष्ट करके मनुष्य को पवित्र बनाती है भक्ति के समान दूसरा कोई साधन नहीं है

हे उद्धव ! जैसे भोजन बनाने में जलाई गई भली भाँति प्रज्वलित अग्नि काण्डो को जला कर भस्म कर देती है वैसे ही मेरी भक्ति सम्पूर्ण पापों को भस्म कर देती है। बुद्धि को प्राप्त हुई मेरी भक्ति जैसा मुझे वश में कर लेती है, वैसा योग, सांख्य, धर्म, वेदाध्ययन, तप तथा दान मुझे वश में नहीं कर सकते। साधुओं का प्रिय आत्मा रूप मैं श्रद्धा युक्त एकाग्र भक्ति से प्राप्त होता हूँ। मेरी दृढ़ भक्ति चाण्डाल तक को जन्म मरण से मुक्त कर देती है। सत्य और दया से युक्त दान आदि धर्म और तप से युक्त विद्या मेरी भक्ति से रहित जीव को पूर्णतया पवित्र नहीं कर सकती। (११-१४-१७-२२)

हम पट्टोहिया के गमागम के गमान पुत्र, स्त्री, आत्म और दानायो का गमागम है। जैसे मयन में देने का पदार्थ जगते पर जाने वाले हैं। जो ही ये पुत्रादि अपनी देह के पदार्थ अपने नाश नहीं करने। यह प्रकार दृष्ट नग्न दृष्ट पदार्थों को मिथ्या जानकर और देहादि के भगवत् द्विज होकर उचिति के गमान धर्म में रहता हुआ, मत्सर घर में तमों में बस नहीं होता। भविष्यमान पुत्र मृत्यु के लिए विहित तमों के मेरी आराधना करके मृत्यु में का जगता मन में सत्ता जाय और यदि पुत्रमान हो तो मन्ताम ले ले। जिस पुण्य की बुद्धि घर में आरम्भ है और जो पुत्र, धन आदि की पर्याप्तता में व्यापुत्र है, स्त्री में रत है, जिसकी यदि इन दिनों की प्राप्ति में क्षम है और जो अज्ञानी है या मैं और मेरी ऐसी बद्धि में बंधन का प्राप्ति होता है। अहो! मेरे माता पिता बूढ़ हैं, स्त्री के छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये मेरे मेरे मित्र आत्मा होकर मेरे पाते हुए सित पदार जीवित रहते। इस प्रकार जिसका पित्त घर की चिन्ताओं में बिता रहता हो वह मृद पुण्य कियों से तृप्त होकर उन मृद जादि विषयों का चिन्तन करना हुआ करने पर ताम्रम योनि में जन्म लेता है। (११-१७-५०-५८)

जीवन के पुरुषार्थ

तीन अज्ञान तो पार करने की उच्छा करने वाला पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अन्यन्त नाश करने वाली वस्तुओं में वमी आगति न करे। इन चार पुरुषार्थों में भी मोक्ष सबसे उत्तम पुरुषार्थ है। क्योंकि वह रुद्राभि नष्ट होने वाला नहीं है। शेष तीन तो मदा काल के भय में युक्त हैं। (त्रिनामी हैं) (४-२०-३४।३५)

कर्म से ज्ञान अधिक आवश्यक है

भगवत्परायण पुण्य निष्काम भाव से निवृत्त, (नित्य नैमिषिक) कर्मों को करे। प्रवृत्त (सकाम) कर्मों को न करे। और जब आत्मविचार में ठीक प्रवृत्त हो जाय तब वेद विहित कर्मों का भी आदर करे अभिमान, मत्सर (डाह), आलस्य, और ममता से रहित, (गुरु में) दृढ़ प्रेम करने वाला, व्यथ न बोलने वाला पुरुष हो। सब विषयों में आत्मा का अय गमान है। ऐसी मम दृष्टि रख कर स्त्री, पुत्र, घर, क्षेत्र, बान्धव और वन आदि में उदासीन होना चाहिए। (११-१०-४।६-७)

स्त्री, मास और मद्य का निषेध

इस लोक में स्त्री सग, मद्यपान, मास भक्षण, प्राणी मात्र को स्वभाव से निय प्राप्त है। उनके विषय में वेद विधान नहीं करता, किन्तु आसक्त पुरुषों के लिए विवाह, यज्ञ, और सुरा ग्रहण की व्यवस्था करता है। वन का मूल्य प्रयोजन धर्माचरण है। क्योंकि धर्म से परोक्षज्ञान सहित अपरोक्षज्ञान होता है। जिसके अनन्तर शान्ति प्राप्त होती है। ऐसे धर्म आदि फल देने वाले धन को अज्ञानी लोग बलवान् मृत्यु को देखते हुए अपने घर

और देह के निमित्त व्यय करते हैं। इन मुख बर्म को लोभ नहीं समझते कि वेध में सुख के कबल मूषन की ही निधि है। पान करने की नहीं और यज्ञ में पशु का आत्मन (देवताओं के उद्दय में पशु का लभाना) विहित है किन्तु हिंसा विहित नहीं है। इस प्रकार स्त्री मग का विधान भी पुनोत्पत्ति के लिए है न कि रति मुख के लिए। (११-५-११-१३)

जीव का जीव ही जीवन अन्न है

जीवो जीवन्त्य जीवन्तम् — ह्युत र्हित (पशु आदि) हाथ बाकी के पाँच र्हित (पुसादि) चार पाँच बाकी के और उनमें भी अत्र जीव बडे जीवों के मध्य होते हैं इस प्रकार सभी जीव जीवों की जीविका है। (१-१३-४६)

असाधुओं के मार्ग

जैम पण इन देह को आत्मा मान कर परस्पर एक दूसरे का वध करते हैं वैसे ही देह को आत्मा मानकर प्राणिमात्र की हिंसा करना मघवान् के अनुयायियों को बोधा नहीं देता। (४-११-१)

मनुष्य के पश्चात् दूसरे शरीर द्वारा कर्मों के फलों का भोग

मनुष्य जिस देह से बन्ध करता है उसको दही लोच में जोड़कर अन्य जीवों (स्त्री मरुत्तारि) के कर्मवश पाये हुए दूसरे देह से पूर्व देह दृष्ट कर्मों का भोग करता है। जैम लोभा हुआ पुनः आपत देह को जीता हुआ जोड़कर स्वयं में उसी आपत देह के समान दूसरे सिद्ध देह से मन में सम्भार रूप में स्थित बन्ध फल को भोगता है। जैम लोभा हुआ पुनः इस जीवित शरीर का अधिमान जोड़कर स्वयं में उसके समान ही दूसरे शरीर से मन में सम्भार रूप से स्मरण हुए कर्म फल को भोगता है वैसे ही परलोक में भी वह कर्म फलों को भोगता है। (४-२-५८४-२९-९ १६१)

महान् कीम है ?

जो पुरस् सम धान्य अन्न र्हित और उसके हिन करने वाले और मग्धन है उनका ही महान् भवतो। (५-५-२)

अर्थ की निरुद्धा

अर्थ के उत्पन्न में प्राप्त होने पर उनकी वृद्धि में रक्षा और व्यय में तथा उत्तरे माय और उत्तरे में मनुष्यों की आधान गाल और विन्ता तथा भ्रम होने हैं। शरीर, रिता, अन्त्य दग्ध जग कोष अधिमान मर वेध और, अधिस्वाध स्वर्ग स्त्री मुखा और मर दग्ध १५ अर्थों की यह सर्व मग्धति ने बन्धी है। इन कारण कम्पाय को चाहने वाला पुरस् अर्थ की अन्ध को दूर से त्याग दे। आना स्त्री भाता रिता और विर जो रहने मुद्दय और अधि-मेयी र्हते हैं, वे लभ मान बीत पीड़ी के लिए पुरस् ही विरोधी

होकर शत्रु हो जाते हैं। थोड़े ही धन के निमित्त ये लोग क्षुब्ध और अत्यन्त क्रोधित होकर स्पर्धा (झगड़) करते हैं। अतः सहसा सब प्रेम को भूल कर शीघ्र घर से निकाल देते हैं और मार भी डालते हैं। (११-१३-१७-२१)

मन सुख-दुखों का कारण अपना मन ही है

मनुष्य, देवता, आत्मा, गृह, कर्म, काल आदि कोई भी मेरे सुख दुःख के कारण नहीं। श्रुति मन को ही सुख दुःख का कारण मानती है क्योंकि मन ही ससार चक्र को घुमाता है। (११-२३-४३)

मनुष्य के शत्रु कौन हैं ?

राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, असूया, माया, हिंसा, मत्सर, अभिनिवेश, प्रमाद, क्षुधा, निद्रा ये सब शत्रु हैं। ये रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। कुछ शत्रु सत्व गुण से भी उत्पन्न होते हैं। (परोपकारादि) (६-१५-४३-४४)

परमात्मा ही सब में व्याप्त है और सबका प्रकाशक है

जिस चैतन्य से विश्व चेतन होता है, विश्व जिसको चेतन नहीं कर सकता, और जो इस देह की सुषुप्ति अवस्था में माक्षी रूप से जगता है, उसको लोग नहीं जानते और वह सबको जानता है। इस ससार में स्थावर जगम आदि जो कुछ वस्तुएँ हैं वे सभी परमात्मा से अपनी सत्ता और चैतन्य द्वारा व्याप्त हैं इस कारण ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसी से भोगों का सेवन कर दूसरे के धन की आकांक्षा मत कर। (८-१-९-१०)

समस्त सासारिक भोगों से भी सुख और शान्ति कभी नहीं मिलती

इस ससार में जितने धान, जौ, आदि अन्न, पशु और स्त्रियाँ हैं वे सब विषय ग्रस्त (कामासक्त) पुरुष के मन को सन्तोष नहीं दे सकते। जैसे घी छालने से अग्नि अधिक बढ़ती है वैसे ही विषयों को भोगने से विषयभोगों की अभिलाषा कभी भी शान्त नहीं होती। (९-१७-१३-१४)

किस उपाय से पूर्ण सुख और शान्ति होती है

जो पुरुष समस्त प्राणियों में अमंगलकारी भेदभाव नहीं रखता और सब पर समान दृष्टि रखता है उस पुरुष के लिए सभी दिशाएँ सुख रूप हो जाती हैं। जो तृष्णा अविषेकी पुरुषों से नहीं त्यागी जा सकती, जो मनुष्य के जरा जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती, उस तृष्णा को सुख की इच्छा करने वाला, पुरुष शीघ्र ही त्याग दे। (ययाति कहते हैं) मुझे निरन्तर विषयों का सेवन करते हुए एक हजार वर्ष व्यतीत हो गए किन्तु जितना जिन विषयों को भोगता हूँ उतनी ही उनके लिये तृष्णा बढ़ती जाती है (९-१९-१५-१६-१६)

इन्द्रियों की प्रवृत्तियाँ

माता महान् और पुत्री के साथ भी एकान्त एकान्त पर मही बैठना चाहिए क्योंकि ब्रह्मान् इन्द्रियों का समूह विवेकी बुद्ध को भी उनकी ओर आकृष्ट कर देता (१-१९-१७)

परम पर की प्राप्ति का उपाय

बिना पुरुषों की देख में भी और मुहाबि में 'मिष्ट' यह अभिमान नहीं है वे विषय-वस्तु के पर को प्राप्त करते हैं। अपने अपमानों को सहन करे पर किसी का अपमान करे यह देख बारण कर किसी से वीर न करे। (१२-६-१६-१४)

१-शिव पुराण

सर्वम् बुद्धम्

जिसने इस शरीर को बारण किया उसने अवश्य ही बुद्ध प्राप्त किया इसमें कोई संशय नहीं है। सर्वप्रथम माता के गर्भ में ब्रह्म ही बुद्ध का कारण है। उसके बाद कौमावस्था में बाककी की लीला सम्बन्धी महाबुद्ध होता है। इसके बाद युवावस्था में बुद्ध की कामनाओं को भोगते हुए भी बुद्ध ही बुद्ध है। विपरी के बीतने और जाने से तथा कनेक कार्य भारों से नित्य प्रति आयु लीला होती है परन्तु इसको कोई जान नहीं पाता है। इसके पश्चात् शरीरात् काक में मरण ही महाबुद्ध है। इसके बाद ब्रह्म मनुष्य बनेक प्रकार की नरक यन्त्रना तथा भोगते रहते हैं वह भी महाबुद्ध है। इसीसे इस शरीर को अन्तिम समझ कर तुम सत्य ब्रह्म का आचरण करो। विश्व ब्रह्म से भगवान् लेकर प्रसन्न होते हैं मनुष्य को उही सत्य ब्रह्म का आचरण करना चाहिए। (१२-२३-२४-२५-२६)

सत्य का महत्त्व

सत्य के आशय को सर्व-श्रेष्ठ ब्रह्म कहा गया है तथा सत्य के ज्ञाप ही परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सत्य से ही स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है और क्या कहें सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है अर्थात् सत्य ही सत्ता आधार है। (शिव २८) सत्य ही परमब्रह्म है, सत्य ही सर्वश्रेष्ठ तप है सत्य ही परम यज्ञ है तथा सत्य ही सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। (शिव २९) सोचे हुए अर्थात् अज्ञानिणी में सत्य ही आपत्ता रहता है, सत्य ही परम पर है सत्य से ही इस पृथ्वी का बारण हुआ है, सत्य में ही सब कुछ स्थित है। (शिव २४) तप ब्रह्म पुण्य देवता ज्ञान तथा पिताओं का पूजन जब विद्या बाहि तनी कर्म में ही प्रतिष्ठित है। (२५) सत्य के आधार पर ही वायु बहती है। सत्य से ही सूर्य उगता है, अग्नि की बाह्यता भी सत्य पर ही आधारित है तथा स्वर्ग भी सत्य के आधार पर स्थित है। (२७) समस्त देवी का शासन तथा समस्त तीर्थों का स्नान भी इस लोक में सत्य ज्ञाप ही प्राप्त होता है। अतः निश्चयेत् सत्य से ही मनुष्य सब कुछ पाता है (२८)

हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा लाखों अन्य यज्ञ, एक ओर और सत्य को दूसरी ओर यदि तराजू के पलड़े पर रख कर तोला जाय, तो सत्य ही विशेष (अधिक) पाया जावेगा। (२७) मृत्यु से ही देवता, पितर, मनुष्य, मय, राक्षस आदि सभी प्रसन्न होते हैं तथा चर, अचर सभी वस्तुओं से युक्त सम्पूर्ण लोक भी सत्य से ही प्रमत्त होते हैं। (३०) सत्य सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है तथा सत्य को ही सबसे श्रेष्ठ पद कहा जाता है और सत्य को पर-ब्रह्म कहा गया है। अतः सदा सत्य ही बोलना चाहिए। (३१) अत्यन्त कठिन तप करके, सत्य में तत्पर हुए मुनि लोगों ने तथा सत्य धर्म में सलग्न सिद्ध लोगों ने, स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। (३२) अगाध, विशाल, सिद्ध तथा पवित्र सत्य रूपी तीर्थ के तालाब में मन से युक्त होकर स्नान करना चाहिए क्योंकि वह सबसे उत्तम स्थान कहा गया है। (३४) अपने लिए अथवा दूसरों के लिए या पुत्र आदि के लिए जो मनुष्य झूठ नहीं बोलते हैं वे मनुष्य स्वर्ग जाते हैं। (३५) वेद, यज्ञ, तथा मन्त्र, ये ब्राह्मणों के पास यद्यपि नित्य रहते हैं परन्तु असत्य बोलने वाले ब्राह्मण को ये शोभा नहीं देते हैं। अतः सत्य ही बोलना चाहिए। (३६)

मुक्ति के भेद

मसार में क्लेशों को दूर करने वाली तथा परमानन्द को देने वाली मुक्ति चार प्रकार की कही गयी है। सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य तथा सायुज्य ये सभी भगवान् शंकर की कृपा से प्राप्त होती है। (२-३)

काशी में मरने मात्र से मुक्ति

यहाँ काशी क्षेत्र में न ज्ञान की अपेक्षा है न भक्ति की न कर्म की और न दान की। यहाँ न सत्कृति (सत्कार) की अपेक्षा है न ध्यान, न नाम सकीर्तन, न पूजन आदि की ही अपेक्षा है और न श्रेष्ठ जाति की ही अपेक्षा है। केवल जो इस मेरे मोक्ष दायक क्षेत्र में वास करता है तथा जिस किसी प्रकार यहाँ यदि मर जाता है तो निश्चय ही वह मोक्ष को प्राप्त करता है। काशी पुरी के बिना इन सब कर्मों का नाश नहीं होता है, सब तीर्थ सुलभ हैं किन्तु काशी पुरी दुर्लभ है (४६)

उत्तम पुरुषों का स्वभाव

उत्तम कोटि के लोगो का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों के कष्ट को नहीं सहन कर पाते हैं। स्वयं वे दुःख सह लेते हैं किन्तु दूसरों के दुःख को हटाने का प्रयत्न करते हैं। (२४)

चार प्रकार के पुरुष ही पृथ्वी के आधार हैं

दयालु, अभिमान का स्पर्श न करने वाले, उपकारी और जितेन्द्रिय, ये चार पुण्य के स्तम्भ पृथ्वी को धारण किये हुए हैं (२६)

तप का महत्व

तप सबसे बड़ा कहा गया है। तप का महान् फल होता है। जो लोग तप में निरत रहते हैं वे देवताओं से साध आनन्द करते हैं। तप से स्वर्ग प्राप्त होता है। तप से ही मय प्राप्त होता है। तप से काम की प्राप्ति होती है, तप सम्पूर्ण बर्षों का साधन है। (४) मनुष्य जिस किसी कार्य के उद्देश्य से तप करता है उस सब को वह इस मात्र अवस्था पर जोर दे प्राप्त कर लेता है। तपोबल द्वारा ही ब्रह्मा बिना परिधम इस सारे विश्व का निर्माण करते हैं, तपोबल से ही मित्र हमका पालन करते हैं तथा शिव इसका रक्षक करते हैं। तप के ही आचार पर शेष इस समस्त भू-भार को बरतते हैं। ज्ञान विज्ञान आरोग्य दीर्घ्य दीर्घाय और निर्य सुख सभी तपस्या से ही प्राप्त होते हैं। (४)

बृल भगाने का महत्व

जो वास्तव (बन) में बृल समता है वह बीते हुए तथा जाने वाले सम्पूर्ण बर्षों पितृ बर्षों को चारता है इसलिए बृलों को अवश्य भगाना चाहिए। (१७) वास्तव बर्षों वाळा बृल भगाने वाला तथा पच ब्रह्म करने वाला भी ब्राह्मण है वह स्वर्ग में बनी भी हीन नहीं होता है और जो सत्यवादी है वह भी कभी स्वर्ग से वंचित नहीं होता है। मनुष्य-कर्मों में भाव की प्रबलता

गंगा आदि तीर्थों में मछलियाँ रहती हैं वैसे ही देव मन्त्रियों में पत्नी रहते हैं किन्तु ये भाव धृष्ट होने के कारण जिस प्रकार फल के भारी नहीं होते वैसे ही भाव धृष्ट मनुष्य तीर्थ में स्नान करने तथा श्राद्ध से कोई फल नहीं प्राप्त होते हैं। समस्त वास्तविक कार्यों में हृदय के भाव की धृष्टि को परम पवित्र माना गया है। इस पुत्री और पत्नी दोनों का आश्रित रहते हैं किन्तु दोनों में भाव मित्र-मित्र होता है। (२४) भाव से ही मनुष्य बन्धन में आ जाता है और मन्त्र से ही वह बन्धन से मुक्त हो जाता है तथा भाव से ही पवित्र और सुखात्मा होकर मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त करता है।

कर्म बन्धन

क्या करना चाहिए कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग कर्मों के बन्धन में फँसे हुए हैं। बीधा पहले कर्म किया या बीधा ही फल भोग रहे हैं। कर्म तो मनुष्य हैतवा हुआ करता है, किन्तु फल को रोता हुआ ही भोगता है। इसीलिए कोई न किसी को कुछ देता है और न किसी को कुछ। यह केवल भ्रम है कि कुछ कुछ ईस्वर प्रदत्त है। अपने कर्मों के अनुसार ही कुछ होता है और उन्हीं के अनुसार कुछ भी होता है। इसलिए कर्म ही पूज्य अवस्था प्रदान है और कर्म में ही सब कुछ स्थित है। धूम में और समस्त अवस्था के सब अपने-अपने कर्मों के बंध हैं। अतः कभी भी निष्ठा नहीं करनी चाहिए। (१२-१३-१४-१५-१६) पहले जो कर्म किया या उसका फल हम लोग भव भोग रहे हैं। कभी

किसी कर्म का नाश होता है तो कभी किसी कर्म के फल का भोग होता है। इस कारण से फिर तुम ऐसे कर्म करने के लिए उद्यत मत हो। कौन माता, कौन पिता, कौन स्वामी, और कौन किसी की स्त्री है, इस ससार में कोई भी किसी का नहीं है। सभी को अपने किए हुए कर्मों का भोगने वाला जानो। (२४-२६-२८)

कर्मों का महत्व तथा भेद

सौ करोड़ कल्पों में भी किये हुए कर्मों का क्षय नहीं होता है। अतः किये हुए शुभ या अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस ससार में केवल अशुभ कर्म, नरक का कारण माना गया है तथा शुभ कर्म से स्वर्ग होता है तथा दोनों से मनुष्य का जन्म होता है। शुभ-अशुभ कर्मों के न्यून तथा अधिक होने पर सम्यक् या असम्यक् जन्म होता है। शुभ और अशुभ इन दोनों प्रकार के कर्मों का क्षय हो जाना ही मुक्ति है। कर्म काण्ड से सचित्, क्रियमाण और प्रारब्ध ये तीन प्रकार के कर्म कहे गये हैं। ये तीन कर्म वन्धन के कारण हैं। पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों को मचित कर्म कहा है और शरीर के द्वारा भोगे जाने वाला कर्म प्रारब्ध कर्म कहा जाता है और इस जन्म में वर्तमान काल में किये जाने वाले शुभाशुभ कर्म को क्रियमाण कर्म जानना चाहिए। प्रारब्ध कर्म का क्षय भोग से होता है अन्यथा नहीं। मचित तथा क्रियमाण इन दोनों कर्मों का पूजन आदि उपाय से भी नाश हो सकता है। (३७-४०-४१-४२-४३-४४)

प्रारब्ध कर्म की प्रवृत्ति

जो भविष्य (होने वाला) है वह तो अवश्य ही होता है, उसको हटाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि इस ससार में प्रारब्ध के आधीन ही सब कुछ है। इसलिए प्रारब्ध शिव स्वल्प कहा गया है। (९) प्रारब्ध कर्म बिना भोग का नष्ट नहीं होता है, वह पूर्ण निश्चित है परन्तु यदि (काशी में) मृत्यु हो जाय तो तब उस प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाता है। (४९)

स्वार्थ की व्यापकता

कौन माता है, कौन पिता है, कौन पुत्र है और कौन प्रिय है? हे देवि! त्रिलोकी में सब स्वाथ में ही तत्पर हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं।

पाप

दूसरे की स्त्री तथा द्रव्य की इच्छा करना, मन से दूसरे के अनिष्ट का चिन्तन करना, दूषित कार्यों में अभिनिवेश होना ये चार प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। अमगत समापण, असत्य तथा अप्रिय भाषण, पीठ पीछे चुगली करना, ये चार प्रकार के वाचिक पाप कर्म हैं। अमक्ष्य का भक्षण, हिंसा, मिथ्या कार्य करना, दूसरों के धन को चुरा लेना ये चार शारीरिक दूषित कर्म कहे गये हैं।

महापातकों का लक्षण

ब्रह्म हत्या करने वाला, राघव पीने वाला, चोरी करने वाला पुरुष की स्त्री के साथ यमम करने वाला तथा इनका भक्षण करना वाला व पाँचों महापातकी बड़े पापे हैं।

ब्रह्म हत्या दुसरे पाप

जो क्रोध से क्रोध से भय से या द्वेष से ब्राह्मण के वचन के लिए उनको मर्मभेदी कत्तक मार देता है वह ब्रह्म हत्या का बोरी होता है। जो ब्राह्मण को अपने महा कुत्ता कर कोई वस्तु उसको सर्वशक्ति के लिए प्रदान करके पुनः ले लेता है तथा निर्दोष को बोरी बना देता है वह ब्रह्म हत्याच होना है। जो विद्या के अधिमान है उपासीन श्रेष्ठ ब्राह्मण को तथा के बीच में निस्तेज कर देता है वह भी मनुष्य ब्रह्म हत्या करने वाला कहा जाता है। जो झूठे पुराणों से ज्ञान को उत्प्लुट बनाता है तथा पुराणों को प्रचलित करके अपनी उच्चरक्षा बरकरार रखी प्रशंसित करता है (बताता है) वह भी ब्रह्म हत्याच मत्वा मया है जो वैत आदि जगत्प्रसिद्धी प्रशंसित करता है। वह भी ब्रह्म हत्याच मत्वा मया है जो वैत आदि जगत्प्रसिद्धी प्रशंसित करता है। जो मनुष्य बेचना ब्राह्मण कीर्ति के निमित्त ही हुई भूमि को जो लब्ध से गलत हो गयी हो तो भी यदि हर्षण कर लेता है तो वह ब्रह्म हत्याच कहलाता है। देवता ब्राह्मण का मन हर्षण करना तथा जन्मार्थ से जन का उत्तर्जन करना भी ब्रह्म हत्या दुसरे माना गया है। इसमें कोई संशय ही नहीं है।

महापाप

माया-विद्या का परिष्कार करना झूठी पन्थाही देना ब्राह्मणों के समस्त श्रेष्ठ मोक्षार्थ धर्ममन्त्रों को बाध विनाश और अशुभ वस्तुओं का प्रचलन करना ये महापाप कहलाते हैं। (१२) इसी प्रकार जन में जो विस्मय प्रशिक्षणों को बरता है और जो साधु, ब्राह्मण तथा धर्म के लिए शत्रु उत्पन्न नहीं करता और धर्म के लिए जो शत्रुओं को विनष्ट नहीं करता वह पाप करता है। नीचों के मार्ग में जन में काम में जो अग्नि बघाते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या के समान पाप का भागी होना पड़ता है। जो शील व्यक्तियों का सर्वस्व अपहरण करता है तथा पुरुष स्त्री हाथी घोड़ा भी भूमि नीची वस्त्र और धर्म और स्त्री का विनष्ट करता है वह ब्राह्मण महा पाप का भागी होता है। जन्मन अपर, कपूर, बल्लूरी, सुती वस्त्र आदि का विक्रय विना व्यापारिक मार्ग के और आमतो हुआ करता है वह ब्राह्मण महा पाप का भागी होता है। हाथ में ही हुई करोड़ों वस्तु का अपहरण कर केना कुचने की चोरी के समान कहा गया है। विद्या के शीघ्र जन्मार्थों को बधित और छपुस कर को न देना महापाप कहलाता है। पुरुष की स्त्री तथा धर्म की स्त्री के साथ बह्वर्ण के साथ यमम करना, कुमारी के साथ बलात्कार करना एवं अधिक मद्य पीने वाली स्त्री के साथ व्रसय करना महापाप कहा गया है। (१७)

पाप निवृत्ति के उपाय

सुवर्ण दान, गोदान, पृथ्वी दान इन सम्पूर्ण श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। मारने की इच्छा से आते हुए आततायी ब्राह्मण को भी मारन से ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता है।

योग धर्मोपदेश

योग के पांच भेद

मन्त्रयोग, स्पर्शयोग, भावयोग, अभाव योग तथा इन सबसे परे महायोग, ये पांच प्रकार के योग होते हैं। मन्त्रयोग—मन्त्रों के अभ्यास करने से मन्त्र के वाच्य अर्थ को विषय करने वाली जब मन की वृत्ति स्थिर हो जाती है उसे मन्त्रयोग कहा जाता है। स्पर्शयोग तथा भाव योग—प्राणायाम से युक्त मनोवृत्ति को स्पर्शयोग कहते हैं और वह स्पर्श योग मन्त्र के स्पर्श से यदि शून्य हो तो उसे भाव योग कहते हैं। अभाव योग—जिस योग के द्वारा यह नाम रूपात्मक विश्व आत्मा में विलीन हो जाता है वह अभाव योग कहलाता है। क्योंकि उस समय वस्तु का भी आभास नहीं होता है। महायोग—जिस आत्मा में उपाधि से रहित शिव के स्वरूप का चिन्तन किया जाता है उसी शिव स्वरूप वाली मनोवृत्ति को महायोग कहते हैं।

योग के अंग

संक्षेप से समस्त योगों को आठ अंगों वाला अथवा ६ अंगों वाला कहा गया है। यम, नियम, स्वस्तिकादि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये आठ योग के अंग विद्वानों ने कहा है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि ये योग के संक्षेप में ६ अंग बताये गए हैं।

४—मार्कण्डेय पुराण की नीति

आत्म रक्षा

अपनी रक्षा सभी प्रकार से करनी चाहिए ऐसा धर्म जानने वालों ने कहा है।

(३।४२)

पुरुषार्थ

जो लोग दृढ़ व्रती होते हैं वे मन वाञ्छित फल को पाकर देवत्व और इन्द्रत्व पद को प्राप्त कर पूजित होते हैं। उद्यमी और जितेन्द्रिय लोगों के लिए अविज्ञात और अगम्य कुछ भी नहीं रहता। जाती हुई चीटी भी सहस्रों योजन जा सकती है और न जाते हुए गरुड भी एक पग नहीं चल सकते। अयुक्त मनुष्य के लिए अगम्य और गम्य कुछ भी नहीं है। प्रयत्नशील ध्रुव ने पृथ्वी पर रहकर भी वैकुण्ठ प्राप्त किया।

(२२।३०-३३)

द्वि

में यहाँ पुत्पार्थ से द्वि को अधिक मानता हूँ, ज
केता है।

राय

राय से कोय कोय से लोन कोय से सम्बोद्ध सम्ब
अंग से बुद्धिनाथ और बुद्धिनाथ से विनाथ हो जाता है।
सत्य पावन

विश्व का शास्त्रात्मक सभी एक सत्यता चाहिए वह एक
का पावन करता है। जो महान् पुण्य यज्ञ करने बलिगा देने का
वह शास्त्रों द्वारा केवल सत्य पावन करने मात्र है ही वाता
होय स्वाध्याय तथा दानादिक सम्पूर्ण क्रियाएँ उनकी निष्ठन
का वाक्य मिलता होता है। ब्रह्मदेवता में बुद्धिवालों ने सत्य को
वाक्य उल्टा बताया है उसी प्रकार सम्पूर्ण के यज्ञ के सिद्धि मु
है। सात ब्रह्मदेव और पञ्चसूय यज्ञ करने पर भी यज्ञ दृक्कार
को जाता है। (८१७ २ २१)

१ जो शास्त्र को वाक्य ही लिखी है, वही सत्य बुद्धि
और धीम को समान सत्यता हूँ। (२१-२४)
ब्रह्मा—ब्रह्मा करना परम ब्रह्म है और विद्येन्द्र सत्त्वों का
रथ यज्ञ और वाक्य से क्या? (७१६१)

अतिविशुद्ध की प्रशंसा —उसी का जीवन ब्रह्म है और उन
ब्रह्मके यज्ञ से वाक्य विनाश नहीं जाने और जो विद्ये के सिद्धि बुद्धि
समुपदेश

एक ही शास्त्रों को वृत्त बना चाहिए, बल्कि ब्रह्मों को
चाहिए, सत्य ब्रह्मों के हित की विन्ना करनी चाहिए और वर विन्नों।
लपाना चाहिए।

ब्रह्म-ब्रह्म

राय, ब्रह्म-ब्रह्म और यज्ञ ब्रह्मों के वही ब्रह्म हूँ चीन्हा नहीं। ब
ही के ब्रह्म है। सत्य ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म और ब्र

करना यह उसकी जीविका है। दान, अध्ययन और यज्ञ, वैश्य का भी तीन प्रकार का धर्म है, तथा वाणिज्य, पशुपालन और कृषि उसकी जीविका है। दान, यज्ञ और द्विजाति की शुश्रूषा ये शूद्रों के धर्म हैं। शिल्प कर्म, सेवा, खरीद विक्रय यह उनकी जीविका है। (२८-३-८)

ब्राह्मण का परम कर्त्तव्य

शास्त्रों में ब्राह्मणों के लिए भोग नहीं लिखा है। ब्राह्मणों का जीवन इस ससार में अवश्य दुःखदायी है, परन्तु परलोक में वह फलप्रद है। (६१।७०) क्षमावान होना ही ब्राह्मणत्व है और क्रोध का नियन्त्रण करना तप है। (६३।१७)

गृहस्थ धर्म की महिमा

गृहस्थ बनकर मनुष्य सम्पूर्ण जगत् का पोषण करता है इसलिए वह अभिलाषित लोको को प्राप्त करता है। पितर, मुनि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतंग, पक्षी, पशु और असुर सभी जीव गृहस्थ से ही जीवित रहते हैं, तथा तृप्ति प्राप्त करते हैं। (२७।३-५)

गृहस्थ के त्रिविधात्मक कर्म अर्थात् नित्य, नैमित्तिक और नित्य मित्तिक मुनो। पंच यज्ञ के आश्रित जो कम हैं उन सबको नित्य कहते हैं, पुत्र जन्म आदि के उपलक्ष में हुए उत्सवों को नैमित्तिक कहते हैं, पर्व और श्राद्ध आदि को नित्य-नैमित्तिक कहते हैं। (३०।१-३)

परम पद प्राप्ति के उपाय

वेद मवसे श्रेष्ठ है, वेदों से यज्ञ क्रियाएँ श्रेष्ठ हैं, यज्ञ से जय और जय से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से सग तथा राग से रहित ध्यान श्रेष्ठ है, जिसके करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। (४१।२५)

लक्ष्मी का निवास

जहाँ पर पुत्र, गुरु, देवताओं और पिता की तथा पत्नी अपने पति की पूजा करती है वहाँ अलक्ष्मी का भय कैसा ? (५०)

धन-विभाग

अपने धन के चतुर्यं भाग का मचय परलोक के लिए करे तथा आधे से अपना भरण पोषण करे तथा नित्यनैमित्तिक क्रियाएँ करे और एक भाग को अपने लिए रख कर उसको बढ़ावे। इस प्रकार से प्रयोग किया हुआ धन सफर होता है। (३४।११, १२)

सदाचार

गृहस्थ को सदा आचार का पालन करना चाहिए। आचार विहीन को यहाँ अथवा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता है। (३४।२०)

तत्कर्म

निरव विवेक वर्णान् शक्य साम और मनुष्येण वा अभ्यसन करे और शान्ति की संपत्ति करे, धर्म से अनोपार्जन करे और यत्नपूर्वक यत्न करे। हे पुत्र! यह कर्म करो जिससे अपनी निम्ना न हो जिस नाम को बर्षों से समझा रहने में संकोच न लगे बही कर्म करना चाहिए। (१५।५९-५७)

सत्संप

ससार में सभी का संघ छोड़ देना चाहिए और यदि संपत्ति न हूट सके तो सम्बन्धों की संपत्ति करनी चाहिए क्योंकि सत्संपत्ति औरधि है। (१७।२१)

काम का त्याग धेयस्कर है—काम का सर्वथा त्याग करना चाहिए और यदि उसको त्याग न सके तो मृत्ति की इच्छा करो क्योंकि मृत्ति की इच्छा यहीपत्ति है। (१७।२४)

निजुओं के अस्तित्व का नियम—चोरी न करना ब्रह्मचर्य त्याग अशोक तथा बहिष्ता से निजु से पाँच व्रत हैं। भोजन न करना धुक की सेवा करना, पवित्रता बौद्ध भोजन और नित्य स्वाध्याय से पाँच नियम हैं। (४१।१९।४१।४७)

निजता के अयोग्य—बुद्धिहीन चोर, किन्तु लक्ष्मी को भी और बीरी से निजता न करनी चाहिए। बन्ध्या स्त्री उसने पति अधिक बलवान् अधिक दुर्बल तथा निमित्त पुरुषों के साथ निजता नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़े नाके कर्मरों के साथ निजता नहीं करनी चाहिए। (१७।८७-८९)

सभी के साथ

सामुझी सहाचार से रहने वाली मित्राणीं सुन बबल बोझने वालीं सामर्थ्यवान् और कर्मवीर उद्योगी सभी से मित्रता करनी चाहिए। (१७।७)

एक मांस खाया विविध नहीं

पिठर और देवताओं को अर्पित किया हुआ, आठ में आठवण के लिए बनाया हुआ और भोजन से लिए बनाया हुआ मांस खाने में दोष नहीं लगता है। (१५।१)

किन्तु-किन्तु जायवरों का मांस खाया चाहिए—अरपोष नकुमा, पोछ, छाही, और गीरे का मांस खाया चाहिए किन्तु काम के घुस्तर और मुर्ख का मांस नहीं खाया चाहिए। (१५।२)

पर स्त्री पण्य की निम्ना

सारी मनुष्य को चाहिए कि दूसरे की स्त्री के साथ मैथुन न करे। पर स्त्री समन से पुष्य और मातु का अग्र होता है। ससार में पुष्य के लिए परस्त्री समन के समान मातु भीन करने वाला दूसरा कार्य नहीं है। (१७।६८, ६९)

ही। कृपुण वरणात् मे विमग्नं हीता है इस वाक्य में मग्न के भाषा हिता की मनुष्यता नहीं होती है और व मग्न होता है। वह पुन मित्रों का दुःख और मरती को आनन्द देता है। तथा माता-पिता का गमय आन में गत् ही बड़ा दया होता है।

(७५।६८ १-१७)

कोप मित्रा—इस वाक्य और वरणात् मे वाक्यद्वय का हिा इनी में है कि वह शास्त्र रहे। कोप तब का कष्ट करता है। कोपी का ज्ञान तथा धन मग्न हो जाता है। कोपी को न परम ज्ञान होता है और न अर्थ। चापी की अज्ञानता पूर्ण है चापी है तो भी उसे मुक्त नहीं मिल पाता है। (११३।१३ १४ १५)

५—मात्स्यपुराण की नीति

मनुष्य की धेयता—नाथ वरत वालों में कोप व करने वाला धेय है, अनर्थ प्लुष्यकार। ये न क्षुब्धचित्त कष्ट होता है अज्ञानियों में मानव प्रवास होता है और उनी प्रकार मृगों में बिहान् प्रवास होता है।

तप की महिमा—मग्न होता नाथ तथा मृग नीय और नमग्न नीय मे मग्न तप के आचार पर ही पूर्य है ऐसा मेरा स्वयं अपना विचार है। (२६। म पु अ ४)

वर्म धेय—कहारी ज्ञानयोग मे एक वैयवीय शास्त्र माना गया है। वारम कि ज्ञान वर्मवीग से उन्मग्न होता है बिना वर्म के ज्ञान नहीं होता है। अधिमान यह है कि सिन्धुनिलिपिक वर्मों के अनुष्ठान करने चतुर्न अज्ञान ही सिन्धु अन्न वरम डाटा पीर का स्वस्वक्य अन्त्यामक बड़ा का गायाम्भार होता है। इसविध वर्मयोग मुक्त भीक्ष्या ही उन परम गव गात्रन बड़ा तन्त्र को प्राप्त कर पाता है इन वारम मे उन आन्त्यामक बड़ा तन्त्र की प्राप्ति के लिए ही यह नमग्न वेर तथा वर्मवतान भूत आचार को ही मूलधन समझना चाहिये और उस आन्त्यामक में प्रवानतया आठ पुन भीक्षु है। जैसे नमग्न प्राचियों व ऊपर दया करना, अन्न करना, कुली व्यर्थि की रक्षा करना वमग्न न करना, और म बाह्य तथा आन्त्यामक मुक्ति तथा अन्त्यामक चापी में अर्जन् उपनयन मत्पार, विद्या सारार आदि में मगलाभरक करना आर्य्यविनी के डाटा उपाजिन धन के विरम में कार्य्य न करना एवं हुनने के वर्म के किन्तु, तथा परम्प्रा के लिए इच्छा न करना इस प्रकार म आत्मा के आठ पुन पुराण के आचार्य नीयों ने कहा है। जिनमें यह अष्टपुत्रात्मक वर्मयोग ही आन्त्योप ना साधन है। (१-१॥ ५२ अन्त्याम मत्प्य पुराण पृष्ठ १५२)

ब्रह्मधर्म की महिमा

ब्रह्मधर्म के अन्तर भीक्षु वर्म तथा ब्रह्मधर्म म वर्तमान तप एवं ब्रह्मधर्मधत के पाठन में प्रवीर ब्राह्मण नीयों की अष्ट में स्वर्ग में स्थिति होती है और उस ब्रह्मधर्म

की गिद्धि बिना योग के नहीं होती है तथा उगके बिना समार में यश नहीं हो पाता है। इसलिए समार में यश ता मूल कारण ब्रह्मचर्य से अतिरिक्त और कोई दूसरा तप ही नहीं है। अतः ब्रह्मचर्य ही प्रधान तपस्या है। (मत्स्य पु० पृष्ठ ५०८ श्लोक ३८-३९)

कलि के पुरुषों का स्वभाव

कलियुग के अन्दर, हिंसा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, मिथ्या व्यवहार करना, माया जाल फैलाना, अभिमान करना, यह कलि के तपस्वियों का भी स्वभाव बन जायेगा और कलि के उन तपस्वियों के हिंसा, चोरी आदि स्वाभाविक धर्म को देखकर साधारण लोग भी इन्हीं का आचरण करते हुए इन्हीं को समस्त कार्यों का साधन समझने लग जायेंगे अर्थात् चोरी करके, किसी को जान से मरने करके भी यदि उनका फायदा मिद्ध होता होगा तो उसे करने में वे लेशमात्र भी नहीं हिचकिचायेंगे और न उसे करने में वे किसी प्रकार का पाप ही अपने मन में समझे, और इस प्रकार समस्त धर्म नष्ट हो जायेगा (३०) ऐसा होने पर सम्पूर्ण प्राणियों का कलि एक मारकेश रोग बन जायेगा और प्राणियों के लिए अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि वा भय उपस्थित होने लग जायेगा, जिसके कारण प्राणी क्षुधा तथा प्यास में हमेशा पीड़ित होने लग जायेंगे और इस प्रकार फिर समस्त देवों तथा ऋतु आदि में भी परिवर्तन हो जायेगा। (३२)

इसके पश्चात् भोजनाच्छादन की विषम परिस्थिति हो जाने के नाते आयु भी क्षीण होने लग जायेगी जिसके कारण कुछ ही प्राणी वृद्धावस्था तक पहुँच पायेंगे, अन्यथा कुछ मध्य में, तो कुछ बाल्य अवस्था में ही मर जाया करेगा। इस प्रकार कलि के अन्दर समस्त प्राणियों का तेज और बल क्षीण हो जायेंगा, जिसके कारण वे पापात्मा, महाक्रोधी और अव्यामिक बन जायेंगे। (३३-३४) इस प्रकार की भयकर स्थिति से जकड़े हुए प्राणी क्लिप्तचित्त-विमूढ़ तथा विचारहीन हो जायेंगे, जिसके कारण उनकी दूषित भाषाओं के अध्ययन में तथा दूषित आचरणों के करने में स्वभाव मिद्ध प्रवृत्ति होने लग जायेगी और अनुष्ठान, व्रत आदि एक मात्र आडम्बर अर्थात् दूसरे लोगों को दिखाते मान के लिए ही रह जायेंगे। (३५) इस प्रकार ब्राह्मणों के कर्म दोषों के कारण साधारण जनता के अन्दर भय, हिंसा, अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध, असूया तथा असहिष्णुता, एव धैर्य विहीन होना आदि दोष व्याप्त होने लग जायेंगे। (३६। मत्स्य पु० पृ० ३६६ तथा ३६७ अ० १४३)

ब्रह्मचारी के धर्म

विधाध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी छात्र को चाहिए कि वह गुरु के कार्य के लिए हमेशा प्रयत्नशील तथा पुरुषार्थ परायण रहे। गुरु के सोने के बाद सोवे और गुरु के उठने के पहिले उठे। साधारण जीवन वितावे, मृदु स्वभाव वाला हो, इन्द्रियों के ऊपर हमेशा दमन रखे, धैर्य सपन्न, अप्रमादी तथा अव्ययनशील होवे। (२)

दृष्टधी का धर्म

मनुष्य को चाहिए कि धर्म के उपाधिक विरुद्ध वस्तु वस्तु को प्राप्त करने उग बाधित बन में पड़ने लगे तथा हमेशा ही अतिवि नीतियों का भोजन करावे। मान के बहने जो वस्तु दुगरी के दर्जे में आयी हुई न हो। उगी वस्तु का दान में देना चाहिए यही दृष्टधी का प्राचीन नियम है। (३)

बामग्रन्थी का धर्म

जो करने ही वस्तु पर जीवन निर्वाह करने वाला हो पाप में दूषित नहीं हो दूसरे लोगों के लिए बर्बाद करने वाला हो तथा या जीवन वस्तु को भी बच्य प्रदान न करना हो और जो वस्तु में रहकर नियमित रूप में आहार करने वाला हो, इस प्रकार का ही वाम ग्रन्थी वनि अपनी प्रधान गति का ज्ञान कर लेता है। (४)

मन्यामी का धर्म

आत्मविषय मन्यामी बड़ी है जो कि किसी व्यापार के आधार पर ज्ञान जीवन व्यतीत नहीं करता है बर्बाद विनाशपूर्ण जपका वस्तुवस्तु पद साधन ही ज्ञान जीवन निर्वाह करता है तथा जोने-बीठन बर्बाद के लिए विनष्ट विषय तथा निश्चित रूप में पर आदि निशान स्थान न हो। अर्थात् वही भी बाहर जंगल में जपका किसी वस्तु बर्बाद के नीचे ही आराम करने वाला हो जो दूरा विनष्टि हो, जो मायाकाश में सर्वथा दूर रहता हो जो गाम्भी धूमि के ऊपर मोमें वाला हो तथा बहुत ही वस्तु इच्छा करने वाला हो, एवं जो स्वामी रूप में एक स्थान में न रहकर बराबर विचरने पीक हो और एक ही वस्तु करने शरीर के ऊपर रहने वाला हो। (५) वाम ने बर्बाद हुए नाकारण सामारिक लोग विनष्ट गतिशील का सेवा आराम में विधान है उन्हीं राशियों को विज्ञान विद्युत् मन्यामी को वन में रहकर विधान का प्रयत्न करना चाहिए। (मन्यु पु. पृ. १४ अध्याय ४)

१—बहुवर्षीय पुराण की नीति

परमार्थ ज्ञान सबसे बड़ी नीति है

मन्यु वन विद्या और विषय (विषय) इनमें से कोई भी परमार्थ ज्ञान की मान्यता बना (१५९ में एव जाने) के भी बराबर नहीं है। (१११।७५)

सर्वरत्नों में बहुवर्षीय धर्म है

मन्यु रत्नों में बहुवर्षीय रत्न लगातार धर्म है। (१११।७८)

जो वस्तु धर्म का पालन करता है, धर्म उच्चरी रखा करता है। (१-९-९२)

सत्य से परे कोई वस्तु नहीं है। (१-११-१७)

धर्म का ज्ञान

संसार में शुभ दुर्ग शुभ दुर्ग धर्म और अर्थपक्ष में सब वस्तु के बीच स्वल्प

काल के द्वारा सयोजित होते हैं। (२।१७।५५) ससार के अन्दर सुख-दुःख-भय-शोक-हर्ष-मगल-सम्पत्ति और विपत्ति इत्यादि समस्त भोग्य विषयो का कारण एकमात्र कर्म ही है। बहु पुत्रता तथा वश हीनता का भी एक मात्र कारण कर्म ही को माना गया है। रूपवान् एव रोगवान् भी मनुष्य अपने कर्म से ही होता है। (२।४३।२८-२९) सुख-दुःख, भय, शोक और आनन्द ये पाँच प्रकार के कर्म के फल होते हैं। जिनमें सुख और हर्ष (आनन्द) ये दो अच्छे कर्म के फल हैं और इतर (दुःख) पाप कर्म के फल हैं। (३।१२।२७) शुभाशुभ कर्म जन्य फल का भोग तो मनुष्य को इस लोक तथा परलोक में अवश्य ही करना होता है। (३।१३।२८) ससार रूपी दुस्तर समुद्र में माता-पिता, भ्राता आदि का समस्त सम्बन्ध कर्म निबन्धन हैं। अर्थात् कर्म के ऊपर आधारित एव कर्म प्रेरित हैं। (३।२८। ६०) इन्द्र भी अपने कर्म के द्वारा कीड़े की योनि में जन्म लेता है और कीड़ा भी अपने पूर्व संचित कर्म के फल से इन्द्र योनि में जन्मता है। (३।१२।२५)

ससार में कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता एव माता है। अपने द्वारा किए हुए कर्मों के आधार पर ही ममारा में जीव का गमनागमन होता रहता है और कर्म के अनुसार ही प्राणी स्थान भेद में पैदा होता है, जैसे कोई प्राणी अपने कर्म के आधार पर योगी के घर जन्मता है तो दूसरा राजा के घर में जन्म लेता है और कोई ब्राह्मण के यहाँ तो कोई क्षत्रिय के यहाँ, कोई वैश्य के यहाँ अथवा कोई शूद्र के यहाँ, इसी प्रकार कोई पक्षी योनि में जन्मता है तो कोई पशु आदि योनियों में। भगवान् कहते हैं कि ये समस्त प्राणी विषयो के अन्दर सेरी ही माया से विचरण करते हैं और अपने किसी बान्धव से कुछ काल के लिए विच्छेद हो जाने पर अथवा आत्मन्तिक शरीर त्यागात्मक विच्छेद हो जाने पर दुःखी होते हैं। इसी प्रकार प्रजा (सन्तान) भूमि, धन आदि के विच्छेद में जो मरण से भी अधिक दुःख होता है वह मूर्ख ही को होता है न कि विद्वान् को। (४।७३।५-९) विना भोग के कर्म का क्षय नहीं होता है, चाहे करोड़ों जन्म क्यों न बीत जायें। अतः प्रारब्ध कर्म का शुभ अथवा अशुभ फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। विना भोग के कर्म की समाप्ति नहीं होती है। (२।७३।२६)

शरीर के त्याग-मात्र से कर्म भोग की निवृत्ति नहीं

जो दुःखी लोग अपने दुःख से घबड़ा कर यह कहते हैं कि अब तो हमें मर जाना ही बेहतर है, सो उन लोगों के प्रति कहना है कि हे वत्स! शरीर के परित्याग मात्र से ही यह कर्म भोगात्मक दुःख साक्षात्कार तुम्हारा दूर नहीं हो सकता है, अपितु यह प्रायश्चित्त से ही नष्ट हो सकेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है। (४।८१।५६)

ज्ञान से समस्त पापों का भस्मीकरण

जिस प्रकार प्रदीप्त हुई वह्नि सूखे हुए तृण काष्ठ आदि को भस्मीभूत कर डालती

है उसी प्रकार भगवान् विष्णु की आराधना से प्राप्त हुई शक्ति (आन शक्ति) समस्त पापों को मत्स्य कर बाधती है। (४।५९।१२६)

जाति मोह बहुत बड़ा पाप है

संसार के ब्रह्महत्या पर्यन्त भित्तों भी बड़ से बड़े पाप हैं, वे सब जाति मोहान्तरक पाप की धोखेद्वी कला के भी समान नहीं हैं। अर्थात् जाति इतने बड़े पाप है। (२।१८।४४)

चार आश्रम

आत्मानन्द स्वी दुःखमय संसार चक्र से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात् गृहस्थी बने। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम वारण्य कर उत्पत्ती बने। संसार से मक्ति पाने का यही क्रम वैदिक मनुष्य का बताया है। (२४-८४)

गृहस्थ आश्रम की प्रवृत्तता

चारों प्रकार के आश्रमों में यह गृहस्थ आश्रम ही प्रधान तथा पुण्यदायी है और वह स्त्री पुत्र-पौत्र आदि मूर्तिवो से मुक्त कर जन्म बन्धान्तरात्मक तपस्या का क्रम है। (१।२१।८)

गृहस्थाश्रम बाधक भी है

एक दृष्टि से गृहस्थाश्रम को यदि कहा जाय तो वह एकमात्र दुःख ही का कारण है न कि सुख का। क्योंकि यह तपस्या स्वर्ग भक्ति तथा मुक्ति आदि सुख प्रदान करने वाले कर्मों का एकमात्र प्रतिबन्धक है। (१।२१।२)

माता-पिता और गुरु की सेवा

जो पुरुष अपने माता पिता की तथा विद्या एवं मंत्र प्रदान करने वाले गुरु की प्राप्त पोषणारिभवा सेवा से सर्वथा वंचित रहते हैं वे अपने जीवन काल पर्यन्त अपवित्र रहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम तो समस्त पूज्य म पूज्य ब्रह्मा से बड़ा पिता ही है और उसके ही पुत्रा अधिक पूज्य माता है क्योंकि वह पहले तो पर्व वारण्य करती है और बाद में बड़ी पामन पोषण करती है। माता शास्त्रात् पुत्री स्वक्या है और स्वयं हित चाहने वाली है इसलिए माता से बड़कर इस पत्नी के ऊपर कोई दूसरा अपना प्रिय बन्धु नहीं है, माता ही ही पूज्य गुरु है जो कि शास्त्रात् विद्या एवं मंत्र प्रदान करने वाला है। इसलिए गुरु से बड़कर पूज्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। (४।७२। -१७)

गुरु से द्वेष और मित्रता का फल

जो लोक अपने वैभवा पुण्य तथा इमेसा जगता दृष्ट चाहने वाले गुरु की मित्रता एवं पण्डित द्वेष करते हैं वे संसार में जब तक जन्ममा और मृत्यु का अस्तित्व है तब तक के लिए अन्धकूप में रहकर कष्ट ही कष्ट भोगते रहते हैं। (४।१५।१४)

गुरु को पुत्र के समान शिष्य से प्रेम होना चाहिए

जो गुरु अपने शिष्यों के ऊपर अपने पुत्र के समान प्रेम नहीं करता है, एवं उन्हें हार्दिक आशीर्वाद प्रदान नहीं करता है, उस गुरु को तत्पहत्या का भागी बनना पड़ता है। (४।८३।१५)

हृदय का महत्व और ज्ञान

वातचीत में, ज्ञान से, स्वभाव में, चरित्र में, आचार में, व्यवहार में, मनुष्यों का हृदय पहिचान लिया जाता है। (२।६०।२१) जिनका जैसा हृदय होता है उनको वैसा ही फल होता है और जिनका जैसा पूर्व का पुण्य होता है अर्थात् जिन्होंने पूर्व जन्म में जैसा पुण्यकार्य किया है उनका वैसा ही हृदय हो जाता है। (२।६०।२२)

अन्नदान का महत्व

अन्नदान, नै बढकर दूसरा दान न पूर्वकाल में या और न भविष्य में ही कोई हो सकेगा। इसके लिए किसी पात्र विशेष की भी परीक्षा आवश्यक नहीं है और न किसी पाल विशेष का ही नियम मन्तव्य है। (२।२७।३)

पापियों का सग सर्वनाश का लक्षण

मोक्ष चाहने वाले पुरुष को पापी (दृढ़) पुरुष या नग मर्वथा छोड़ देना चाहिए। इसलिए वह पापी पुरुष के साथ एक स्थान पर शयन, भोजन तथा रहना एवं साथ ही घूमना फिरना सब त्याग छोड़ दे। क्योंकि ये सब उनके विनाश के लक्षण हैं। (४।७५।२६) सत्सार में वास्तव में कोई किसी का प्रिय या अप्रिय नहीं है

तीनों लोकों में न कोई किसी का प्रिय या अप्रिय है। कार्यवश किसी समय भी कोई किसी का प्रिय हो जाता है और कोई अप्रिय। (४।६।३१)

आत्मार्थ ही सबसे प्रेम होता है

तीनों लोकों में आत्मा के सामने और कोई प्यारा नहीं है। आत्मा के लिए ही पति, पत्नी और बन्धुओं में स्नेह होता है। जब तक आत्मा में सम्बन्ध रहता है तभी तक स्नेह होता है (४।२१।३१-३८) इसलिए कि जितका मन जिनमें लग जाता है वे ही उसके प्राणमम प्यारे हो जाते हैं। (४।२१।३७-३८)

श्रद्धानुरूप फल

तीर्थ में, अपने पति में, इष्टदेव में, गुरु में, मन्त्र तथा औषधि में, जैसी मनुष्य की श्रद्धा होती है वैसा ही उनसे फल प्राप्त होता है। (४।३९।३१)

स्त्री के बिना घर शून्य है

जिसके घर में न अपनी माता है और न आज्ञाकारिणी स्त्री ही है, उस व्यक्ति को वन में चला जाना चाहिए। क्योंकि उसके लिए जैसा वन है वैसा ही घर है। (२।-

५९।१२) जिस व्यक्ति का घर रूप पैसे से तथा बन्धु भाइयों से सर्वथा पूर्ण है परन्तु यदि प्रिया ने बिहीन है तो उसे जगत् में ही जन्म जाना चाहिए क्योंकि उसने लिए घर और जनसंख्या ही समाप्त है। (२।५९।१३) भार्या से रहित घर वन के ही समाप्त है, इसलिए कि भार्या से पुत्र घर ही वास्तव में घर कहलाता है। जन्म पुष्टि ही घर रूप है। मिट्टी पत्थर अथवा मिट्टा लकड़ में विनिर्मित घर, घर नहीं। (२।५९।१४) जिस प्रकार मनुष्य जन्म का प्रभाहीन सूर्य का एक घोषा बिहीन अन्धता का मन्त्रिण शून्य जीवन का शरीर के बिना आत्मा का आभार के बिना मानित व्यक्ति का और बिना प्रकृति के साध्यपुरुष का कोई विशेष अस्तित्व नहीं होता है उसी प्रकार स्त्री बिहीन अयुधि पुरुष अपना कोई स्थान महत्त्व तथा अस्तित्व नहीं रखता है। क्योंकि स्त्री बिहीन पुत्र एक प्रकार से अपवित्र माना गया है कारण कि उसका श्वेत वस्त्राधि धारण तथा मांशकन्द कावों में अधिकार नहीं है। (२।५९।१५-१६)

अच्छी स्त्री से कुछ

जिसकी पत्नी सरल सुधील और पतिव्रता है उसके लिए बड़ी स्वयं है और पीछे बर्ष और मोक्ष है। जिसकी पत्नी पतिव्रता है बड़ी सुख है बड़ी पुत्री है बड़ी पतिव्रता है। (२।६।६९-७०)

स्त्री के लिए पति ही सर्वस्व है

जिस स्त्री को पति का धीमाप्य प्राप्त नहीं है, और सब पिता-भाता भाई, पुत्र वन आदि का धीमाप्य उसे प्राप्त है, उसका पति जन्म समान जीवन सम्पत्ती सुख न होने के नाते जीवन ही व्यर्थ है। जिस स्त्री का पति ही नहीं है उससे पुत्र वन अपमान आदि से क्या लाभ है, जब कि सांसारिक सुख से वह सर्वथा विहीन है। जिस स्त्री की पति से भक्ति नहीं है वह पति भक्ति बिहीन एक पति बर्ष बिहीन स्त्री अपवित्र होने के नाते शास्त्रीय समस्त कर्मों से अधिकार से सर्वथा शून्य है। अर्थात् उस स्त्री का धन वस्त्राधि शास्त्रीय किसी भी बर्ष में अधिकार नहीं है। इसलिए स्त्री के वास्ते पति ही बन्धु है पति ही से उसकी गति ही चलती है, पति ही उसका धरम-धीयन करने वाला है, पति ही उसका किए देवता है, पति ही उसका गुरु है, अर्थात् स्त्री के लिए गुरु से भी ऊँचा स्वयं पति का है। माना-पिता भाई और पुत्र ने सब सिर्फ वन से सजते हैं। पति सर्वस्व प्रदान करने वाला होता है। पति के महत्त्व को कोई भी महात्माभी पवित्र गुरु में परान्त हुई सुधील एक अपने गुरु की रक्षा तथा भद्रता चाहने वाली स्त्री ही मान पत्नी है। (१।५७। ७-१२) साम्नी पतिव्रता किशोरों के लिए पति ही बन्धुका है, पति ही देवता है, बड़ी सबसे बड़ी सम्पत्ति है, और पति ही नृसिमान् गुरुका है, तथा पति ही बर्ष देने वाला गुरु प्रीति एवं धान्ति प्रदान करने वाला है और बड़ी उनका सम्मान करने के नाते माप्य है,

वही उनका अभिमान दूर करने वाला है अतः ससार के अन्दर साध्वी स्त्रियों के लिए पति के समान कोई भी प्रिय वस्तु नहीं, पति ही भरण-पोषण करने के कारण भर्ता कहलाता है, पालन करने के कारण पति, शरीर का मालिक होने के कारण स्वामी, काम पूरा करने के कारण कान्त, मुख प्रदान करने के नाते बन्धु, प्रेम करने के नाते प्रिय, ऐश्वर्य प्रदान करने के नाते ईश्वर तथा ईश, प्राणेश होने से प्राणनाथ, सम्भोग करने के नाते रमण, और पुत्र भी पति के शुक्राधान करने के कारण ही अत्यन्त प्रिय माना गया है। इतना ही नहीं गुरु सेवा, देव सेवा, ब्राह्मण सेवा आदि सेवाओं से भी बढ़कर साध्वी स्त्री के लिए पति सेवा ही मानी गयी है। (२।४२।२१-३१) अच्छे कुल की स्त्रियाँ पति को ही बन्धु, गति, भर्ता और देवता समझती हैं। (१।६।५४)

पति सेवा ही स्त्री का प्रधान धर्म है

स्त्रियों के लिए पति ही गति है, प्राण है, सम्पदा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन और ससार मागर का पुल है। पति ही स्त्रियों का ईश्वर है, व्रत है, और सनातन धर्म है। जो स्त्रियाँ स्वामी से विमुख होती हैं उनके सब कर्म वृथा हैं। सब तीर्थों में स्नान, सब यज्ञों की दक्षिणा, सब दान, पुण्य, व्रत, नियम, देव पूजा, उपवास (अनशन), सब तप पति के चरणों की सेवा के १६वें भाग के बराबर भी नहीं है। (१-९-६३-६७) ससार के अन्दर समस्त दान, यज्ञ, समस्त तीर्थों का सेवन सम्पूर्ण व्रत तथा तप, एव समस्त उपवास आदि, और सब धर्म तथा सत्य एव सम्पूर्ण देवताओं की पूजा, ये सब अपने स्वामी की सेवा के सोलहवीं कला के भी समान नहीं हैं। (२।४६।३५-३६)

पतिव्रता का कर्तव्य

पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है कि पति जो भोजन करे वह भी हमेशा वही भोजन करे और बाहर के देवदर्शन, भ्रमण आदि कार्यों का सपादन भी पति के साथ ही करना चाहिए। अर्थात् पातिव्रत्यरूप सुन्दर व्रत को धारण करने वाली उस साध्वी पतिव्रता को एक क्षण के लिए भी अपने पति से दूर नहीं होना चाहिए तथा अपने पति को कभी भी उत्तर अर्थात् प्रत्युत्तर न करे और श्रोत्र में आकर पति यदि कुछ कह सुन भी दे, अथवा कभी यदि मार पीट भी दे तब भी पति के ऊपर उसको क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। भूखे पति को अच्छी प्रकार भोजन करावे, निद्रा अवस्था में उसे कभी न जगावे, एव निद्रालु हुए उस अपने पति को कभी भी किसी कार्य के लिए प्रेरणा न करे। (४।८३।११५-१७७)

पतिव्रता का महत्त्व

पतिव्रता स्त्रियों के पातिव्रत धर्म का वह प्रभाव है जिसके बल के प्रभाव से उनके चेहरे अकिञ्चन पति भी कर्मभोग से हमेशा के लिए वंचित हो जाते हैं और उन कर्म एव कर्म भोगों से वंचित होकर उस अपनी पतिव्रता के साथ वैकुण्ठलोक में आनन्द करते हैं।

पतिव्रता के चरों में पृथ्वी के ऊपर होने वाले समस्त तीन भीमूष हैं, समस्त मुनि एवं देवताओं का सम्पूर्ण तेज पतिव्रताओं के अन्तर भीमूष है। तपस्वी लोगों के तपोवन जन्म समस्त फल प्रती लोगों के व्रत जन्म समस्त फल एवं दाता लोगों के दान जन्म समस्त फल पतिव्रताओं के अन्तर भीमूष रहते हैं। यही कारण है कि स्वयं भगवान् भारायण तथा भगवान् रावण और जयल की रचना करने वाले ब्रह्मा एवं समस्त देवता लोग तथा मुनिगण भी इनके पाठित्त बर्ग के महत्त्व को जानते हुए इनसे हमेशा भयभीत बने रहते हैं। इतना ही नहीं पतिव्रताओं के चरों की शक्ति से पृथ्वी भी तुरन्त पवित्र हो जाती है। पतिव्रता स्त्री का प्रणाम करके पाठकी पुण्य भी अपने पाठक शीघ्र से सभी जगह हमेशा के लिए विनिर्मुक्त हो जाता है। यह महापुण्यवती पतिव्रता स्त्री अपने तेज से वैश्वदेव को एक क्षण में प्रसन्न कर सकती है। पतिव्रताओं के पाठित्त बर्ग का ही यह महत्त्व है कि उनके पति और पुत्र को भी देवताओं एवं भगवान् समस्त से किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। (२१-२६)

बुद्ध स्त्री से बढ़कर बुद्धायक और कुछ नहीं है

जित्त घर के अन्तर स्त्री हमेशा रात-दिन पुण्य को छँट-छपट करती रहे पुरप सर्वदा एवं सर्वदा स्त्री के बधीमूत रहे इस प्रकार के गृहस्थ पुण्यों का जीवन ही धर्म है और ऐसे पुण्य को पद-पद पर अधुम समान ही दृष्टिमोचर होते रहते हैं। अब मुक्त दुष्टा मोतिदुष्टा तथा कच्छदुष्टा स्त्री को अपने घर में स्थिति देखते हुए बुद्धिमान् मनुष्य का उचित है कि वह उस घर को छोड़कर जमक जगना बन में चला जाए। क्योंकि वन भवदा जमक उस घर से नाम बरमे अच्छा है। इस प्रकार की दुष्टा स्त्री की अपेक्षा अग्नि में स्थिति हो जाना अच्छा है। दुष्टा स्त्री के सन्निधान जन्म दुष्ट की अपेक्षा हिंसक जन्तुओं के सन्निधान में भी मुख ही मुख है। व्याधि कपी ज्वाला विष कपी ज्वाला दुष्टा स्त्री के मक कपी ज्वाला से बहुर है। (२।१।५७-६२) छतार के अन्तर स्त्री लोगों के डार बधीमूत अन्तःकरण वाले व्यक्तिओं का ज्ञान एवं जब हीम पूजा एवं विद्या बम सर्वदा सिष्कन है। (२।१।९२)

१६ प्रकार की माताएँ

गृह की पत्नी राजा की पत्नी देवपत्नी (पार्वती कश्यपी आदि) तथा पुत्रपुत्र माता की नाम पिता की धाम शिष्य पत्नी भृत्य (नीकर) पत्नी मायी जपन पिता की चर्मपत्नी भानुपत्नी नाम बहिन कश्यपी गर्भ बाणी (दत्तात्रेय की माँ) और अपनी इष्ट देवी व पुण्य की मोलह माताएँ मायी गयी हैं। (५।१।५५।५६)

रजस्वला स्त्री के स्पर्श और धर्म का धर्म

प्रथम दिन रजस्वला स्त्री पाष्ठाधी के समान होती है। दूसरे दिन स्नेहा

(यवनी), और तीसरे दिन घोबिन, फिर चौथे दिन वह पति के लिए गुद मानी गयी है, न कि देव तथा पितृ कार्य में। क्योंकि चतुर्थ दिन वह रजस्वला स्त्री पति में अतिरिक्त औरों के लिए अमत् धूँदा के गमान है। इसलिए प्रथम दिन रजस्वला स्त्री के पास जो पुरुष जाता है वह ब्रह्महत्या के चतुर्थ अंग का भागी होता है, इसमें लेगमात्र भी सन्देह नहीं है। वह पुरुष देव पितृनाय कर्मों का अनधिकारी होता है। वह पुरुष ससार के अन्दर यशो-विहीन होकर निन्दा का पाप बन जाता है, जिससे कि वह अद्यम कोटि में परिगणित हो जाता है और दूसरे दिन जो पुरुष रजस्वला स्त्री के पास जाता है वह गोहत्या पाप का भागी होता है, जिससे वह आर्जुन पितृ, ब्राह्मण और देवता इनके पूजन का अधिकारी नहीं होता है, ऐसा आगिरम ऋषि का कथन है। तीसरे दिन जो पुरुष रजस्वला स्त्री के पास जाता है उसे भ्रूण हत्या अन्य फल का भागी बनना पड़ता है और वह भी पूर्ववत् देव, पितृ आदि कर्मों का अनधिकारी माना गया है। (४।५९।११३-१२०)

स्त्रियों की चेष्टा के प्रतिक्रिया से पुरुष परीक्षण

जो पुरुष स्त्रियों के डगाने मात्र में उनके मन के भावों को जान कर उन पर कामोन्मत्त होकर उनसे मभोग करते हैं वे उस विषय में प्रथम श्रेणी के पुरुष हैं। और जो स्त्री के स्पष्ट कहने पर उनके साथ मभोग करते हैं वे मध्यम श्रेणी के हैं और जो बारम्बार कहने पर भी स्त्री से मभोग नहीं करते हैं वे नपुंसक हैं, केवल नाम मात्र के पुरुष उन्हें कहना चाहिए। गृहस्थ, तपस्वी तथा कामी पुरुष यदि कामार्त होकर उपस्थित हुई स्त्री के साथ मभोग नहीं करता है तो वह नष्टस्त्री और भ्रष्ट रूप होकर भ्रष्ट बुद्धि हो जाता है, तथा वह पुरुष स्त्रियों के ब्रह्म घाप में नपुंसकता को प्राप्त हो जाता है। उपस्थित स्त्री के त्यागने में महान् पाप होता है। (४।३३।३-७)

बलात्कार से स्त्री दूषित नहीं होती

जार पुरुष के द्वारा बलात्कार पूर्वक स्त्री के साथ मभोग करने पर भी स्त्री जार दोष में दूषित नहीं होती है। और जो स्त्री स्वेच्छा से पर पुरुष के साथ मभोग करती है वह स्त्री जार दोष से दूषित हो जाती है। (४।६२।५३)

जो स्त्रियाँ बलवान् पुरुषों के द्वारा अपहृत कर ली जाती हैं उनकी प्रायश्चित् के द्वारा क्षुद्धि हो जाती है। उनको इस प्रकार के अपहरण से मभोग अन्य पाप नहीं लगता है। किन्तु जो स्त्री कामातुर हुई अपने मुख के लिए पर पुरुष के साथ मभोग करती है वह प्रायश्चित् करने पर भी शुद्ध नहीं हो पाती है, पुरुष को उचित है कि ऐसी स्त्री को छोड़ दे। (२।६१।८०)

विषया के लिए निषिद्ध कार्य

विधवा स्त्री को खटिया पर सोना, सवारी पर चढ़ना, केशों का श्रृंगार करना,

तथा शरीर में तेल स्रावित आदि सबाना य सब कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह सब करने से बहु मरक में जायगी और पति को मरक में से जायगी। (भा० १११ १-१ २) पुनः-विहीन घर शुष्य है

जिसने घर में सज्जा नहीं है उसने घर में किसी भी प्रकार की पोशा नहीं है।

(१११५)

पुत्र से पराजय की इच्छा

संसार के अन्तर मनुष्य सब से अघ की इच्छा करे, परन्तु पुत्र में हमेशा पराजय ही चाहे। यद्यपि सब में प्रिय आत्मा है फिर भी पुत्र आत्मा से भी प्रिय है। (११२१२९)

अतिथि-महत्त्व

जिसने घर में अतिथि की पूजा होती है उसने घर में सब देवताओं की पूजा होगी है। अतिथि लोग जिसके द्वार प्रसन्न हैं उससे मनवान् प्रसन्न रहते हैं। समस्त तीर्थों में स्नान करने से तथा सम्पुत्र दान से जो फल प्राप्त होता है समस्त वन और उपवासों से जो फल होता है सब वनों में प्रदान की हुई बलिबा से एवं समस्त प्रकार की नित्य नैमित्तिक तपस्याओं से जो फल प्राप्त होता है वह अतिथि सेवा की सोमहवीं बला के भी बराबर नहीं है। और अतिथि जिसके घर से आया विहीन एवं अप्रसन्न होकर चला जाता है उस व्यक्ति के करोड़ों जगों के अपाजित पुण्य निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। (११३१४७)

बला प्रकार के बचन

शत्रु सामग्य मुने ने अच्छा कथन वाला सुबुद्ध बाधय बोलता है जो कि बार में बसकर और बहुवचनक सिद्ध होता है। शत्रु बानी की हितकारक बचन नहीं बोलता है। और बवान् बर्मेसीक व्यक्ति अत्यन्त प्रेम का तथा परिचय में सुख प्रदान करने वाला बचन बोलता है और ऐसा ही बचन बोलने के लिए अपन वाक्यब कोशों को धिक्का देता है और बानी की अच्छा कथन वाला अमृत के समान आनन्द देने वाला हमेशा मत्त एवं हित कारक बचन उत्तम पुरुष बोलते हैं। (भा० ११५४-५५)

राजाओं का कर्तव्य

राजाओं का कर्तव्य है कि हमेशा ब्राह्मणों का पूजन यशवान् का आचरण राज्य का पावन मूढस्वर्ग में निर्भीकता नपावन तथा ब्राह्मणों को दान चरवान्त की रक्षा हुआ प्रजा का पुनर्वा पावन धरम और अरुओ के विपत्तियों में निपुणता रत्न में कला कीरत तपस्या और पर्य कार्य बनना हमेशा प्रबलपूर्वक सपावन करे और विजली से भरी हुई सजा के बीच में हमेशा नीतिशास्त्रक विद्वान् से विचार विमर्श करे और ऐसे विद्वानों का परिपाकन करे। (भा० ११६८-७८)

बुढ़ापे से और रोग से बचे रहने के उपाय

नेत्रों को ठण्डे जल से धोना, व्यायाम करना, पैर के तलुवे में तेल मर्दन करना, कानों में तेल डालना, सिर में तेल की मालिश करना बुढ़ापे और बीमारियों का नाश करने वाले हैं। जो लोग वसन्त ऋतु में भ्रमण करते हैं, चिरायते का सेवन करते हैं, खूब सोते हैं, और कभी-कभी वाला के साथ रमण करते हैं, उनके पास बुढ़ापा नहीं आता। जो लोग गरमी के मौसम में कुये के ठण्डे जल में स्नान करते हैं, चन्दन के रस का सेवन करते हैं, ठंडी वायु का सेवन करते हैं, उनके पास बुढ़ापा नहीं आता। जो लोग वर्षा ऋतु में गरम जल से स्नान करते हैं, और वारिश का जल पीते हैं, एक समय पर उचित और अल्प आहार करते हैं उनके पास बुढ़ापा नहीं आता। जो शरद ऋतु में श्रोत्र नहीं करता, इधर-उधर भ्रमण नहीं करता, कुयों के जल में स्नान करता है और उपर्युक्त भोजन करता है, बुढ़ापा उसके पास नहीं आता। जो हेमन्त ऋतु में कुयों के जल में स्नान करता है, चिरायते का सेवन करता है, नए अन्न का गरम-गरम भोजन करता है बुढ़ापा उसके पास नहीं आता है। जो शिशिर ऋतु में गरम कपड़े, आग और नये और गरम अन्न का सेवन करते हैं, गरम जल से स्नान करते हैं, उनके पास बुढ़ापा नहीं आता। तुरन्त का ताजा मांस, नया अन्न, वाला स्त्री, क्षीर भाजन, और घृत का जो उपभोग करते हैं उनके पास बुढ़ापा नहीं आता। भूख लगने पर अच्छा भोजन करने वालों, प्यास लगने पर जल पीने वालों और नित्य ताम्बूल सेवन करने वालों को बुढ़ापा नहीं आता। जो नित्य दही, मट्ठा, मक्खन और गुड खाते हैं और समय से रहते हैं, उनके पास बुढ़ापा नहीं आता। (१।१६।३६-४५) अपने वर्म और आचार में लगे हुए, दीक्षा लिये हुए, हरि मेवा करने वाले, गुरु, देवता, और अतिथि की सेवा करने वाले, तपस्याओं में लगे हुए, व्रत और उपवास करने वाले, और तीर्थ स्थान पर रहने वाले को देखकर रोग इस प्रकार डरते हैं जैसे गरुड से माँप। इनके पास जरा (बुढ़ापा) और व्याधि (रोग) नहीं फटकते। (१।१६।५३।५४-५५)

बुढ़ापा किन को आता है

सुखा मांस खाने वालों की, वृद्ध स्त्री, निकलते मूय और कई दिन की रक्खी हुई (तृण) दही सेवन करने वालों के पास बुढ़ापा प्रसन्न होकर आता है। रात को जो दही खाते हैं, वेश्या और रजस्वला से जो भोग करते हैं उनके पास शीघ्र ही बुढ़ापा अपने साथियों (बीमारियों) के साथ आता है। (१।१६।४६-४७) पाप ही से रोग होता है, पाप से ही बुढ़ापा आता है। पाप से ही दीनता (गरीबी) आती है और पाप से ही भयकर शोक प्राप्त होता है। पापों की और व्याधियों (रोगों) की सदा से गाड़ी मिश्रता है। पाप ही व्याधि और बुढ़ापे के बीज हैं और पाप ही सब प्रकार के विघ्नों की जड़ है। (१।१६।५७।५०)

अध्याय १४

भारतीय दर्शनों की मीति

भारतीय दर्शन

दर्शन क्या है उसका विचार हम ऊपर कर चुके हैं यहाँ भारतीय दर्शनों की मीति की चर्चा करवें।

जैसा कि भाष्यशास्त्रों के नव्यदर्शन संग्रह में ज्ञान होना है प्राचीन भारत में ज्ञान बहुत बड़ा था पर उसमें दर्शन मुख्य हैं। उनके नाम ये हैं—१-न्याय जिसके प्रवर्तक पतंजलि थे २-वैशेषिक जिसके प्रवर्तक कणाद थे ३-सांख्य जिसके प्रवर्तक कपिल थे ४-योग जिसके प्रवर्तक पतंजलि थे ५-मीमांसा (पूर्व मीमांसा) जिसके प्रवर्तक जीमिनी थे ६-वेदान्त जिसके प्रवर्तक आचार्यरामानुज थे ७-चार्वाक दर्शन जिसके प्रवर्तक बृहस्पति थे ८-जैन दर्शन जिसके प्रवर्तक महावीर थे और—बीड दर्शन जिसके प्रवर्तक बड थे। दर्शन स्वतंत्र और वैयक्तिक विचार होने के कारण उन सब में जीवन और मरणा के मूल तथ्यों के सम्बन्ध में बहुत मतभेद हैं किन्तु वैयक्तिक विचारों में केवल चार्वाक को छोड़ कर बहुत मतभेद नहीं हैं। दर्शन का ही मतभेद है। यह कहना कि भारत में दर्शनों का बड़ा आग्रह हुआ बहुत कठिन है। दर्शनों की परम्परा बहुत पुरानी है प्रत्येक दर्शन पर पुराने प्रवर्तकों के ग्रन्थ (अविच्छिन्न सूत्र रूप में) हैं उन पर पीछे जाने वाले उनसे अनुयायियों के भाष्य टीकाएँ और ज्ञान विवेकक ग्रन्थ हैं।

इन ९ दर्शनों को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है १-आस्तिक दर्शन २-आस्तिक दर्शन। प्रथम वर्ग में वे दर्शन आते हैं जो वैश्व की परम्परा मानते हैं वे हैं न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा और वेदान्त। इनमें भी वैश्व के अर्थ के सम्बन्ध में मतभेद हैं। दूसरा वर्ग में वे दर्शन आते हैं जो वर्गों को प्रमाण नहीं मानते और उनका निराकरण भी करते हैं। वे हैं चार्वाक दर्शन जैन दर्शन और बीड दर्शन। चार्वाक दर्शन और जैन राष्ट्रीय दर्शनों से हम बात में भिन्न है कि वह वैयक्तिक दर्शन और इन लोक की ही मता में विश्वास करता है। वह न मन और न आत्मा के अलग अस्तित्व में विश्वास करता है न पुनर्जन्म परलोक और कर्मफल में। ईश्वर के सम्बन्ध में तो आस्तिक

और नास्तिक सभी दर्शनों में विभिन्न मत हैं। कोई उसका सृष्टिकारक और चालक मानते हैं, कोई नहीं मानते। आत्मा के स्वरूप के भी विषय में सभी दर्शनो का मतभेद है। बौद्ध दर्शन तो आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता।

(१) चार्वाक दर्शन की नीति

चार्वाक मतानुसार शरीर से अतिरिक्त आत्मा नहीं है अतः इस वर्तमान जीवन के पश्चात् कुछ भी नहीं। वह गुण और दोष पुण्य और पाप कुछ भी नहीं मानता, जो जन्मान्तर में जाकर सुख और दुःख के कारण बने। आत्मा का शरीर से पृथक् कोई रूप नहीं है। मोक्ष भी कोई वस्तु नहीं है। जो लोग इन सब बातों का उपदेश करते हैं वे या तो स्वयं ही इनको नहीं जानते, अथवा व्यक्तिगत लाभ के लिए इस उपदेश के द्वारा दूसरों को ठगते हैं। जीवन अथवा व्यक्तिगत लाभ के लिए इस उपदेश के द्वारा दूसरों को ठगते हैं। जीवन का एकमात्र यही उद्देश्य है कि शरीर रूप आत्मा को अन्न पान आदि के साथ इन्द्रिय सुख सम्पादन और यथा सम्भव दुःख निवारण से आनन्दित बनाया जाय। यह विश्वास अज्ञान मात्र है और बिल्कुल व्यर्थ है कि इस जन्म में तपस्या करके दूसरे जन्म में सुख उपार्जन किया जा सकता है। अतः यहाँ पर केवल वही हमारा कर्तव्य है जिससे वास्तव में इस लोक में और इस जीवन में सुख प्राप्त और दुःखों की निवृत्ति हो सके।

इस दार्शनिक सम्प्रदाय को नास्तिक सम्प्रदाय कहते हैं, क्योंकि यह ससार के मूलभूत कारण हमारे पूर्व कृत कर्मों के अनुसार दुःख सुख के नियामक ईश्वर की सत्ता का ही केवल निराकरण नहीं करता बल्कि यह अप्रत्यक्षीभूत समस्त अध्यात्मिक सत्ता मात्र का निराकरण और तिरस्कार करता है। यह प्रकृति (स्वभाव) को ही सब वस्तुओं का कारण मानता है तथा अन्य सम्प्रदायों की भाँति अतीन्द्रिय अधर्म धर्म न तो जगत्गत किसी घटना का कारण है और न मानव जीवन की किसी घटना का। वे दूसरे सम्प्रदाय जो ईश्वर की सत्ता को समस्त जगत् का मूल कारण नहीं मानते, जैसे जैन और बौद्ध इस अर्थ में आस्तिक माने जा सकते हैं कि वे आस्तिक सम्प्रदायों की भाँति अतीन्द्रिय अध्यात्मिक तत्त्वों, धर्म, अधर्म, पुनर्जन्म तथा पुनर्जन्म का फल उत्तर जन्म में होना और मोक्ष आदि को स्वीकार करते हैं। मधुसूदन अपने प्रस्थान भेद में प्राचीन धार्मिक परम्परा के अनुसार जैन और बौद्ध दर्शनों को नास्तिक कहते हैं क्योंकि ये सम्प्रदाय भेद के ऊपर आधारित नहीं हैं। इनके अनुसार 'नास्तिक वेद निन्दक'—वेद की निन्दा करने वाला ही नास्तिक है।

चार्वाक मत के नैतिक सिद्धान्त "चार्वाक्येष्विष्टि" नामक ग्रन्थ के अनुसार ये हैं—
जब तक प्राणी जीये सुख से जीवे, अपने मुँह के लिए यदि आवश्यक हो तो ऋण लेकर भी पी दूध पीवे, क्योंकि भस्मीभूत हो जाने के बाद इस शरीर को पुनः लौट कर आना नहीं

होता। अपनी स्त्री हो अथवा परायी स्त्री हो उसके साथ स्वेच्छा से विहार करे, तथा कुछ सिष्य परम्परा को अपना हित चाहने वाला सदा के किये छोड़ दे। (५५।५६) अपनाओं के आश्रित से उत्पन्न होने वाला सुख ही पुण्यार्थ है तथा काटे भावि की पीड़ा से उत्पन्न होना वाला दुःख ही नरक है। लाक सिद्ध राजा ही ईश्वर है। उससे अतिरिक्त सत्कार की उत्पत्ति नाश तथा पाप्मन करने वाला ईश्वर दूसरा कोई नहीं है। (५८) सांसारिक नियमों से उत्पन्न होना वाला सुख-दुःख से मुक्त है अतएव त्याग्य है यह मूर्खों का विचार है। बरे ! कौन ऐसा अवमा हिन चाहने वाला मनुष्य है जो तुन जीर किसी से मुक्त सुन्दर उत्तम आचर्यों से परिपूर्ण ब्रीहियों को त्यागना चाहता हो। (५९)

(२) वैशेषिक दर्शन की नीति

वैशेषिक द्वायनवार (कषात्र) अपने वैशेषिक सुत्रों के प्रारम्भ में अपने सम्प्रदाय का उद्देश्य 'अवाप्ता वम व्याख्यास्याम' शब्दों द्वारा बर्म की व्याख्या बतलाते हैं। अर्थात् जब हम बर्म का निष्पन्न करेंगे। बर्म क्या है इसके उत्तर में वे कहते हैं। "अतोऽम्मुदय निश्चेयस सिद्धि म बर्म। अर्थात् वम वही है जिसके द्वारा ऐहिक समुनति (अम्मुदय) का पारलौकिक परमानन्द (निश्चेयस) प्राप्त होते हैं। यहाँ अम्मुदय का बर्म केवल सत्कारिक सुख मान ही नहीं है स्वर्गीय आनन्द का भी उसमें समावेश हो जाता है। किन्तु ये सात्कारिक तथा स्वर्गीय सुख विद्युत् और दिव्य न होने के कारण जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। परम सुख की प्राप्ति तभी समभव है जब यह आत्मा जन्म मरण के चक्र से छूट जाय तथा उस अवस्था को प्राप्त कर ले जिसे हम मोक्ष अथवा अपवर्ग कहते हैं। यह अवस्था कैसे प्राप्त हो सकती है जबकि बर्म के अन्वयात् से यह कैसे जाना जा सकता है कि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बिना बर्म का अन्वयात् किया जाय ? यह केवल वेद के द्वारा ही जाना जा सकता है। वेदों की प्रामाणिकता ईश्वर द्वारा उच्चारित होने के कारण है।

ईश्वर सर्वज्ञ है। वह समस्त वस्तुओं को जानता है। वह हमें कभी भोला नहीं दे सकता। एवम् जिस ने ज्ञान उपम्पार में इनी अभिप्राय को प्रकट किया है। किन्तु अन्वयात् इत भाव्य में वह विचार प्रकट किया गया है कि वेदों की प्रामाणिकता ही हमका है कि वेद बर्म का उपदेश करने हैं और बर्म सभी सम्प्रदायों द्वारा अम्मुदय तथा निश्चेयस का साधन माना जाता है। दूसरे पक्ष में हम यह कहते हैं कि वेद स्वतः प्रमाण है क्योंकि वेद बर्मातिरिक्त किसी वस्तु का भी उपदेश नहीं करते। पीछे के वैशेषिक सम्प्रदाय के अनुयायियों ने एवम् बिना ही व्याख्या स्वीकार की है यद्यपि कषात्र ने अपने सूत्रों में नहीं भी ईश्वर का निर्देश नहीं किया है। वेद को प्रचार के बर्मों का निर्देश करते हैं—प्रथम अम्मुदय अर्थात् सामाजिक तथा स्वर्गीय सुख के उपार्जन के लिए

अनुष्ठान किया जाने वाला धर्म जिसे प्रवर्तक अथवा 'प्रवृत्त लक्षणो धर्म' कहते हैं, दूसरा जो किसी प्रकार की वामना से न किया जाने वाला बलिक व्यक्तिगत सुख की वासना का नियन्त्रण करने वाला धर्म, जिसे निर्वर्तक अथवा निवृत्ति लक्षण धर्म कहते हैं। यह धर्म परम पदको प्राप्त करने वाला होता है। क्या यह धर्म माक्षात् न-श्रेयस प्राप्त कराता है? इस प्रश्न के उत्तर में कणाद का कहना है कि नि-श्रेयस की प्राप्ति तो वास्तव में षट् पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से ही होती है। उनके यथार्थ ज्ञान का क्या तात्पर्य है।

वह ज्ञान यथार्थ है जो उन पदार्थों की समता और विषमता (सादृश्य विसादृश्य अथवा साधर्म्य-वैधर्म्य) की परीक्षा के द्वारा प्राप्त होता है जो आत्मा निवृत्ति लक्षण धर्म के अम्यास से परिशुद्ध हो गया है, उसी में इस ज्ञान की उत्पत्ति होती है। आत्मा पूर्व में राग द्वेष, मोह, वासना आदि के प्रभाव से आक्रान्त रहती है और इन्हीं राग द्वेषों के आवरण से यथार्थ ज्ञान आवृत रहता है। अतः इस प्रकार के धर्म का अम्यास अज्ञान की निवृत्ति का साधन बन जाता है। किन्तु अज्ञान की चरम निवृत्ति यथार्थ ज्ञान अर्थात् पदार्थों के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से ही होती है। इन षट् पदार्थों का तत्त्व ज्ञान मोक्ष अथवा अपवर्ग की प्राप्ति कैसे करा सकता है? यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप तथा अन्य पदार्थों के साथ सम्बन्ध का ज्ञान कराता है और यह उन कारणों का भी साक्षात्कार कराता है जो आत्मा के जन्मादि रूप, ससार तथा अनन्त दुःख का मूल कारण है। इस ज्ञान से आत्मा-सार के प्रवर्तक इन कारणों के निरोध के लिए योगम्यास का प्रयत्न करता है और इस निरोध के फलस्वरूप जीवन के बन्धन से चरम निवृत्ति हो जाती है।

(३) न्याय दर्शन की नीति

न्याय दर्शन के अनुसार भी, अन्य भारतीय दार्शनिक सम्प्रदायों की भाँति, आत्मा का चरम कल्याण तथा उसकी प्राप्ति का सफल उपाय और उस उपाय के विभिन्न स्तर ही नीति के विषय कहे जा सकते हैं। न्याय और वैशेषिक में दोनों के कुछ अंशों को छोड़ कर, विशेष समानता है। भेद केवल यही है कि न्याय जन्मी वस्तुओं का कुछ विस्तार से तथा भिन्न प्रणाली से प्रतिवादन करता है। न्याय के प्रारम्भ में प्रथम सूत्र में ही यह बतलाया गया है कि अपवर्ग (चरम विमुक्ति) ही सर्वोत्तम उपादेय वस्तु है। उसकी प्राप्ति प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से सम्भव है। प्रश्न यह है कि इन सोलह पदार्थों के ज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उत्तर है अज्ञान की निवृत्ति से। अज्ञान की निवृत्ति के क्या कारण हैं? इसके उत्तर में गौतम के दूसरे आह्निक के प्रथम सूत्र में बतलाया जाता है कि अपवर्ग इम क्रम से प्राप्त हो सकता है मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से दोषों की निवृत्ति हो जाती है, दोनों की निवृत्ति से प्रवृत्ति का अवरोध होता है। प्रवृत्ति के अवरोध से जन्म की समाप्ति हो जाती है और जन्म की समाप्ति से दुःख का

अभाव ही जाता है। कुछ का पर्याप्त अभाव होना आवश्यक है।

उक्त सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए व्यापारिक इस प्रकार तक बोलते हैं कि प्रत्येक प्राणी कुछ और कष्ट से पूर्ण निवृत्ति चाहता है। यह जीवन कुछ और कष्ट से परिपूर्ण है यह सर्व मन मित्र है। अन्ध मरण की परम्परा तथा कष्टों से व्याप्त होने के कारण जीवन ही कुछ है। अतः कुछों की निवृत्ति तभी सम्भव है जब जीवन की निवृत्ति हो जाय। किन्तु प्रवृत्ति के रहते हुए जीवन की निवृत्ति असम्भव है। क्योंकि प्रवृत्ति हमें कर्मों की ओर प्रेरित करती है। कर्म-कर्म और अकर्म के उत्पादक है, और कर्म तथा अकर्म अपने अपने फलों को अवश्य ही लाते हैं उनके मन्त्र-बुरे का उपभोग हमें दूसरे अन्ध में करना पड़ता है।

स्वर्णीय जीवन भी इस कुछ-कुछ परम्परा से रहित नहीं है। इन समस्त कुछ परम्परियों का कारण प्रवृत्ति है और इन प्रवृत्ति का निवारण तभी हो सकता है जब हम प्रवृत्ति के कारण को नष्ट कर दें। ये कारण राग द्वेष और मोह हैं जिन्हें हम दौध कहते हैं। इनकी निवृत्ति मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से हो सकती है क्योंकि मिथ्या ज्ञान के कारण ही इनकी उत्पत्ति होती है। इन पुरुष पदार्थों के मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति पुरुष पदार्थ के सत्य ज्ञान से होती है। इसका प्रतिपादन पीठम ने चौथे अध्याय के द्वितीय आह्निक में इस प्रकार किया है—दोष के कारणों का सत्य ज्ञान हो जाने पर अहंकार की निवृत्ति हो जाती है। इनका तात्पर्य यह है कि मिथ्या ज्ञान की उत्पत्ति अनारम्भपूर्व वस्तुओं में आरम्भमान करने से होती है अर्थात् शरीर इन्द्रिय मन और बुद्धि आदि हैं अनारम्भ पदार्थ हैं जिनमें हम आत्मा का अमेह अन्धता तादात्म्य समझ लेते हैं और बड़ी समस्त चीजों का कारण हो जाता है। जब एक मनुष्य अपने वास्तविक आत्मा के स्वस्व को समझ लेता है तब वह बोधी का प्राप्ति नहीं करता है। आत्मा का पदार्थ ज्ञान उसको अन्ध अनारम्भ वस्तुओं से पृथक् करके आत्माने पर डालता है। ये सभी वस्तुएं प्रमेय के अन्तर्गत जाती हैं। किन्तु प्रमेय का पदार्थ ज्ञान तभी समझ है जब प्रमाणी का उचित उत्प्रेषण किया जाय। अतः सोमह पदार्थों के ज्ञान के लिए प्रमाणी का निरूपण आवश्यक हो जाता है। अन्ध भारतीय दार्शनिक सम्प्रदायों की नीति जीवन भी चित्त शुद्धि को ही अन्तर्मार्ग का द्वार मानते हैं और वह चित्त शुद्धि राग दम के अनुसरण से होती है। इस अनुसरण के लिए कुछ बाहरी तथा कुछ भीतरी अध्यासों की आवश्यकता पड़ती है। कर्म के अन्ध अकर्म के निरोध तथा आत्मनयन के अध्यास से ही चित्त शुद्ध होता है। धात्र्य प्रतिपादन में निम्न नामे दोष का अध्यास भी चित्त शुद्धि का एक उपाय है।

(४) साध्य दर्शन की नीति

साध्य दर्शन की नीति किसी एक अथवा पाँचवा अथवा सुब में उपलब्ध नहीं होती उसके लिए हमें अनेक स्थानों की अनेक परिस्थितियों का अनुभवात्मक सहज करना

पड़ता है। कारिकाओं के इसी समन्वयात्मक मग्नह में ही हमको साख्य की समस्त नीति का सामान्य ज्ञान हो सकता है। साख्य शास्त्र के अनुसार मुक्त और बद्ध दो प्रकार के पुरुष हैं। मुक्त पुरुष, शुद्ध चित्, नित्य और कूटस्थ है। वह कभी शरीर आदि बन्वनों से बद्ध पुरुष की भाँति न पॅमता है और न उनका उपभोग करता है। (का० ६३)

इसके विपरीत, बद्ध पुरुष जीवन मरण, दुःख सुख आदि का भागी बनता है क्योंकि उसका शरीर के साथ अभेद सम्बन्ध हो जाता है शरीर भी स्थूल और सूक्ष्म भेद से दो प्रकार का है। मृत्यु इसी स्थूल शरीर की होती है और सूक्ष्म शरीर इस स्थूल की मृत्यु के पश्चात् भी रहता है। अतः सूक्ष्म शरीर नियत अथवा (नित्य) कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति सृष्टि के आदि में हुई है और सृष्टि के विनाश काल तक इसकी सत्ता रहेगी। जब तक पुरुष का इससे सम्बन्ध विच्छेद नहीं हो जाता तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती है। यह सूक्ष्म शरीर महत् (बुद्धितत्त्व) अहंकार मन, इन्द्रिय तथा तन्मात्राओं का बना है। यह सूक्ष्म शरीर स्वयं कार्य करने में असम होता है अतः कार्य सम्पादन के लिए यह स्थूल शरीर का आश्रय लेता है। (कारिका ३७-४०-४१)

सूक्ष्म शरीर से किस प्रकार का स्थूल शरीर बनेगा इसके लिए सूक्ष्म शरीर भूत कर्मों से प्रभावित होता है। भूतकाल के भले बुरे कर्म उस पर अपना भला बुरा सस्कार छोड़ जाते हैं। इन सस्कारों को साख्य की भाषा में भाव कहते हैं और इन्हीं भावों का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। सस्कारों का आश्रय बुद्धि है। किन्तु बुद्धि सूक्ष्म शरीर के अन्य अवयवों के बिना रह नहीं सकती है। अतः ये अन्य अवयव भी सस्कारों से प्रभावित होते हैं। ये सस्कार आठ प्रकार के हैं—वर्म, अवर्म, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ज्ञान और अज्ञान। इन सस्कारों के द्वारा बद्ध पुरुष में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वर्म से सूक्ष्म शरीर और पुरुष दोनों बंध कर मृत्यु के बाद ऊपर की ओर जाते हैं और स्वर्गीय जीवन प्राप्त करते हैं। अवर्म से वे नीचे की ओर जाते हैं तथा अधोयोनियों को प्राप्त होते हैं। ज्ञान से उसको मुक्ति मिलती है तथा अज्ञान से बन्वन। वैराग्य जब ज्ञान विरहित रहता है तब भी मुक्तावस्था के समान एक अवस्था प्राप्त करता है जिसे प्रकृति लय कहते हैं, किन्तु यह चरम लय अथवा मुक्ति नहीं होती। अवैराग्य से ससारिक वस्तुओं में आसक्ति उत्पन्न होती है और जन्म-मरण की परम्परा चलती रहती है। ऐश्वर्य से समस्त वस्तुओं पर प्रभुत्व स्थापित हो जाता है तथा अनैश्वर्य में शक्ति हीनता आती है। यही भावों का प्रभाव है जो प्रत्येक पुरुष के ऊपर पड़ता है। ये भाव प्राक् जन्म के कर्मों से सम्बद्ध रहते हैं। इन भावों से प्रभावित सूक्ष्म शरीरों के अतिरिक्त प्रत्येक बद्ध पुरुष के लिए एक स्थूल शरीर भी रहता है। यही ससार का नियम है, इससे तब तक छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक पुरुष अपने को मुक्ति प्राप्ति के योग्य नहीं

बना देता। किन्तु वह अपने को मुक्ति प्राप्ति के योग्य कैसे बना सकता है क्योंकि वह स्वयं तो निर्दिश्य है? हम कार्य के लिए उसे प्रकृति का सहारा देना पड़ता है। परन्तु प्रकृति पुण्य को सदा आत्मज्ञान से विभूत रखती है। वह सदा पुरुष के समक्ष खुल और मुक्त स्वी भोमों को उपस्थित करती रहती है। तब वह प्रकृति मक्ति का कारण कैसे बन सकती है? संक्षेप यह भी मानना है कि पुण्य को मक्ति की ओर अग्रसर करने की भी सेवा प्रकृति की ही है। किन्तु इसके लिए प्रकृति पर कोई दबाव नहीं दिया जा सकता है।

यह अन्तिम सेवा प्रकृति कैसे करती है? मुक्ति का साधन है बुद्धि और पुण्य के सेवक का ज्ञान होना। वह पुण्य ने अनादि काल से प्राकृतिक बुद्धि और अपने में अनेक मान रक्खा है और वह अनेक रूप अज्ञान जीवन परम्परा के साथ साथ बल्लभ रहता है। इस अज्ञान की समाप्ति पुण्य और बुद्धि को पृथक् रूप से समझ देने पर ही जाती है और यह विवेक दोनों के वास्तविक स्वभाव के ज्ञान से ही सकता है। वह ज्ञान पुण्य स्वयं प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि समस्त ज्ञान बुद्धि के परिणाम तथा कर्म पर निर्भर है। अतः बुद्धि के रूप में प्रकृति ही इस बोध को बनाने के लिए पुण्य के सहयोगार्थ अग्रसर होती है। प्रत्येक बुद्धि इस प्रकार के ज्ञान बनाने में काम नहीं कर सकती। इस ज्ञान के उपार्जन की अनेक वर्ज्य करने के लिए बुद्धि को स्वयं अपने को परिसूत्र करना पड़ता है। इस विषय बुद्धि के लिए निष्काम भाव से धर्म का अभ्यास करना चाहिए और यह निष्काम धर्म का अभ्यास सभी सम्भव है जब पुण्य रागद्वेष आदि से रहित हो। इस प्रकार के असंग्रह भाव योगदर्शन के निरिष्ट अभ्यास के करने से बुद्धि परम सात्विक अवस्था को प्राप्त कर लेती है और यह परम सात्विक अवस्था ही उसके आत्म-बोध का कारण बनती है। (का. १३-१४)

हम पुण्य रूप ज्ञान के प्राप्त करने पर मोक्ष कैसे मिल जाता है और यदि मोक्ष मिल जाता है तो उसका क्या स्वभाव है तथा मुक्त पुण्य का वास्तविक क्या स्वभाव होता है? बीमबी वारिदा में यह बताया गया है कि वह पुण्य जो चेतना का साधन है प्रकृति का सम्बन्ध मात्र है। प्रकृति के वर्तमान को मूल ही अपना वर्तमान मानता है और अचेतन प्रकृति भी पुण्य के वैगन्ध सम्बन्ध होने से मूल ही अपने को चेतन समझता है। इसीलिए जो कुछ प्रकृति करती है उसको पुण्य अपना भाग बताता है। (का. १५)

जब बड़ाभस्मा का मूल कारण नहीं अज्ञान है तबसे हम प्रकृति और पुण्य में अन्तर मान लेते हैं। जीवन मरण का यह संचार चक्र जो अनन्त प्रकार के तत्त्वों का उत्पन्न होता है इसी अज्ञान का ही फल है। अतः वह ज्ञान जिससे मक्ति मिलती है दोनों के पृथक् स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। जब इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है तब वह अनेक धर्म नहीं टिग पाता। तब पुण्य करने को विद्वत् चेतन समझता है तथा प्रकृति के

व्यापारों में उसे कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्रकृति भी अपने में स्वतः परिवर्तनों का कारण मात्र बन कर पृथक् रहती है। अब इनके कर्मों का प्रभाव पुरुष पर न पड़ कर केवल उसी (बुद्धि) पर ही पड़ता है। मुक्ति का परिणाम यह होता है कि मुक्ति के पश्चात् पुरुष एक उदासीन कूटस्थ तटस्थ तथा प्रकृति के कर्मों का दृष्टा मात्र रह जाता है। यह अवस्था जीवनमुक्ति की है। यह इस एक उदाहरण में स्पष्ट हो जायेगा। माने दो मित्र क और ख में अमेद हो गया है, अतः जो कुछ एक करता है उसको दूसरा अपना कर्म समझ लेता है तथा दूसरा जो कुछ दुःख और कष्ट झेलता है पहला उसका अपने में अनुभव करने लगता है। किन्तु जिस दिन वे वे इस प्रकार के सम्बन्ध का परित्याग कर देते हैं उस दिन वे एक-कम करता है दूसरा उसका दर्शक मात्र रहता है तथा दूसरा कर्मों का फल भोगता है पहले को उससे कोई प्रयोजन नहीं रहता है। (का० ६५)

कैवल्य-मुक्ति तब प्राप्त होती है जब जीवनमुक्त अपने स्थूल शरीर का परित्याग कर पुनः सूक्ष्म शरीर का भी परित्याग कर देता है। इसी कैवल्य-मुक्ति के परम पद अयवानिश्चय कहा जाता है क्योंकि इस स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात् आध्यात्मिक, आदि-दैविक और आदि-भौतिक त्रिविध दुःखों का ऐकान्तिक और आत्यन्तिक अभाव हो जाता है। (का० १, ६८)

१ जब जीवनमुक्त पुरुष मुक्ति के उपयोगी आवश्यक तथा पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वह कैवल्य मुक्ति न प्राप्त करके जीवित क्यों रहता है ?

इस प्रश्न का उत्तर कर्मवाद के उस सिद्धान्त को मानकर किया जाता है जिसमें कर्म तथा कर्मफल का विभाग इस प्रकार कर दिया जाता है—(क) प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं जिनको भोगने के लिए यह हमारा वर्तमान शरीर प्राप्त हुआ है। (ख) संचित कर्म कर्मों के उस भण्डार को कहते हैं, जो भावी जन्मों का कारण बनता है।

ज्ञान प्राप्त होने से संचित कर्म जल कर भस्म हो जाते हैं, जिससे भावी जन्मों का बीज समाप्त हो जाता है। प्रारब्ध कर्मों का भोग प्रारम्भ हो गया रहता है जो एक निश्चित सीमा पर जाकर स्वयं समाप्त हो जाता है। अतः उस निश्चित सीमा पर पहुँचने तक वह जीवनमुक्त जीवित रहता है। (का० ६७)

२ पुरुष कैवल्य मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात् भी नित्य होने के कारण अवश्य रहेगा तथा प्रकृति भी नित्य होने के कारण अवश्य रहेगी दोनों विभु पदार्थ हैं, अतः उनका संयोग कैसे भिन्न सकेगा और यदि उनका सम्बन्ध नहीं मिलता है तो मुक्तावस्था कैसे प्राप्त होगी ?

उत्तर—दोनों का सम्बन्ध (संयोग) बना रहता है किन्तु अज्ञान मूलक जो अमेद था उसका नाश हो जाता है। अतः अज्ञान के कारण प्रकृति तथा पुरुष में एक दूसरे

के धर्मों का जो प्रमाण पड़ता है वह सत्य हो जाता है। अज्ञान ही बन्धन का प्रधान कारण होता है। उसकी समाप्ति होते ही मूर्खता सम्पन्न हो जाती है। उनमें कोई विचार छेप नहीं रह जाता। (का ११)

(३) योग दर्शन की नीति

योग शब्द की परिभाषा बनाने हुए महर्षि पातञ्जलि ने 'योगश्चित्तवृत्ति निरोध' अर्थात् चित्त की वृत्तियों को निरोध करना योग है, कहलाया है। इस योग की प्राप्ति के लिए उपाय स्वल्प मात्र वर्णन किया है। इन आठ अंगों को बहिरंग और अन्तरंग दो भागों में विभाजित किया जाना है। बहिरंग साधन के अन्तर्गत धर्म-नियम आसन प्राणायाम आदि हैं तथा अन्तरंग साधन के भीतर प्रत्याहार, धारणा ध्यान तथा समाधि की गचना की गयी है। अतः हम देखने हैं कि योग शास्त्र में नीति विषयक विचार का बहुत स्थान रहा जाता है उसका समस्त प्रयोजन चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने, समाज से अपने को पृथक् कर वैराग्य की साधना करने में ही समाप्त हो जाता है। और यही कारण है कि योग शास्त्र में समाज के स्वयं स्वल्प नीतिशास्त्र पर विचार ही नहीं किया गया है। यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करें तो हम और नियम को जो योग के बहिरंग साधन है नीति के भीतर के सबसे है क्योंकि नीति से कलम है ही सम्बन्धित है। अतः माननीय है नीति का कोई सम्बन्ध नहीं रहता। इसलिए यहाँ हम उन्हीं का वर्णन करते हैं—अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को हम कहते हैं।

(योग २-१) (१)

(१) अहिंसा-अनवादी और शरीर से कभी किसी प्राणी को किसी प्रकार के भ्रमाय भी पुनः न लेना अहिंसा है।

(२) सत्य-इन्द्रिय तथा मन से प्रत्यक्ष देख कर, सुन कर वा अनुमान करके सत्य अनुमान बिना ही ठीक सैदा वा सैदा ही भाव प्रकट करने का विषय प्रिय हितकर तथा दूसरे को छेदने न उत्पन्न करने वाले जो वचन बोले जाते हैं उनका नाम सत्य है।

(३) अस्तेय—किसी भी प्रकार से दूसरे के स्वत्त्व का अपहरण करना तथा अन्यायपूर्वक उसे अपना बना लेना अस्तेय कहलाता है।

(४) ब्रह्मचर्य—अन वाणी और शरीर से होने वाले सब प्रकार के मैथुनों का सब अवस्थाओं में सदा त्याग करके सब प्रकार से सदा शीर्ष की रक्षा करना।

(५) अपरिग्रह—अपने स्वार्थ के लिए समतापूर्वक सब सम्पत्ति और जीव प्राणी का कभी भी संयम न करना अपरिग्रह है।

य समय यदि देश बाल परिस्थिति विशेष में किए जाते हैं तब हमें उन्नु वृत्त कहते हैं किन्तु अब देश बाल परिस्थिति की सीमा को छोड़कर इनको सार्वभौम और

सर्वकालिक बना दिया जाता है तब इन्हें महाव्रत कहते हैं।

नियम—शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरशरणागति, ये पाँच नियम हैं।
(२।३२)

(१) शौच—शरीर, वस्त्र, गृह, अन्न, पान आदि को पवित्र रखना शौच हैं।

(२) सन्तोष—कामना और तृष्णा हित होकर सभी परिस्थितियों में सदा एक सा रहना सन्तोष कहलाता है।

(३) तप—अपने वग आश्रम परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्ववर्म का पालन करना और उसके पालन में शारीरिक या मानसिक कष्ट प्राप्त हो उसे सहर्ष सहन करना तप कहलाता है।

(४) स्वाध्याय—जिनसे अपने कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य का बोध हो सके ऐसे वेद शास्त्रादि का सदा अध्ययन करना स्वाध्याय हैं।

(५) ईश्वर प्रणिधान—ईश्वर के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, मनन और कीर्तन करना तथा अपने समस्त कर्मों को ईश्वरार्पण बुद्धि में करना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है।

योगी का ध्येय यही था कि ससार के सभी विघ्नों से सुरक्षित रह कर ध्यान लगाता हुआ समाधि की अवस्था में प्रवेश कर ले। अतएव उसे यम नियमों का पालन करना आवश्यक जान पड़ा। आज जब कि मनुष्य का ध्येय एक अच्छा नागरिक, सासारिक और सामाजिक व्यक्ति बन कर रहना है उसके लिए भी यम और नियमों का पालन करना अत्यन्त आवश्यक दिखायी पड़ता है। इसी कारण महात्मा गांधी ने जीवन में इनको अपनाया और उन पर चले।

(६) पूर्व मीमांसा की नीति

अन्य आस्तिक दार्शनिक सिद्धान्तों के समान मीमांसा दर्शन भी चरम मुक्ति को ही परम उपादेय मानता है। यह मुक्ति ऐहिक तथा पारलौकिक (स्वर्गीय) जीवन से परे की वस्तु है। मीमांसक मुक्तावस्था को समस्त दुःखों के अभाव स्वरूप मानता है उस समय किसी प्रकार का भावात्मक सुख नहीं होता। “मोक्ष सुख स्वरूप नहीं है दुःख का अभाव है।

इस सिद्धान्त में वह वेदान्त न्याय वैशेषिक तथा कुछ स्तर तक सांख्य योग से भिन्न है। इस मुक्तावस्था में आत्मा की स्थिति का वह इस प्रकार वर्णन करता है।

मुक्त आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है। मन, इन्द्रिय आदि शारीरिक अवयव होने के कारण नष्ट हो जाते हैं और सभी भवेदन आत्म-मन संयोग से ही उत्पन्न होने के कारण उस अवस्था में चेतना भी नहीं रहती और न किसी विषय का

ज्ञान ही उद्घा है। बिना ज्ञानदिव्यों के उद्घे ज्ञान तथा जड़ जिनकी भी विरम का ज्ञान भी नहीं हो सकता। इस विद्यालय में भीषाभा और व्याप मा में समानता है। प्राणी अपने प्राकृत्य पुन और परात्माका बर्णों व कारण ही जीवन मरण की परम्परा में छत्रारा नहीं पाता है। वह उदात्त विरम मूर्ति की प्राप्ति हावी है व्याप और भीषाभा दोनों के बर्णों में प्राय एक ही है। जीवन मरण की परम्परा के कारण प्राकृत्य पुन और अज्ञान बर्णों ही होते हैं। जिन बर्णों के जन्म भीषण के कि एक विरोध शरीर प्राप्त होता है उन बर्णों को शरीरय बर्ण कहा जाता है। प्राकृत्य बर्णों का विनाश अथ्य बुरे कर्मों के उत्प्रेष में ही होता है इन कर्मों का निवारण आत्य-मयम तथा पिता के श्राप होता है।

प्राणी के स्वक्य के विषय में प्रभावित तथा बुभारिक मृदु में भ्रममेव है। प्रभावित समस्त ज्ञान ज्ञानता मुन्यबुन्य आदि का अभाव का जोड़ मानने हैं किन्तु वह भीषाभाका में बुन्य का अभावभाव मानने हैं पर मुन्य का अभाव नहीं मानने हैं।

(३) मृदु त मयान्त की नीति

अद्वैत वेदान्त व अनुसार प्रत्येक आत्मा अपनी आत्मविक स्थिति अथवा स्वक्य में बद्ध ही है जन्म मानव जीवन का चरम तथा शरीरतम समय ही मयार्थ मय का श्राप करता है। किन्तु यह ज्ञान तभी समभव है जब अरात्मानुमूर्ति में बद्ध के साथ तात्काल्य हो जाय। जब तब बुद्धि के व्यापारों के आधार पर हम इन तन्त्र का वयन करना चाहें तब तब वह एक (अद्वैत) तत्त्व हमारे ज्ञान में नहीं आ सकता है शरीरि बुद्धि व्यापार तथा ईश के पीछे लगा रहता है। इसलिय कहा जाता है कि 'बद्धविद्या बद्ध भवति' अर्थात् बद्ध को जानने वाला बद्ध ही जाना है। यदि आत्य-भावात्कार तब निरेव मय में पड़्यवती है बिना मय से नहीं। बुद्धि के श्राप आत्मा और परमात्मा (बद्ध) का विभ्यात्मक ज्ञान समभव नहीं है। यह विभ्यात्मक बुद्धि के जेव व कुछ ऊपर उठ जाने पर सम्भव है। इन स्तर को हम अरात्मानुमूर्ति का स्तर कहते हैं। यह प्रत्यक्ष अर्थात् इन्द्रिय जन्म प्रत्यक्ष तथा भगीरथ्य प्रत्यक्ष से विभ्युक्त विभ्य बस्तु है। किन्तु इस स्थिति को प्राप्ति के कि बुद्धि का एक निश्चित बर्ण है।

समस्त भारतीय बर्णों के नीतर अद्वैत वेदान्त की एक यह विरोधना है कि वह पहले अधिकारी का निरूपण करता है। वह कहताता है कि कील व्यक्ति विभ-विभ विरोध बर्णों में विधिष्ट होकर इन शास्त्र के अध्ययन की भीष्यता प्राप्त कर सकता है। सर्वप्रथम यही विचार उठना है कि मयम व्यक्ति इस शास्त्र का अधिकारी है या नहीं अधिकारी निर्भय बाह्य व्यवहारों के आधार पर नहीं दिया जाता बल्कि आत्मविक व्यवस्थाओं के आधार पर हमका निश्चय होता है। राकराचार्य जी ने अपने जन्म उपदेस साहस्यी में अधिकारी निरूपण करते हुए कहाया है कि—

इन निम्नलिखित प्रकार के अधिकारी को ही यह अद्वैत विद्या प्रदान करनी चाहिये।

(क) प्रशान्त चित्तवाले को अर्थात् जिमका मन सभी प्रकार की वासनाओं से शान्त हो गया है, अब उसमें वासनायें नहीं उठती।

(ख) जितेन्द्रिय—अर्थात् जिमने ज्ञान इन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों पर पूर्ण अधिकार जमा लिया है। वह उन इन्द्रियों द्वारा लाये हुए विषयों की ओर उन्हें प्रवृत्त नहीं होने देता।

(ग) प्रहीण दोष—जिसके सभी दोष समाप्त हो गये हों।

(घ) ययोक्तकारी—अर्थात् जो ययोक्तकारी हो, जिस पय का गुरु से उपदेश प्राप्त किया है, उसी पय का अनुसरण करके चलने वाला हो।

(ङ) गुणान्वित—जो इस ग्राम्य के अध्ययन के लिए आवश्यक गुण हैं उन गुणों से विशिष्ट होना चाहिए।

(च) अनुगन्ता—अर्थात् जो सदा अपने गुरु के उपदेश का अनुगमन करने वाला हो।

(छ) मुमुक्षु—अर्थात् जो सासारिक व्यवहारों से घबड़ा कर इनमें मुक्ति चाहता हो और उसके लिए ज्ञानमार्ग के अन्वेषण में तत्पर हो।

अधिकारी के विशेष गुणों का विशद वर्णन वेदान्त सार में मिलता है। गुणान्वित का वर्णन करते हुए वेदान्त सार के कर्ता उसको साधन चतुष्टय सम्पन्न कहते हैं। वे साधन क्या हैं? नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्रार्थ फलभोग विराग, शमादि—शुभ दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, पट्सम्पत्ति और मुमुक्षुत्व।

(अ) नित्यानित्य वस्तु विवेक—इस ससार में क्या नित्य है तथा क्या अनित्य है, इसका पृथक् रूप से जानना अर्थात्, ससार में जो अविनाशी तत्त्व हैं उसका ज्ञान, और जो क्षणिक हैं उनका ज्ञान होना नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाता है।

(आ) इहामुत्र फल भोग विराग—ऐहिक—अर्थात् इस ससार में होने वाले, सुखों की इच्छा से किसी काम को न करना। कर्मों को करना किन्तु उनको फलों की वासनाओं का परित्याग करके कर्मों को करना।

(इ) शमादिपट् सम्पत्ति—शम—आदि विशेष गुणों को धारण करना, जिन्हें अद्वैत वेदान्त पट् सम्पत्ति कहता है। (१) शम—अपने अद्वैत लक्ष्य से अतिरिक्त समस्त विषयों की ओर मन को हटाना। (२) दम—बाह्य विषयों के बाह्य इन्द्रियों को हटाना।

(३) उपरति—अपने अद्वैत लक्ष्य के अतिरिक्त किसी भी विषय पर आसक्त न होना।

(४) तितिक्षा—शान्तावस्था को विकल करने वाली घटनाओं को सहने का अभ्यास।

(५) समाधान—अपने उद्देश्य पर मन को स्थिर करना। (६) श्रद्धा—अध्ययन के

विषय मुक्त तथा उनके उपदेश पर विश्वास करना।

(ई) मूमुक्षा—मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा।

जो मानव इन समस्त गुणों से सम्पन्न हो नहीं अर्थात् बेबान्त तत्त्व के अध्ययन का अधिकारी है। निम्न इन गुणों की सत्ता मात्र से ही सब कुछ नहीं हो सकता। इन गुणों से सम्पन्न अधिकारी एक यौग्य पुरुष का अभ्येयक करे जो समस्त वैश्व को उपनिषद् तथा अपों के समेत जानता हो जो स्वयं ब्रह्म ज्ञान में तत्पर हो तथा जो ब्रह्म का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुका हो। जब अन्तर्धर्म प्राप्त हुए शिष्य के समस्त गुणों को समस्त वे तत्त्व अभ्यारोप और अपवाद प्रकाश के द्वारा उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करे।

अभ्यारोप से यह ज्ञान करामा जाता है कि वास्तव में जो पुरुष जिस वस्तु का नहीं है, वह पुरुष उसमें मग्न पड़ता है। शकटाचार्य के शब्दों में इसे अभ्यास कहते हैं। अभ्यास का व्याख्यान द्वाकर ने अपने भाष्य में किया है। अभ्यास का अर्थ है स्मृति की सहायता से अज्ञानवश जो वस्तु वहाँ नहीं है अर्थात् जो पुरुष जिस वस्तु में नहीं है बल्कि वह किसी अन्य वस्तु का पुरुष है उसका यदि वहाँ पर ज्ञान हो तो वह भ्रमात्मक ज्ञान अभ्यास ज्ञान कहलायेगा और इस अभ्यारोपित पुरुष को अभ्यासित पुरुष कहा जायेगा। जो मान में जाता है वह प्रस्तुत वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं होता। यह अभ्यास या अभ्यारोप हमारे अनुमन पर निर्भर होता है। हम अस्मत् प्रत्यय तथा सुप्त्वं प्रत्यय आत्म तथा अनात्म न परस्पर विपरीत धर्म का आरोप कर लेते हैं जिसका कारण हमारा अज्ञान ही होता है। हम अपने अज्ञान के कारण आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान न प्राप्त कर उस पर अनात्मा के गुणों का आरोप कर उसे अनात्मगुणों वाला समझने लगते हैं और अनात्म बुद्धि और मन पर जो वास्तव चेतन नहीं है (अचेतन है) चेतन आत्मा के गुणों का अभ्यारोप कर उन्हें चेतन समझने लगते हैं। इस समस्त प्रपञ्च का कारण हमारे यथार्थ स्वरूप का अधिक है।

इस अधिक को अधिक नहीं है जो केवल दिवा के ही द्वारा निवृत्त हो सकती है।

अर्थात् बेबान्त का कहना है कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं और हमारे अध्ययन का धर्म कर्म नहीं है कि इस अन्वेष का हमें ज्ञान हो जाय। समस्त शास्त्रों का शास्त्रार्थ भी इसी कर्म को प्राप्त करना है। द्वाकर अभ्यारोप का वर्णन करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार हमारे सभी व्यावहारिक ज्ञान भ्रमात्मक होते हुए भी हमें यथार्थ प्रतीत होते हैं। यह अज्ञान वश अभ्यारोप अपवाद प्रकाश से दृष्टया या सकता है। निम्न यह बात धीम है शिष्य की समझ में नहीं आ जाती। उसे पुरुष के उपदेश को आत्मसात् करने का प्रयत्न करना पड़ता है। वे उत्तरोत्तर ज्ञान निम्नलिखित हैं जिनके साँचें अनुष्ठान सम्पूर्ण शिष्य उस

लक्ष्य के ज्ञान तक पहुँचता है—श्रवण, मनन, निदिध्यासन, और समाधि जिनकी व्याख्या मधोप में इस प्रकार की जाती है।

श्रवण—जिसका शाब्दिक अर्थ है सुनना। अर्थात् उग उपदेश को ग्रहण करना जो गुरु देता हो। वह वेदान्त का उपदेश है जिसमें अद्वैत की सत्यता प्रतिपादित रहनी है और जीव तथा ब्रह्म की एकता का विशेष रूप में निरूपण होता है।

मनन—जिसका शाब्दिक अर्थ है विचार करना—अर्थात् गुरु से श्रुत उपदेश पर सत् युक्तियों से विचार करना यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा तत्व तक पहुँचा जा सकता है।

निदिध्यासन का शाब्दिक अर्थ है किसी एक विषय पर मन को बारबार स्थिर करना—अर्थात् वेदान्त के उपदेश में श्रुत आत्म ब्रह्मकता, तथा मनन द्वारा निर्धारित ममार की अनित्यता के उपरान्त उमी अद्वैत तत्व को अविकल रूप से स्वीकार कर उसी पर मन की स्थिति करना।

मं ब्रह्म ह्यं—तू ब्रह्म है—आत्मा ब्रह्म है—सब कुछ ही ब्रह्म है। इन महावाक्यों (अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अपमात्मा, ब्रह्म, सर्ववत्सि ब्रह्म) पर विचार करते हुए उनकी वास्तविकता पर मन को ठहराना।

समाधि—उक्त तिथियों में जाने हुए अद्वैत तत्व पर मन को लगा देना जिससे कि चित्त उस विषय के रूप में परिणत हो जाता है जिस पर वह लगाया जाता है। अर्थात् साधक के चित्त की वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है और त्रिपुटी (ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान) का लय हो जाता है। समाधि दो प्रकार की है, सविकल्प तथा निर्विकल्प, जिनको योग की भाषा में सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। सविकल्प समाधि में ज्ञाता और ज्ञेय का भेद ज्ञेय रहता है, किन्तु असम्प्रज्ञात समाधि में यह भेद सर्वथा विलीन हो जाता है। एकाग्रता का यह सर्वोच्च स्तर है। यही त्रिपुटी का लय हो जाता है।

जो साधक इस समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेता है शास्त्रों में उसे जीवन्मुक्त कहते हैं। जीवन्मुक्त जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान प्राप्त कर अज्ञान को नष्ट कर देता है किन्तु अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण इस प्राप्त शरीर के नाश तक जीवित रहता है। वह अनन्त जन्मों का सचित्त कर्म जिसका सस्कार मन पर पड़ता रहता है, ब्रह्मात्मवय ज्ञान होते हुए अपने उपादान के कारण अज्ञान के साथ ही साथ भस्मसात् हो जाता है। यह साक्षात्कार बौद्धिक होता है पर अनुमान आदि के समान किसी माध्यम से यह ज्ञान उत्पन्न नहीं होता किन्तु यह अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय की त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। यह अपरोक्ष साक्षात्कार स्थूल चर्मेन्द्रिय प्रत्यक्ष से विल्कुल भिन्न है। जीवनमुक्त समाधि से उठने पर ससार में रहने वाले मानव के समान जीवन यापन करता

हमारा सा प्रतीत होता है और उस जीवन में आये बुद्ध-मुक्त का अनुभव भी करता है किन्तु जीवन के प्रति जो उसकी भावना रहती है, वह सामान्य मानव की भावना से सर्वथा भिन्न होती है। वह समस्त वास्तविकताओं तथा अहंकार आदि दोनों से सर्वथा शून्य है। सुरेन्द्रनाथ ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है।

जब प्रारम्भ कर्म और इसके फल समाप्त हो जाते हैं तब उस अवस्था का उदय होता है जिसमें मन की क्रिया समाप्त हो जाती है और मन भी विलीन हो जाता है। केवल आत्मा ब्रह्म के साथ साक्षात्कार का अनुभव करती हुई सच्चिदानन्द स्वरूप में स्थित रहती है। इस अवस्था को कैवल्य अथवा निर्वेह मूर्ति कहते हैं इसमें समस्त बन्धनों का कटघाट मिल जाता है यह अवस्था ऐसी कोई वस्तु नहीं जो बुद्धि से उत्पन्न अवस्था प्राप्त की जा सके। आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में सभी प्रकार के बन्धनों से रहित है। वह बुद्धि आदि से भिन्न है। अतः बन्धन आदि उसके स्वभाव नहीं हैं। यह उसके अपने स्वभावस्वरूप का अज्ञान है।

ज्ञान के होते ही अविद्या के साथ-साथ सभी संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं। संचित कर्म के साथ मन बुद्धि अहंकार आदि की निवृत्ति हो जाती है अतः पुनर्जन्म ग्रहण करने की कोई सम्भावना नहीं रह जाती इस अवस्था को कैवल्य मूर्ति कहा जाता है।

यहाँ पर यह निर्वेद कर देना चाहिए कि जड़ित वेदान्त मूर्ति के ज्ञान को वास्तविक मानता है किन्तु ज्ञान की मूर्तिका के लिए साधन प्रतिपादित शून्य कर्मों के अनुष्ठान पर जोर देता है। क्योंकि कर्म चित्त सृष्टि के लिए परम आवश्यक है और चित्त के मूढ़ हो जाने पर बुद्धि राज्य में आत्मा का स्फुरण हो सकता है। कर्म स्वयं इस अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते।

जड़ित वेदान्त केवल ज्ञान को ही मूर्ति का साधन मानता है। अतः ज्ञान कर्म समुच्चय से मूर्ति मानने वालों का सिद्धान्त जड़ित वेदान्त को मान्य नहीं है। ईश्वरचरन भी केवल बुद्धि की परिष्कृति मात्र में सहायक होता है वह भी मूर्ति का साधक नहीं है।

(८) विशिष्टाद्वय की नीति

पमानुष के अनुसार बन्धन का तात्पर्य है संचार म गुण पुन जीवन प्रारम्भ प्रारम्भ तथा इस संचारिक जीवन बुद्ध तथा बुद्ध का उपभोग करना। जीवन प्रारम्भ बुद्ध-मुक्त का मूक प्रारम्भ कर्म है जो अविद्या से उत्पन्न होता है। पर अविद्या स्वयं अनादि है। इस अनादि अविद्या के निवारण का केवल एक ही उपाय है। वह है ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति शून्य कर्मों अथवा उपासना द्वारा होती है। वह उपासना तीन प्रकार की है—

(अ) अभिनयनम्—तीर्थ यात्रा के लिए जाकर तीर्थों में विष्णु के मन्दिर का दर्शन करना।

(आ) उपादान—विहित द्रव्य तथा सामग्रियों के माय मूर्ति की पूजा करना।

(इ) इज्या—वेद विहित यज्ञों का सम्पादन करना।

(ई) स्वाध्याय—वेद तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन करना।

(उ) योग—वामुदेव भगवान् के ध्यान में विचार गमन हो जाना।

उपासना की ये अवस्थाएँ जीवन को मोक्ष प्राप्ति के योग्य बना देती हैं किन्तु मुक्ति बिना वामुदेव भगवान् के अनुग्रह के मिल नहीं सकती है। इस अवस्था के प्राप्त कर लेने के बाद जीव स्वयं ब्रह्म लोक में पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनन्द का अनुभव करता हुआ रहने लगता है। इस अवस्था के बाद पुनः उसे जीवन मरण के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता है। इसको सालोक्य मोक्ष के नाम से कहा जाता है। रामानुजाचर्य जीवन-मुक्ति को नहीं मानते। यावज्जीवन मोक्ष उनके विचार में असम्भव है।

(६) द्वैत वेदान्त की नीति

मध्वाचार्य के द्वैत वेदान्त के मत में जीवन का चरम लक्ष्य निःश्रेयस की प्राप्ति है किन्तु इनके निःश्रेयस की अवस्था अन्य सम्प्रदायों की अवस्था से भिन्न है। इसमें न केवल दुःखों का ही अभाव होता है बल्कि सुख की वासनाएँ भी समाप्त हो जाती हैं। यह अवस्था ज्ञान से उपलब्ध होती है परन्तु ज्ञान का स्वरूप जीवन और ईश्वर में अमेद स्थापन रूप नहीं है बल्कि भेद ज्ञान रूप है। ब्रह्म सेव्य तथा जीव सेवक रूप से जाना जाता है। इस भेद ज्ञान के लिए सेवा भक्ति आवश्यक है। यह सेवा (भक्ति) तीन प्रकार की है। अकृण, नमस्करण, तथा भजन।

(अ) अकृण—शरीर में विष्णु के अस्त्रों का चिन्ह बनाकर छापा लगाना जिससे उनकी सदा स्मृति हो सके।

(आ) नमस्करण—अर्थात् भगवद्सम्बन्धी नाम अपने बालकों का नाम रखना।

(व) भजन—अनेक प्रकार से विष्णु की सेवा तथा गीता आदि का पाठ करना।

यह भक्ति पथ मानव को ज्ञान सम्प्राप्ति के योग्य बना देता है। यही ज्ञान मुक्ति (मोक्ष) का साधक बनता है, परन्तु मोक्ष तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक भगवान् की कृपा न हो। भगवान् विष्णु भक्त की सेवा के आवार पर ही उसको ज्ञान प्रदान करते हैं तथा उसी के अनुरूप ही उसे सालोक्य अथवा सारूप्य मुक्ति भी प्राप्त होती है। इन स्थितियों के प्राप्त हो जाने पर भी भक्त भगवान् की सेवा करता रहता है। 'तत्त्वमसि' वाक्य का अर्थ भी ईश्वर सदृश होना ही है, ईश्वर में मिलना अथवा अमेद हो जाना नहीं।

जैन दर्शन की नीति

जैन धर्म और दर्शन का भारत में कब आरम्भ हुआ यह कहना बहुत कठिन है।

पर यह तो निश्चित ही है, जैन धर्म बीस धर्म से सर्वथा भिन्न है और महावीर, जो जैनियों के २४ तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं बुद्ध के समय में थे और बुद्ध से समस्या में कुछ बड़े ही थे। जैनियों का प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का वैदिक ऋषि में होना माना जाता है। क्योंकि वेद में ऋषभदेव का नाम आता है। ऋषभदेव का ब्राह्मण और अग्नि पुराणों में वर्णन मिलता है और उनको मनवान बिष्णु का अवतार भी माना गया है। जैन धर्म बहुत पुराना ही नहीं है अत्यन्त उचार भी है। इसके तीन सार्वभौम सिद्धान्त अनेकान्तवाद नयवाद और स्वाश्रय ऐसे हैं जिनकी एक नवीन रूप में आज भी भारत को ही नहीं समस्त ससार को आवश्यकता है।

अनेकान्तवाद का अर्थ है एकता में अनेकता का सिद्धान्त। प्रत्येक वस्तु या तत्त्व के अनन्त रूप होते हैं, जैसे जगत् के मूख में जो तत्त्व है उनमें द्रुवता उत्पन्न और स्थिर (अर्थात् स्थिति उत्पत्ति और नाश) चीनी बात होती है। परिवर्तन और स्थिरता दोनों ही साथ साथ रहते हैं। जब तक किसी पदार्थ को सब दृष्टिकोणों से न जान लिया जाने तक तब तक उसका पूरा ज्ञान नहीं होता। सब प्रकार से किसी पदार्थ के सब भावों को देख केने पर ही उसका पूरा ज्ञान हो सकता है। किसी एक दृष्टि या भाव से देखने पर अनूठ का एक ही ज्ञान रहता है। प्रत्येक पदार्थ वस्तु या घटना में अनेक व्यंशों का भाग केने और उन सब का ज्ञान प्राप्त करने के सिद्धान्त को ही अनेकान्तवाद कहते हैं।

द्वितीय दृष्टियों से किसी पदार्थ वस्तु या घटना को देखा जा सकता है इस विचार को नयवाद कहते हैं। नय तो वास्तव में अनेक हो सकते हैं पर जैनियों में सत् नय माने हैं। वे ये हैं—(१) अक्षमनय—बहु दृष्टि है जिसमें सामान्य और विशेष धर्मों का भेद न करते हुए वस्तुओं का साधारण ज्ञान के आधार पर वर्णन किया जाता है। जैसे हम यह कहते हैं कि आत्मा जन्म लेती है और मरती है। (२) संप्रहमनय—सामान्य या जाति का दृष्टिकोण है। इसके अनुसार विशेष धर्मों को नृत्तर देवदत्त सामान्य धर्मों पर ही ध्यान रखता आता है। जैसे सब पदार्थ सत्तामात्र हैं। सब मनुष्य मनुष्य होने के कारण एक ही हैं। (३) व्यवहारमय—में व्यक्तिगत धर्मों का ध्यान रखकर बातचीत या वर्णन किया जाता है सामान्यतया का विचार नहीं किया जाता। (४) अनुसूचनय—उम दृष्टिकोण को कहते हैं जो इस समय के धर्मों या कर्मों को देखकर वस्तु में स्वल्प का निर्णय करता है। जैसे किसी व्यक्ति को प्यारी करते हुए देखकर उसको गया के लिए और समझ लिया जाये। या जैसे धर्म को प्राप्त कर बड़ा देखकर उसको जगता ही बड़ा समझ लिया जाये। (५) सार्वजनय—सब होना है जब वस्तुओं के नामों के सार्वभौम रूप कर उनसे सम्बन्ध में विचार करते हैं। जैसे किसी स्त्री का मीनाक्षी नाम हो तो उसको बड़ी-बड़ी स्त्रियों वाली ही समझ लेना। पंडित नाम वाले को पंडित ही सम-

पना। (६) सममिच्छनय—वस्तुओं के नामों का अर्थ उनकी धातुओं और प्रत्ययों से लगाने वाले इस नय का प्रयोग करते हैं। जैसे मनुष्य विचार करने वाला प्राणी है क्योंकि वह मनु (विचार करना) धातु से बना है। (७) स्वमतनय—के अनुसार शब्दों का बहुत मिश्रित अर्थ लगाया जाता है, जैसे किसी पशु को जो वास्तव में गौ है पड़े रहने की स्थिति में इसलिए गौ नहीं कहना कि गौ का अर्थ तो चलने वाली वस्तु है। गच्छति इति गौ। पड़े रहने वाली वस्तु गौ कैसे हो सकती है।

जब मनुष्य सोचते, लिखते, या बोलते हैं तो किसी न किसी दृष्टिकोण में ऐसा करते हैं। जब दृष्टिकोण भिन्न होते हैं तो लोगों के निर्णय भी भिन्न ही होते हैं। मतभेद, वाद-विवाद और झगड़े भी इसी कारण से होते हैं कि दोनों पक्ष एक ही नय का प्रयोग नहीं कर रहे।

बुद्धिमान् को चाहिये कि वह यह समझता रहे कि एक ही विषय के सम्बन्ध में अनेक परस्पर विरोधी बातें कही जा सकती हैं क्योंकि सब वस्तुएं अनेकान्त हैं और मनुष्यों के दृष्टिकोण भी भिन्न हो सकते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिये जैन दाशनिकों ने स्याद्वाद को जन्म दिया।

स्याद्वाद के दो अर्थ हो सकते हैं एक तो यह कि प्रत्येक विचार करने या बोलने वाले को यह समझ लेना चाहिये कि जो बात वह कह रहा है या सोच रहा है वह सापेक्षक, किसी एक दृष्टिकोण से, या किसी एक अन्त (अंग) के सम्बन्ध में है। इसलिए वह सर्वथा और पूर्णतया सत्य नहीं है। इसलिए उसको अपने कथन के साथ स्मात् (हो सकता है, शायद) का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा इसका यह भी अर्थ है कि प्रत्येक वाक्य को कहते समय इसलिए स्यात् का प्रयोग करना चाहिए कि इस सम्बन्ध में दूसरे निणय भी है और उनको व्यक्त करने वाले और भी वाक्य हो सकते हैं, और कहे जा सकते हैं।

इस प्रकार जैन दाशनिकों ने सात प्रकार के वाक्य बताये हैं जो कि एक ही समय में एक ही वस्तु के सम्बन्ध में प्रयोग किए जा सकते हैं। इसको सप्तमंगी न्याय कहा जाता है। वे सात मंग ये हैं। (१) 'स्यादस्ति' शायद हो, जैसे इस पानी को किसी के लिये गरम कह सकते हैं, इसलिये यह पानी शायद गरम हो। (२) स्यान्नास्ति—शायद न हो। इस पानी को किसी के लिए गरम नहीं कहा जा सकता हो। (३) स्यादस्ति नास्ति—यह पानी गरम भी है और नहीं भी है, क्योंकि वही पानी किसी के लिए गरम है तो किसी के लिए गरम नहीं है। (४) स्यादवक्तव्यम्—शायद इसका कथन ही नहीं हो सकता। जैसे पानी वास्तव में गरम है या ठण्डा है यह नहीं कहा जा सकता। (५) स्यादस्ति अवक्तव्यम् शायद है भी और अवक्तव्य भी है—जैसे शायद यह पानी किसी के लिए गरम है, पर स्वयं गरम है या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। (६) स्यान्नास्ति अवक्तव्यम् शायद नहीं

भी है और अवशुध्य भी है—जैसे यह पानी मिनी के लिए गरम नहीं है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि स्वयं गरम है या नहीं। (७) स्वादस्ति नास्ति अवशुध्यम्—है भी नहीं भी है और अवशुध्य भी है। जैसे यह पानी गरम भी है (मिनी के लिए) नहीं भी है (मिनी के लिये) और स्वयं गरम है या नहीं यह नहीं कहा जा सकता।

जी व्यक्ति अनेकान्तवाद् नयवाच और सप्तमयी स्वाय को मकी-मोति नाम देया वह मका क्यों मिनी के साथ विचार करेया? हाँ वह यह प्रयत्न अवश्य ही करेया कि वादी को यह बतकावे कि वह विषय के जिस अन्त के सम्बन्ध में जिस नय से और किस धर्म में बोल रहा है ताकि वह यह समझ सके कि उसका सिद्धान्त सापेक्ष और पक्षपाती है सर्वानी अनैकान्त और सर्वथा निरिच्छत नहीं है।

जैन दर्शन ने सभी दर्शनों की आलोचना इस प्रकार से ही की है। नैतिक क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया गया है और यही कारण है कि जैनियों ने सब को जीने देने के सिद्धान्त अहिंसा पर बहुत धोर दिया है।

जैन दर्शन की एक विशेषता जिसका प्रभाव उसकी नीति पर भी पड़ता है वह है कि वह सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानता। उसार अनादि और अनन्त है। इसमें अनन्त जीवात्माएँ हैं और अनन्त लोक भी हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव भ्रमण करता है। कर्म का धर्म जैन दर्शन में कर्म दुर्गन्ध अर्थात् नमी के छोटे छोटे नीतिक कण (परमाणु) हैं जो जीवात्मा के साथ अनादि काल से इस प्रकार मिले हुए हैं जैसे छोटे के साथ घसका मैल मिला रहता है। यह मैल अजीब है और यही जीव के बन्धन और नीचे लोको में गटकने और अन्न मरण के कारण है। जब कर्म पुनर्जन्म से जीव अक्षय हो जाता है तो वह मुक्त होता है और हल्का होकर ऊर्ध्व लोको में जाकर सर्वज्ञ होकर भ्रिय आनन्द में रहता है। कर्म के परमाणुओं का जीव न प्रवेश होने का नाम आत्म है। यह ही बन्ध का कारण है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र ॥ जीव की और कर्म परमाणुओं की अठिक्क जाती है। इस रोक नाम को 'ध्वर' कहते हैं। कर्म पुनर्जन्म का बाहर से आना एक आने पर जब उसके भीतर से कर्म परमाणुओं का निकलना आरम्भ होता है उस वधा को 'निर्वा' कहते हैं। जब सब कर्म परमाणुओं से जीवात्मा का विच्छेद होकर जीव मूर्ख निर्मल और आत्मक्य हो जाता है, तो इस अवस्था को मोक्ष कहते हैं। इसी को कैवल्य नाम भी कहते हैं।

जैन साधना का अब ॥ अपने भीतर से सभी नीतिक परमाणुओं को धीरे धीरे निकाल कर अपने को इस प्रकार पृष्ठ कर देना जैसे कि चट्टी में तपाकर जोहे को या सोने को पृष्ठ किया जाता है।

इस साधना के तीन अव ॥ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र।

इनको जैन लोग त्रिरत्न कहते हैं।

इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

सम्यक् दर्शन

आत्म तत्त्व का वास्तविक ज्ञान होना ही सम्यक् दर्शन कहलाता है। इसके आठ अंग हैं—

- १ नि शक—अपने अनुष्ठेय मार्ग में किसी प्रकार की शका न होना।
- २ निष्कास—उसे लौकिक सुख की इच्छा नहीं होनी चाहिए।
- ३ ग्लानि का अभाव किसी को हीन परिस्थितियों में देव खेद न करना।
- ४ कुपथ की प्रशंसा न करना चाहिए।
- ५ स्वगुणों को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए।
- ६ प्रयत्न से अपने को अथवा दूसरे को सन्मार्ग से गिरने से बचाना चाहिए।
- ७ अपने सहयोगी तथा धर्म से प्रेम रखना चाहिए।
- ८ मद नहीं करना चाहिए।

सम्यक् ज्ञान

इसी अष्टविध सम्यक् दर्शन को भली प्रकार जानना ही सम्यक् ज्ञान कहलाता है।

सम्यक् चरित्र

जैन सम्प्रदायानुसार गृहस्थ और मुनि दोनों को पाँच व्रतों का अनुष्ठान करना आवश्यक है। गृहस्थ द्वारा अनुष्ठित व्रतों को लघुव्रत (अणुव्रत) तथा मुनियों द्वारा अनुष्ठित व्रतों को महाव्रत कहते हैं। वे पाँच व्रत—अहिंसा, मत्स्य, अस्तेय, (अचौर्य) ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह हैं। योगशास्त्र में इनको यम कहा गया है।

अहिंसा—भगवान् महावीर ने अठारह धर्म स्थानों में सबसे पहला स्थान अहिंसा का बतलाया है। सब जीवों के साथ समय से व्यवहार रखना अहिंसा है। सत्कार में जितने भी प्राणी हैं उन सब को जान और अनजान में न स्वयं मारना चाहिए और न दूसरों से मरवाना चाहिए। (महावीर वाणी पृ० १३)

हिंसा दो प्रकार की होती है—

- १ द्रव्यहिंसा—जब अनजान में किसी जीव की हत्या हो जाती है।
- २ भाव हिंसा—जब कण्ट देने की इच्छा से कण्ट पहुँचाया जाता है। यह चार प्रकार की होती है—सकल्पी—उद्योगी—आरम्भी और विरोधी।
- १ सकल्पी—जान बूझकर किसी जीव को मारना, यथा कसाई का।
- २ उद्योगी—युद्धादि में होने वाली हिंसा।

३ आरम्भी—मोजन जादि बनाने में हिमा हो जाती है।

४ विरोधी—अपनी अथवा दूसरों की रक्षा के लिए जो हिंसा की जाती है।

गृहस्थों (घाबको) के लिए इस बहिष्मा के अनुष्ठान को दस साल और परिस्थिति से सीमित करके अनुष्ठान की सजा दी जाती है और मुनियों के लिए इसका अनुष्ठान पूर्ण कर्ण बताया जाता है जिसे महापठ कहते हैं।

अथ

अपने स्वार्थ के लिए अपना दूसरों के लिए बोध में अपना धर्म से किसी भी प्रवृत्ति पर दूसरों का पीडा पहुँचाने वाला अत्यव्ययन न स्वार्थ कोसना चाहिये और न दूसरों से दुखाना चाहिये। अपने स्वार्थ के लिए पुछने पर पाप बहुत निरर्थक नर्मभेदक बलन नभी नहीं कोसना चाहिये।

अर्थात् (अन्वेष)

परायं सकेलन हो अपना अन्वेषन जिसने अधिकार में ही उससे बिना जाना किए लेना नहीं चाहिये। (महावीर वाणी पृ. २५)

ब्रह्मचर्य

गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य अनुष्ठान को वासना चाहिये अर्थात् अपनी स्त्री मांस के साथ काम वासनाओं की वृत्ति की इच्छा रखना चाहिये अन्य से साथ नहीं। किन्तु मुनि के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है।

अपरिग्रह

सच्चा अपरिग्रही नहीं है जिसने पास कुछ भी नहीं है और जिसने धन में किसी चीज की चाह भी नहीं है।

धर्मिक (गृहस्थ) के तीन भेद हैं—प्राज्ञिक-नैष्ठिक और साधक आश्रम।

१—प्राज्ञिक—को पाँच अनुष्ठानों के साथ साथ अनु और अधिक त्याग रूप आठ मूहनों का सतत अनुष्ठान करना चाहिये।

२—नैष्ठिक आश्रम—के ११ भेद हैं और ये सभी एक ही ही के लक्षण हैं जिसने धर्म व्यापार की ओर चढ़ गये।

(१) धार्मिक—जो आठ मूह मुनियों में कोई दोष नहीं लगाता अन्य मूहों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है तथा अरुण पोषण के लिए उचित जीविका का आश्रय करता है।

(२) ब्रह्मिक—जो सात्विक मान से वृत्तों का अनुष्ठान करता है तथा अपने वृत्तों को ब्रह्म के लिए सतत वृत्तों का अनुष्ठान करता है विचारित विचारित अनर्थ बन्ध, विधि, सामयिक, प्रीति-दोषवास उपशोध परिशोध परिमाण और अतिविधि सम्मिलित।

- (३) सामयिकी—उक्त व्रत प्रतिमाओ का अनुष्ठान जो प्रतिदिन शरीर वचन और मन से प्रातः मध्याह्न तथा सन्ध्या तीनों समय करता है उसे सामयिकी कहते हैं।
- (४) प्रोपद्योयवामा—जो अम्यास के लिए उपवास आदि करता है।
- (५) सचित्त विरत—पहले के चार व्रत प्रतिमाओ को करने वाले, दयालु, हरे शाक आदि न खाने वाले, श्रावक को सचित्त विरत श्रावक कहा जाता है।
- (६) दिवा मंथुन—विरत—जो दिन में किसी भी प्रकार मंथुन नहीं करता।
- (७) ब्रह्मचारी—जो शरीर वचन, तथा मन से स्त्री के सयोग और सम्पक से विरत रहता है।
- (८) आरम्भविरत—जब जीविका के साधन नौकरी व्यापार आदि को परित्याग कर देता है।
- (९) परिग्रह विरत—जब चल अचल सम्पत्ति से अपना स्वत्व हटा लेता है।
- (१०) अनुमति विरत—जो अपने लडके को काय के लिए अनुमति देना तक छोड़ देता है।
- (११) उदिष्ट विरत—अपने लिए बनाये गए भोजन तक का भी जो परित्याग कर देता है, उसे उदिष्ट विरत कहते हैं।

३ साधक श्रावक

मरण काल उपस्थित होने पर शरीर से ममत्व हटा कर, भोजन आदि का परित्याग करके प्रेम पूर्वक ध्यान के द्वारा जो आत्मा की शोधन करता है उसे साधक कहते हैं। धर्म रक्षायं शरीर को भी परित्याग करना समुचित है।

इस प्रकार जैन श्रावक अपने विधि नियमों के साथ जीवन निर्वाह करता हुआ अन्त में शान्ति और निर्मयता के साथ मृत्यु का आर्त्तिगन करके अपने मानव जीवन को सफल बनाता है।

मुनि का चरित्र

मुनि या साधु २८ मूल गुणों का पालन करते हैं। पच महाव्रत (अहिंसा, सत्य, अचीय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह) पाँच समिति (भोजन, शयन, गमन, मलमूत्र परित्याग के नियम) पाँचो इन्द्रियों को स्ववश रखना। छ आवश्यक बातें—

स्नान न करना, दन्तवावत न करना, पृथ्वी पर सोना, खड़ा होकर भोजन करना, नग्न रहना, केश लोच करना आदि २८ मूल गुणों का पालन प्रत्येक जैन साधु करता है।
बौद्ध नीति

आज से लगभग २५०० वर्ष पहले ५६७, ई० पू० में कपिलवस्तु नामक एक छोटे से शाक्य राजा शुद्धोदन के घर में माया देवी नामक रानी की कोख से, सिद्धार्थ नामक

३. बारम्बी—मोजन भादि बनाने में हिंसा ही जाती है।

४. विरोधी—अपनी अथवा दूसरा की रक्षा के लिए जो हिंसा की जाती है।

युद्धस्वो (भाग्यो) के लिए इस अहिंसा के अनुष्ठान को देश वाक और परिस्थिति से सीमित करके अनुष्ठान की सलाह दी जाती है और मुनियों के लिए इसका अनुष्ठान पूर्ण रूपेण बढ़ाया जाता है जिसे महाव्रत कहते हैं।

साध

अपने स्वार्थ के लिए अथवा दूसरों के लिए क्रोध ॥ अथवा प्रयत्न से किसी की प्रशंसा पर दूसरों को पीडा पहुँचाना वासा असत्यवचन न स्वयं बोझना चाहिये और न दूसरों में बुराबाना चाहिये। अपने स्वार्थ के लिए पूछने पर पाप मुक्त निरर्थक अर्थवेदक बचन कभी नहीं बोलना चाहिये।

अर्थात् (अन्वय)

पदार्थ संवेक्षण हो अथवा अन्वेक्षण जिससे अधिकार में हों, उससे बिना आडा लिए लेना नहीं चाहिये। (महाभारत भाषी पृ. २५)

ब्रह्मचर्य

बृहस्प के लिए ब्रह्मचर्य अनुष्ठान को पालना चाहिये अर्थात् अपनी स्त्री माद के साथ वान वासनाशों की तुष्टि की इच्छा रखना चाहिये अन्य के साथ नहीं। किन्तु मुनि के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है।

अपरिग्रह

सच्चा अपरिग्रही नहीं है जिसने पाप कुछ भी नहीं है और जिसने चित्त में किसी चीज की चाह भी नहीं है।

यात्रक (पुरुष) के तीन भेद हैं—वाक्त्रिज-नीचिक और सावक यात्रक।

१—वाक्त्रिज—को पाप अनुष्ठानों के साथ साथ समु और गरिष्ठ त्याग रूपेण मूलभूतों का त्याग अनुष्ठान करना चाहिये।

२—नीचिक यात्रक—के ११ भेद हैं और वे सभी एक नीचो के समान हैं जिसने मात्र अह्यात्म की ओर धन लगे।

(१) वाक्त्रिज—जो आठ भूत जगत् में कोई दोष नहीं समझता अन्य पुरुषों की प्राप्ति के लिए सगल प्रयत्नशील रहता है तथा अरथ पोषण के लिए उचित नीति का आश्रय करता है।

(२) नीचिक—जो नास्तिक भाव के लोगों का अनुष्ठान करता है तथा अपने जनों को बचाने के लिए पाप चीजों का अनुष्ठान करता है बिना वैराग्य, अनर्थ रण विरति, शास्त्रिक और बौद्धिक उन्मोह परिमोह परिमाण और अतिविधि विनिवृत्ति।

- (३) सामयिकी—उक्त व्रत प्रतिमाओं का अनुष्ठान जो प्रतिदिन शरीर वचन और मन से प्रातः मध्याह्न तथा सन्ध्या तीनों समय करता है उसे सामयिकी कहते हैं।
- (४) प्रोपधोयवासा—जो अभ्यास के लिए उपवास आदि करता है।
- (५) सचित विरत—पहले के चार व्रत प्रतिमाओं को करने वाले, दयालु, हरे शाक आदि न खाने वाले, श्रावक को सचित विरत श्रावक कहा जाता है।
- (६) दिवा मंथुन—विरत—जो दिन में किसी भी प्रकार मंथुन नहीं करता।
- (७) ब्रह्मचारी—जो शरीर वचन, तथा मन से स्त्री के सयोग और सम्पर्क से विरत रहता है।
- (८) आरम्भविरत—जब जीविका के साधन नौकरी व्यापार आदि को परित्याग कर देता है।
- (९) परिग्रह विरत—जब चल अचल सम्पत्ति से अपना स्वत्व हटा लेता है।
- (१०) अनुमति विरत—जो अपने लड़के को कार्य के लिए अनुमति देना तक छोड़ देता है।
- (११) उदिष्ट विरत—अपने लिए बनाये गए भोजन तक का भी जो परित्याग कर देता है, उसे उदिष्ट विरत कहते हैं।

३ साधक श्रावक

मरण काल उपस्थित होने पर शरीर से ममत्व हटा कर, भोजन आदि का परित्याग करके प्रेम पूर्वक ध्यान के द्वारा जो आत्मा की शोधन करता है उसे साधक कहते हैं। धर्म रक्षार्थ शरीर को भी परित्याग करना समुचित है।

इस प्रकार जैन श्रावक अपने विधि नियमों के साथ जीवन निर्वाह करता हुआ अन्त में शान्ति और निर्भयता के साथ मृत्यु का आलिङ्गन करके अपने मानव जीवन को सफल बनाता है।

मुनि का चरित्र

मुनि या साधु २८ मूल गुणों का पालन करते हैं। पंच महाव्रत (अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह) पाँच ममिति (भोजन, शयन, गमन, मलमूत्र परित्याग के नियम) पाँचो इन्द्रियो को स्ववश रखना। छ आवश्यक बातें—

स्नान न करना, दन्तवावत न करना, पृथ्वी पर सोना, खड़ा होकर भोजन करना, नग्न रहना, केण लोच करना आदि २८ मूल गुणों का पालन प्रत्येक जैन साधु करता है।

बौद्ध नीति

आज से लगभग २५०० वर्ष पहले ५६७, ई० पू० में क्षत्रियवन्तु नामक एक छोटे से शाक्य राजा शुद्धोदन के घर में माया देवी नामक रानी की कोख से, सिद्धार्थ नामक

राजकुमार ने जन्म लिया। उसन उस बौद्धमत की स्थापना की जिसके अनुयायी आज मू-मन्डल के अनेक देशों में रहन वाले निघपत सका ब्रह्मा स्वाम तीन बापाय और कोरिया जादि पौराण्य देशों के व्यक्ति हैं। यद्यपि भारत में आज बौद्धों की संख्या बहुत कम है किन्तु प्राचीन भारत में एक समय ऐसा था जब इनकी संख्या अपार थी।

मुनराय सिद्धार्थ बड़े प्यार और मुक्त में पले थे। सब ओर मानव की सामर्थ्य उत्पन्न रहती थी और उनको कुछ बाधक किसी वस्तु वा परिस्थिति का अनुभव नहीं कराया जाता था क्योंकि किसी ज्योतिषी ने यह कह दिया था कि यह बालक या तो ब्रह्मर्षी राजा होगा या बर बार जोर कर सम्पासी हो जायगा।

होनहार होकर ही रही। एक दिन सिद्धार्थ ने जब कि उनका विवाह हो चुका था तब उनकी पत्नी के गर्भ से एक बच्चा भी उत्पन्न हो चुका था मगर देखने की दृष्टि प्रकाश की। अन्य सुन्दर और रम्य वस्तुओं के साथ-साथ उन्होंने एक बहुत बड़े बाघ की शिकार कर ली, एक रोग से पीड़ित को कुछ से चिन्ताये हुए एक मृत व्यक्ति की काष्ठ को जलाने के लिए से बाँटे हुए और एक सम्पासी को जिसने दुनिया का परित्याग कर दिया था प्रसन्नचित्त बिचरते हुए देखा। पूछने पर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि संसार में सभी को दुःख होता है। सभी कभी न कभी रोगी होते हैं, सभी मरते हैं और सभी को अनेक प्रकार के क्लेश और चिन्ताये होती हैं। इसी का नाम जीवन है। जीवन और मरण कुछ प्रसन्नता और शोक से सब सभी प्राणियों के अनुभव के विषय हैं। और संसार में कोई भी धर्मवा सुखी नहीं बिनासी पड़ता सिवाय उस व्यक्ति के जिसने संसार को त्याग दिया है। इस बात से लौटने पर सिद्धार्थ को जीवन और संसार के प्रति इसी भाँति हो गयी कि उनका मन बर न गही लगा। वे बराबर यही सोचते रहे कि ऐसे जीवन से क्या लाभ मिलेगा अन्त मरण न है। ऐसे सुख को प्राप्त करने से क्या काम बिचका परि नाम दुःख में ही। ऐसी कबाली किस काम की जो जोड़े ही समय में बड़ाये में बरक जाये? ऐसा जीवन क्या जिसम सब रोगों की सम्भावना तथा मय बना रहे। ऐसा ऐश्वर्य क्या जो सदा न रहे? इस बेहशा अब और बिचार न सिद्धार्थ के हृदय में ऐसा वैराग्य उत्पन्न गया कि वह अपने माँही राज्य को, सम्पत्ति को भस्मों को पिता को सुन्दर पत्नी को नाने बालक को और सभी इष्ट मित्रों को आनी रात के समय जब कि सात घण्टा अन्तम निद्रावास था जोर कर बुल्ले हैं बर और नगर से बाहर चल दिये और कुछ दूर पर जाकर राजकीय वैद्यभूषा को सदा के लिए त्याग कर सम्पासी के वेश में इस क्षेत्र में प्रिन्ले लगे कि संसार के दुखों से किस प्रकार बूटें।

इस उदर जीवन के लक्ष्य मार्ग की तलाश में जिसके द्वारा अनुपम जीवन मरण बड़ाये शोक और दुःख बादि अवाञ्छनीय गतिर्षी हैं छुटकारा पा सके। अनेक असफल

साधन, योग और तपस्या आदि के करने से उनका शरीर बहुत कृश हो गया था। इतस्तत् विचरते हुए वे गया के पाम उस स्थान पर, जहाँ आज उनकी स्मृति में एक विशाल मन्दिर बना हुआ है और उसके पास एक पीपल का वृक्ष है, पहुँच कर जीवन, मरण, सुख, दुःख शोक, और इनसे निवृत्ति पाने के उपायो पर सतत चिन्ता करने लग। एक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए विचार करते-करते उनको इस समस्या का हल सूझा, और ऐसे जीवन का एक चित्र उनके सामने आया, जिसमें, दुःखों में सर्वथा मुक्ति मिल जाय और इस जीवन के पश्चात् पुर्नजन्म न हो। इस ज्ञान के प्राप्त होने पर वे बुद्ध कहलाये।

बुद्ध होकर वे वहाँ से इस विचार से लीटे कि अपने उन साथियों को, जो कि इस प्रकार के जीवन के मार्ग की खोज में थे और जो इसको न जानकर अन्य अमफल साधनों में पड़ कर कष्ट पा रहे थे तथा जीवन बर्बाद कर रहे थे, इस ज्ञान का उपदेश दे। काशी के पाम उस स्थान पर जो आज सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने अपने पुराने पाँच साथी साधुओं को, जो भिक्षा माँग कर अमनी जीवन यात्रा करते थे, प्रथम उपदेश सुनाया। कुछ दिनों पीछे उनके बहुत से अनुयायी हो गए। अनेक शिष्य भिक्षु बनकर उनके साथ रहने लगे। बुद्ध ४५ वर्ष में अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन तथा प्रचार करते हुए ८० वर्ष की वृद्धावस्था में कुशीनगर में निधन को प्राप्त हुए। उनके सभी उपदेश उस समय की जन साधारण में बोली और समझी जाने वाली भाषा पालि या प्राकृत में जो संस्कृत, भाषा का ही एक रूप थी, होते थे। इसलिए उनके उपदेश जनसाधारण की भी समझ में आ जाते थे और वे सरल भी होते थे। उनका व्यक्तित्व इतना उत्कृष्ट, आदरणीय, सरल, उदार और सब प्राणियों के प्रति सौजन्ययुक्त था कि सभी श्रोताओं को उनके वचनों पर श्रद्धा होती थी और वे उनके बतलाये हुए मार्ग का अनुसरण करने को उपस्थित हो जाते थे। अपने दीर्घकालीन जीवन में ही उन्होंने अनन्त मय्या में अपने अनुयायी बनाये।

उनके मरने के ५०० वर्ष पश्चात् उनके अनुयायियों ने राजगृह में एक सभा करके उनके सभी उपदेशों का संग्रह कराकर उनको लिपिबद्ध कराया और पाली भाषा में एक विपुल साहित्य की रचना की। इस साहित्य का नाम त्रिपिटक है। इसके तीन भाग हैं—

प्रथम सूत्र पिटक जिसके ये पाँच मुख्य अंग (निकाय) हैं—

- १—दीव निय, २—मज्झिम निकाय, ३—पयुक्त निकाय, ४—अगुत्तर निकाय,
- ५—सुद्धक निकाय।

द्वितीय विनयपिटक, जिसके पाँच भाग हैं—

- १—महावग्ग, २—चुल्लवग्ग, ३—पाराजिक, ४—पाचितीय और परिवार।

तृतीय—अभिघम्मपिटक—जिसमें ये सात ग्रन्थ हैं—

१—बम्मसपनी २—विमग ३—आयुऋचा ४—पुगल वज्रलि ५—कबावत्तु ६—वक्क ७—पट्टाम ।

जैसे जैसे बुद्ध के उपदेशों का अभिप्राय प्रचार होता गया और उनके अनुयायियों में अनेक प्रकार के विचारों आचारों और बातियों में लोभ आग लगे वैसे ही वैसे लोगों ने उन्हें भिन्न प्रकार से समझा और आज बौद्ध धर्म के अनुयायियों में इतने नामा प्रकार के पन्थ विचार और विस्थास हैं कि उनमें समझाई गई शिक्षाजना तथा उनका उत्प्रेषण करना कठिन है। बुद्ध के बहुत से अनुयायी जो उनके उपदेशों से बहुत दूर चले बाहर की जगहों को बौद्ध ही कहते हैं। कुछ भी ही बुद्ध के नाम का आदर करने वाले और अपने को बौद्ध कहने वालों की आंख सवार में बहुत बड़ी संख्या है। भारतवर्ष में भी वहाँ बौद्धों की संस्था बम हो गयी थी आज बौद्धमत का पुनरुद्धार हो रहा है। महाबोधि सभ और दूसरी अनेक संस्थाएँ बौद्ध धर्म की पुस्तकों का वर्तमान भाषाओं में अनुवाद कर रही हैं। वहाँ-वहाँ सेठ बुगल लिखीर बिबुआ जैसे भारतीय बनी लोग बौद्ध मन्त्रियों और विहारों का पुनरुद्धार करा रहे हैं और विश्वविद्यालयों के कुछ स्नातक जो बौद्ध सिद्धि बल गए हैं, बौद्ध धर्म बौद्ध संस्कृति और बौद्ध साहित्य का उद्धार करने में संलग्न हैं। वहाँ हम बुद्ध के उपदेशों के आधार पर उनकी जीवन नीति का उत्प्रेषण करने का प्रयत्न करते हैं जो प्रायः सभी बौद्धों को मान्य है। ये उपदेश बुद्ध के पाँची भाषा में लिए हुए उपदेशों के आधार पर हैं।

सबसे पहले जो उपदेश बुद्ध ने बनारस के पास ऋषियवनमृगदास में (सालाव में) दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो सम्मज्जन उन्होंने प्राप्त किया है उसके अनुसार चार आर्य सत्य हैं—

१—दुःख सत्य—अर्थात् जीवन और अमृत न कुछ ही कुछ है।

२—दुःख समुत्पत्त्य सत्य—अर्थात् सब दुःखों का कारण है।

३—दुःख निरोध सत्य—अर्थात् दुःखों का निरोध हो सकता है।

४—दुःख निरोधमार्ग सत्य—अर्थात् दुःखों के निरोध का एक निश्चित मार्ग है। (ब १४१)

संसार और जीवन में दुःखों का साम्राज्य (प्रथम आर्य सत्य)

जीवन और संसार में कई प्रकार के दुःख होते हैं, जैसे शरीर की पीड़ा बुढ़ापे मरणा मासिकिक कष्ट विपत्ति और परेशानी इच्छाओं की पूर्ति न होने से विपत्ति आदि। बुद्ध ने अपने सम्पूर्ण उपदेशों में जो शिक्षा दी है उसका सार यही है कि संसारिक जीवन दुःखमय है। संसार और जीवन में दुःख ही दुःख है। दुःख से बृहत्तर पाना ही मनुष्य का कर्तव्य है। दुःख का कारण हमारी अपनी ही अविद्या और लुब्धा है। अविद्या और लुब्धा को दूर करने पर सब दुःखों की निवृत्ति का हम जीवन में ही अनुभव

किया जा सकता है। अविद्या और तृष्णा के समाप्त हो जाने पर मनुष्य कर्मानुसार पुनः पुनः जन्म और मरण के चक्कर में छूट जाता है। बुद्ध ने आत्मा, ईश्वर, सृष्टि और मरण पश्चात् मुक्त जीवों के स्वरूप के विषय में बहुत कम चर्चा की है और उस प्रकार की चर्चा को व्यर्थ ही समझा है। जीवन मरण के चक्कर में छूटने के लिए इन बातों का ज्ञान अनावश्यक है। उनका उपदेश यही है कि मनुष्य को जीवन, मरण और दुःख से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए और सब बातें वृथा हैं। दुःख का कारण जान लेना तथा उस कारण का निराकरण करके दुःख से मुक्त हो जाना ही बुद्ध के अनुसार मनुष्य का परम कर्तव्य है।

मनुष्य के व्यक्तित्व में जो पाँच स्कन्ध हैं, वे सभी क्षण-क्षण में बदलने वाले नाशवान् और अनात्म हैं। अतः वे भी दुःख, शोक, चिन्ता और खिन्नता का अनुभव कराने वाले हैं। वे पाँच स्कन्ध ये हैं—

१—रूप २—वेदना, ३—संज्ञा ४—संसार ५—विज्ञान।

जो कुछ दिखायी देने वाला है वह सब रूप के अन्तर्गत है। चारों महाभूतों—पृथ्वी धातु, जलधातु, अग्निधातु और वायु धातु के कारण से जो यह रूप (दिखायी देने वाला) स्कन्ध (शरीर) बना है उसे रूप उपादान स्कन्ध कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर जो ठोस पदार्थ हैं वह पृथ्वी धातु हैं, जो तरल पदार्थ है वह जल धातु है, जो गर्मी है वह अग्नि धातु है, जो वायु बाहर भीतर आने जाने वाली है वह वायु धातु है, इन्द्रियो (आँखादि) और रूप (विषयो) के संयोग से विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ये विज्ञान कई प्रकार के हैं। आँख और रूप के संयोग से जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसे चक्षु विज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार ज्ञान और शब्द के संयोग से जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसे श्रोत विज्ञान कहते हैं। नाक और गन्ध के संयोग से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्राण विज्ञान कहते हैं। शरीर और स्पर्श विषयो के संयोग से जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसे काय विज्ञान कहते हैं मन और धर्मों (मन के विषयो) के संयोग से जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसे मनोविज्ञान कहते हैं। (दी० २२)

हमारे समस्त ज्ञान में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इन्हीं विषयों की प्रतीति होती है और किसी की नहीं। (म० २८) हमारे ज्ञान के जितने विषय—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान हैं वे सब अनित्य हैं, दुःखमय हैं और अनात्म हैं। जो अनात्म हैं वह न मेरा है और न मैं हूँ, और न मेरी आत्मा है। (म० २१-२)

भूत, वर्तमान और भविष्य में (सब कालों में होने वाले) बाहर और भीतर के स्थूल और सूक्ष्म, दूर और समीप रहने वाले सभी विषय और उनके ज्ञान (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान) के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वह न मेरे हैं, न वे मैं हैं और न वे मेरी आत्मा हैं। (स० ११-५) नदी के फेन की भाँति सब रूप

रिक्त पुष्क और सारहीन है। (स २१-६)

ससार में चाहे और कुछ की अग्नि प्रज्वलित हो रही है इसमें प्रसन्न होने और आनन्द पाने का कोई अवसर ही नहीं (प ११)। प्रत्येक मनुष्य को यह सोचना और जान लेना चाहिए कि यह बुद्धा होगा।

यह ससार अनादि प्रवाह भासा है, अविद्या और तृष्णा से संपाकित है। इसमें घटकने वाले प्राणि हैं वा कब आरम्भ हुआ इसका पता नहीं चलता।

हे भिक्षुओं! आपने भूतनाश में न जाने कितने कुछ हानियों और मरणों का कष्ट अनुभव किया है अब तो वैराग्य और मुक्ति को प्राप्त करो (स १४-२) पुष्क कैसे संवय होता है (द्वितीय आर्य सत्य)

तृष्णा से कुछ उत्पन्न होता है, यह दूसरा आर्य सत्य है। तृष्णा का क्या कारण है? किसी वस्तु को प्रियकर समझना तृष्णा का कारण है जिसने भी इन्द्रियों और मन के विषय में उन्हे प्रिय और सुखदायी समझने से तृष्णा पैदा होती है और उन्हीं में अपना घर बनाती है। विषयो के रूप देखना नाम छद्म सस्कार और विज्ञान सभी एते हैं जिन्हें प्रिय करने से उनके प्रति तृष्णा और अप्रिय समी से उनके प्रति दुःख हो जाती है। (बी २२) और यह तृष्णा ही सब पापमरण दुःख और शोकान्ति का कारण है। (न १८) तृष्णा या विषयो की कामना के कारण ही मनुष्य मन बासी और शरीर से अनेक दुष्कर्म करता है और मरण के पश्चात् पुनर्जि की प्राप्ति होता है। (प १३) अपने कर्मों के भस्मे-बुरे फलों से बचने के लिए तब बचकर निरुक्त भावने के लिए ससार में कोई भी स्वाग नहीं है। (प १) ऐसा समय आ सकता है कि यह महापुष्पी जल जाये तब महासमुद्र सूख जाये पर ऐसा कभी संभव नहीं है कि अविद्या और तृष्णा द्वारा प्रेरित घटकते हुए प्राणियों के दुःखों का अन्त हो जाये (स २१-१) पुष्क निरोध की सम्भावना (तृतीय आर्य सत्य)

बुद्ध का तीसरा आर्य सत्य यह है कि तृष्णा से विरक्त होने पर उसका निरोध त्याग या सर्वथा त्याग कर देने से उससे मुक्ति और अनासक्ति ही जाने से कुछ का निगम आ सकता है। (बी २२) जो मनुष्य ससार और जीवन की प्रिय वस्तुओं और विषयों को रोग और दुःख का कारण समझ सके वे ही तृष्णा को छोड़ सकेंगे। (न १२-७) तृष्णा के निरोध हो जाने पर उत्पत्ति जरा कुछ और मरण आदि की प्रवृत्ति दूर हो जाती है। (प १) रूप देखना नाम मन्सार और विज्ञान के निरोध उपसम और अस्त हो जाने पर सभी पुनर्जि रोगों और पाप मरण का निरोध उपसम और अस्त हो जाता है। इन सब का समय सब चित्तमग्नो का स्वाग (स २१-३) जब तृष्णाओं का सब विषय और निरोध ही निर्वाण है, ध्याति है और इन्हीं में जीवन की श्रेष्ठता

है (अ० ३-३२)

जिसका मन राग द्वेष और मोह से मुक्त है उसको दुःख और चिन्ता नहीं होती। ऐसा आदमी जीते जी निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था का अनुभव प्रत्येक बुद्धिमान् कर सकता है।

जब मनुष्य का चित्त शान्त हो जाता है, वह सब बन्धनों से मुक्त हो जाता है, उसे और कुछ करना बाकी नहीं रहता और न वह अपने किसी किये पर पाश्चात्ताप ही करता है। उस स्थितप्रज्ञ को ससार के विषय नहीं हिला सकते, चाहे वे अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल। निर्वाण अवस्था में सब दुःखों का अन्त हो जाता है। उसमें जात, भूत, कृत आदि सभी अवस्थाओं का अभाव होता है। (३-८) वह ऐसा आयतन है, जो आधार रहित है, ससार रहित है, आलम्बन रहित है। उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकार, विज्ञान, कुछ और नहीं, नाम और अनाम, सूर्य, चन्द्र लोक, परलोक, आने, जाने, ठहरने और गिरने आदि का अनुभव नहीं होता।

दुःख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग (चतुर्थ आर्य सत्य)

बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया कि सामारिक भोग विलासों के जीवन और शरीर को कष्ट देकर तपस्या का जीवन, दोनों ही उचित नहीं हैं। कामोपभोग का जीवन ग्राम्य, अशिष्ट, अनार्य और अनर्थकर है और शरीर को व्यर्थ कष्ट देकर तपस्या का जीवन भी दुःखमय, अनार्य और अनर्थकर है। इन दोनों को त्याग कर मध्य मार्ग का अवलम्बन करना चाहिए। निर्मल ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति का एक ही मार्ग है और वह अष्टांगिक है।

उसके ये आठ अंग हैं—

१—सम्यक् दृष्टि, २—सम्यक् सकल्प, ३—सम्यक् वाणी, ४—सम्यक् कर्मान्त, ५—सम्यक् आजीविका, ६—सम्यक् व्यायाम, ७—सम्यक् स्मृति, ८—सम्यक् समाधि।

इनमें से प्रथम दो को प्रज्ञा कहते हैं। अगले तीन को शील और अन्तिम तीन को समाधि कहते हैं। इस मार्ग पर मनुष्य को अपने आप और अपने पुरुषार्थ से ही चलना पड़ता है, दूसरे का कोई सहारा नहीं हो सकता। (ध० १६)

सम्यक् दृष्टि

सम्यक् या सीधी दृष्टि का अर्थ है दुराचरण को पहचान लेना, दुराचरण के मूल कारण को पहचान लेना, सदाचरण को तथा सदाचरण के मूल कारण को पहचान लेना। दुराचरण यह है—१—शरीर से होने वाले—जीव हिंसा, चोरी, कामभोग सम्बन्धी दुराचार। २—वाणी से होने वाले—झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर वचन बोलना, व्यर्थ बोलना। मन से होने वाले—लोभ, क्रोध, मिथ्या दृष्टि।

सभी दुराचारी के मूल कारण क्रोध है और मोह (अर्थात्) मानसिक दुराचरण है (म १) इन दुराचरणों के विरुद्ध आचरण महापरम है, वह इन प्रकार का है—
 १—अहिंसा २—चोरी न करना (अस्तय) ३—नामभाग सम्बन्धी मिथ्याचार न करना (इन्द्राय) ४—झूठ न बोलना (मर्य) ५—बुझसी न करना (अनमूया) ६—बड़ो बदन न बोलना ७—व्यय न बोलना ८—अनोम —अपेय १०—अम्यदृष्टि।

क्रोध है और मोह का न होना सदाचार्य का मूल कारण है। सम्यक दृष्टि आता वह है जो दुःख दुःख की उत्पत्ति दुःख के निरोध और दुःख के निरोध की ओर के जाने वाले मार्ग को समझता है (म ९)

सम्यक दृष्टि के लिए धार्मिक समस्याओं की उपमन में पड़ने की आवश्यकता नहीं। बुद्ध ने उनको हल करने का उपाय नहीं दिया—

“मित्रों यदि कोई बड़े नि में सब तक भगवान् (बुद्ध) के ऊपरों के अनुसार नहीं चलूँगा जब तक नि भगवान् मुझे यह न बता दें कि संसार शास्त्र है या अशास्त्र, संसार धान्त है या अनन्त। जीव नहीं है जो चरीर है या वृत्त है। मृत्यु के बाद तबान्त रहते हैं या मृत्यु के बाद तबान्त नहीं रहने तो मित्रों मैं बनें तो तबान्त के बाद बिना नहीं ही रहेंगे और वह मनुष्य मैं ही मर जायगा। (स २१-५)

बुद्ध के अनुसार सब दुःख निवृत्ति की अवस्था प्राप्त करने के लिए इन प्रकार की धार्मिक उपमन में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। “मित्रों मैं किसी आदमी को नि में बुझा हुआ तीर कहा हो उसने मित्र रिस्तेदार उसे तीर निवातने वाले वृक्ष के पान के जाने केविन वह बड़े नि में सब तक तीर नहीं निवृत्तवायेगा जब तक वह न जान लूँ नि किस आदमी ने मुझ यह तीर माया है वह अविद्य है आह्वय है वैश्य है, वा दूर है अदवा वह बड़े नि में सब तक यह तीर नहीं निवृत्तवायेगा जब तक वह न जान लूँ कि जिस आदमी ने मुझे यह तीर माया है उसका अनुज नाम है, अनुज बोध है अदवा वह बड़े नि में सब तक यह तीर नहीं निवृत्तवायेगा जब तक नि यह न जान लूँ कि जिस आदमी ने मुझे यह तीर माया है वह लम्बा है छोटा वा गैरलंब वह वा है तो है मित्रों उस आदमी को इन बातों का पता लगेगा ही नहीं और वह भी ही मर जायेगा। धार्मिक समस्याओं पर मतभेद होने पर भी जीवन और संसार के सम्बन्ध में और उनके आचारमूल अतिम उत्तमों के स्वकथ और सम्बन्ध पर मतभेद होते हुए भी इन पर क्या मतभेद हो सकता है कि संसार में अन्ध अन्ध मनुष्य धोके, रोगा पीडिता दुःखिण होता-बिस्मित होना नवडाना आदि वास्तविक अनुभव हैं, बुद्ध इन दुःखवासी अनुभवों में अन्धकार पान का मार्ग ही बताते हैं।

“मित्रों, संसार शास्त्र है, ऐसा मत रहने पर भी संसार अशास्त्र है ऐसा

बुद्ध की अपनी दृष्टि (मत) तो केवल यही है कि पाँचों स्कन्धों रूप, वेदना, नाम, सस्कार, और विज्ञान का समुदाय और अस्त (उत्पत्ति और विनाश) होता है। इसलिए वे सब दृष्टियों, मतों और मान्यताओं को अपनाने के अहंकार और अभिमान से छूट गए। (म० ७२) उनके मत में सभी रूप, वेदना, नाम, सस्कार और विज्ञान अनित्य हैं, सभी दुःख रूप हैं, सभी अनात्म हैं। (अ० ३।१३४) ससार और जीवन में जितने विषय (धर्म) हैं वे सब आनात्म हैं। किसी को आत्मा समझ लेना उचित नहीं है। (अ० १-१५) जो कुछ भी अनित्य है, सकल्प है, प्रत्यय से उत्पन्न हुआ है, क्षय होने वाला है, व्यय होने वाला है। विराग को प्राप्त होने वाला है, निरोध को प्राप्त होने वाला है। भला उसको हम कैसे कहें कि वह मेरी आत्मा है। ऐसा कहने वाला अपने आप ही अपनी उत्पत्ति क्षय और विनाश का अनुभव करेगा भला यह कैसे सम्भव हो सकता है। (दी० १५) अतएव शरीर, वेदना, नाम, सस्कार, विज्ञान जो कि उत्पत्ति क्षय और विनाश-वान् हैं सब मेरी आत्मा नहीं हो सकते। वेदना तीन प्रकार की है। सुख वेदना, दुःख वेदना, असुख अदुःख वेदना ये तीनों उत्पत्ति, क्षय और विनाश होने वाली है। अतएव आत्मा

सभी दुराचारों के मूल कारण सोम होय और मोह (अर्थात्) मानसिक दुरा-
 चरण है (म० १) इन दुराचारों के विरुद्ध आचरण सहाचरण है वह वस प्रकार का है—
 १—अहिंसा २—भोरी न करना (अस्तेय) ३—कामयोग सम्बन्धी निष्पाचार न करना
 (ब्रह्मचर्य) ४—भूठ न बोलना (सत्य) ५—बुध्दी न करना (अनमूया) ६—अग्नेर
 वचन न बोलना, ७—अग्नि न बोलना ८—अजोम ९—अपेय १०—सम्पद दृष्टि।

सोम होय और मोह का न होना सहाचरण का मूल कारण है। सम्पद दृष्टि
 वासा यह है जो कुछ कुछ की उत्पत्ति कुछ न निरोध और कुछ के निरोध की ओर से
 जाने वाले मार्ग को समझता है (म० ९)

सम्पद दृष्टि के लिए दार्शनिक समस्याओं की उन्नत में पढ़ने की आवश्यकता
 नहीं। बुद्ध ने उनको हल करने का उपदेश नहीं दिया—

“मित्रों यदि कोई यह कि मैं अब तक बचपान् (बुद्ध) के उपदेशों के अनुसार
 नहीं बर्हता अब तक कि बचपान् मुझे यह न बता दें कि मसार प्राप्त है वा ब्रह्मचर्य
 मसार प्राप्त है वा अनन्त। जीव नहीं है जो परीर है वा इच्छा है। मृत्यु के बाद
 तबागत रहत है वा मृत्यु न बाद तबागत नहीं रहते तो मित्रों, वे क्यों तो तबागत के
 द्वारा बिना नहीं ही रहेगी और यह अनुपपत्ति ही नर बनेगा। (म० २१-५)

बुद्ध के अनुसार सर्व कुछ निवृत्ति की अवस्था प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की
 दार्शनिक समस्याओं में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। “मित्रों जैसे किसी आरमी की
 विषय न बुझा हुआ तीर लगा हो उसके निज निरतेछर उसे तीर निजकामों के नामों के सम
 के जाने बैदिन यह बड़े कि मैं अब तक तीर नहीं निजकामों के अब तक यह न जान लूँ कि
 किस आरमी न मुझ यह तीर माय है यह अविषय है अज्ञान है, ईदम है वा बुद्ध है
 अथवा यह बड़े कि मैं अब तक यह तीर नहीं निजकामों के अब तक यह न जान लूँ कि
 जिस आरमी ने मुझे यह तीर माय है उसका अमृत नाम है अमृत योग है अथवा यह बड़े
 मैं अब तक यह तीर नहीं निजकामों के अब तक कि यह न जान लूँ कि जिस आरमी ने
 मुझे यह तीर माय है वह अमृत है छोटा या बौद्धिक यह का है तो हे मित्रों उन
 आरमी को इन मार्गों का बता लयेगा ही नहीं और यह यों ही नर बनेगा।
 दार्शनिक समस्याओं पर मतभेद होने पर भी जीवन और मसार के सम्बन्ध में और उनके
 आधारभूत अस्तित्व तत्त्वों के स्वरूप और सम्बन्ध पर मतभेद होने हुए भी, इन नर का
 मतभेद ही सच्चा है कि असार में जन्म अथ मृत्यु शोक, रोना पीटना, दुःखि होना-
 चिन्तिता होना, बचकाना आदि वास्तविक अनुभव हैं बुद्ध इन दुःखकारी अनुभवी के
 घुटकाय जाने का मार्ग ही बताते हैं।

“मित्रों मसार प्राप्त है ऐसा मत रहने पर भी असार ब्रह्मचर्य है ऐसा

मत रहने पर भी, ससार शान्त है, ऐसा मत रहने पर भी, जीव वही है जो शरीर है, ऐसा मत रहने पर भी, जीव दूसरा, शरीर दूसरा है, ऐसा मत रहने पर भी, मृत्यु के बाद तथागत रहते हैं, ऐसा मत रहने पर भी, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, रोना-पीटना, पीड़ित होना, चिन्तित होना, परेशान होना तो (हर हालत में) है ही और मैं इसी जन्म में जीते जी इन्हीं सब के नाश का उपदेश देता हूँ। (म० ६३)

बुद्ध के अनुसार सभी दार्शनिक दृष्टियाँ दोषपूर्ण हैं उनमें मनुष्य को अपना समय नहीं लगाना चाहिए और उनमें से कोई अपना नी चाहिये। मनुष्य जीवन में दुःख से निकल भागने का प्रयत्न ही परम पुरुषार्थ है। अन्तिम तत्वों, आत्मा, ईश्वर और परलोक आदि के विषय में कोई भी धारणा दोषहीन नहीं है। अतएव उनमें से किसी को अपना नी मूर्खता है। आत्मा के सम्बन्ध में ये छः दृष्टियाँ (मत) अपनाने योग्य नहीं हैं—
१—मेरी आत्मा है, २—मेरी आत्मा नहीं है, ३—मैं आत्मा से आत्मा को पहचानता हूँ, ४—मैं अनात्मा से आत्मा को पहचानता हूँ, ५—जो आत्मा कहलाती है वह सब ही अच्छे बुरे कर्मों के फल को भोगने वाली है और ६—यह आत्मा नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, जैसा है वैसा ही सदैव रहेगी। इन मतों के झमेले में पड़ा हुआ व्यक्ति जो दुःख निरोध का उपाय नहीं करता वह कभी दुःख से मुक्त नहीं होता। (म० १)
सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शीलघ्न परामर्श ये तीनों ही बहूत बड़े बन्धन हैं। मनुष्यों को चाहिये कि सत्पुरुषों की सगत कर आर्य धर्म (दुःख निवृत्ति के मार्ग) को जाने और आर्य धर्म का अभ्यास करे, ऐसा करने से ही बन्धन कटते हैं, अन्यथा नहीं (म० २२)

बुद्ध की अपनी दृष्टि (मत) तो केवल यही है कि पाँचों स्कन्धों रूप, वेदना, नाम, संस्कार, और विज्ञान का समुदाय और अस्त (उत्पत्ति और विनाश) होता है। इसलिए वे सब दृष्टियों, मतों और मान्यताओं को अपनाने के अहंकार और अभिमान से छूट गए। (म० ७२) उनके मत में सभी रूप, वेदना, नाम, संस्कार और विज्ञान अनित्य है, सभी दुःख रूप हैं, सभी अनात्म हैं। (अ० ३।१३४) ससार और जीवन में जितने विषय (धर्म) हैं वे सब अनात्म हैं। किसी को आत्मा समझ लेना उचित नहीं है। (अ० १-१५) जो कुछ भी अनित्य है, सकल्प है, प्रत्यय से उत्पन्न हुआ है, क्षय होने वाला है, व्यय होने वाला है। विराग को प्राप्त होने वाला है, निरोध को प्राप्त होने वाला है। भला उसको हम कैसे कहें कि वह मेरी आत्मा है। ऐसा कहने वाला अपने आप ही अपनी उत्पत्ति क्षय और विनाश का अनुभव करेगा भला यह कैसे सम्भव हो सकता है। (दी० १५) अतएव शरीर, वेदना, नाम, संस्कार, विज्ञान जो कि उत्पत्ति क्षय और विनाश-वान् हैं सब मेरी आत्मा नहीं हो सकते। वेदना तीन प्रकार की है। सुख वेदना, दुःख वेदना, अमुख अदुःख वेदना ये तीनों उत्पत्ति, क्षय और विनाश होने वाली है। अतएव आत्मा

नहीं हो सकती। (वी १५) मन की भी उत्पत्ति और निरोध होते हैं अतएव वह भी आत्मा नहीं हो सकती। (म १४८) बर्ग (मन के विषय) भी उत्पत्ति और नाश होते हैं अतएव वे आत्मा नहीं हो सकते। मनोविज्ञान भी उत्पत्ति और निरोध मुक्त होने से अनात्म नहीं है। (म १४८) बित्तने भी मृत वर्तमान मविष्य के अन्तर, बाहर के स्तुत सुख में और बड़े दूर और समीप के रूप सेवना नाम संस्कार और विज्ञान हैं वे सभी अनात्म हैं न वे मेरी आत्मा हैं और न वे मैं हैं और न वे मेरे हैं, क्योंकि मैं उनकी उत्पत्ति नाश और विनाश का अनुभव करता हूँ। (घ २१७)

मृतकाश के पदार्थ अब नहीं हैं मविष्यत् के अब नहीं हैं केवल वर्तमान काश के अनुभूत विषयो को कहा जा सकता है कि वे हैं जो हैं वे भी कारणवत् हैं स्वतः नहीं हैं। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह कार्य-कारण की श्रृंखला में बँधा हुआ है। (एक के होने में दूसरा होता है) कारण के न होने से कार्य भी नहीं होता है। इस सम्बन्ध में बुद्ध ने अपने प्रतीत्य समुत्पाद नामक सिद्धान्त का उपदेश दिया था वह इस प्रकार है—

अविद्या के होने से संस्कार, संस्कार के होने से विज्ञान विज्ञान के होने से नाम रूप नाम रूप होने से च आयतन (पञ्चमयतन) च आयतनी के होने से स्पर्श स्पर्श के होने से वेदना वेदना के होने से तृष्णा तृष्णा के होने से उपादान उपादान के होने से भव भव के होने से जन्म जन्म के होने से बुढ़ापा मरण शोक रोना-भीटना कुछ मल-सिक्त चिन्ता तथा परेशानी होती है। हे भिक्षुओं! इसी को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं।

अविद्या के सम्पूर्ण निरोध से निरोध में संस्कारों का निरोध होता है। संस्कारों के निरोध में विज्ञान निरोध विज्ञान के निरोध से नामरूप का निरोध नामरूप के निरोध से च आयतनों का निरोध च आयतनों के निरोध से स्पर्श का निरोध स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध वेदना के निरोध से तृष्णा का निरोध तृष्णा के निरोध से उपादान का निरोध उपादान के निरोध से भव का निरोध भव के निरोध से जन्म का निरोध जन्म के निरोध से बुढ़ापा शोक, रोने-भीटने कुछ मानसिक चिन्ता तथा परेशानी का निरोध होता है। इस प्रकार इस सारे के सारे कुछ स्पर्शों का निरोध होता है। (म १) मोक्ष द्वेप मुझा किए हुए बागी का फल हमें मुक्तता पत्ता है और उस भुगनन के भोग्य स्वामी से हम जन्म केना पत्ता है। (म ११३३) जिन प्राणियों पर अविद्या का पर्दा पड़ा हुआ है जो तृष्णा के जन्म में बँधे हुए हैं वे वहाँ-वहाँ आसक्त हो जाते हैं और इस कारण उनकी बार-बार जन्म केना पड़ता है। (म ४३) अविद्या के नाश और विद्या के उत्पन्न होने से तृष्णा के निरोध होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। (म ४३) मोक्ष, मोक्ष और मुझा के नाश हो जाय कर उनसे उत्पन्न हुए, वर्यों का भी नाश हो जाता है।

(अ० ३-४३) ब्रुद्ध का उपदेश गृही है कि राम, द्वेष, मोह और पाप-कर्म सब का नाश हो। (अ० ०)

सम्यक् सङ्ग

कर्मों में नग्न न होना (निष्कर्म), विषाद रहित होना और हिंसा का न करना शुद्ध साधन है।

सम्यक् वाणी

शुद्ध वाक्यता छांटकर नग्न प्रशंसा, पछी गवाही न देना, चुगली न करना, कठोर वाणी न सोलना, सम्यक् वाणी है। (अ० १०) निम्नी में रूच नहीं बरना चाहिए, क्योंकि पंर में रूच नाना नहीं होता है, (अ० १) आपस में मिलने पर या तो धार्मिक बातें कहे या मोन रहें, (अ० २६) बिना मतलब की बातें नहीं करनी चाहिए। (अ० ३-१)

सम्यक् कर्मन्ति

जीव-हिंसा तो छोड़ देना, बिनी झूठे की वस्तु को न चुराना, राम भोग, मिथ्या-चार आदि को छोड़ देना, पर स्त्री गमन न करना आदि सम्यक् कर्म हैं। (अ० १०)

सम्यक् आजीविका

शुभ कामा द्वाग पैसा कमाना चाहिए। (दी० २२) शम्भो, जानवरों, मांस, मदिरा और द्रव्य का व्यापार करना अच्छी जीविका नहीं है। (अ० ५)

सम्यक् व्यायाम (प्रयत्न)

सम्यक् व्यायाम (प्रयत्न) वा अर्थ होता है, ये चार प्रकार के अभ्यास हैं—

१—नयम प्रयत्न, (अर्थात् मन को वश में रखने वा प्रयत्न जिसमें मन में पाप, भय और अशुभ विचार पैदा न हो) अपने मन को किसी बुरे विषय में न लगाना और सदा अच्छे विचारों में लगाना। (अ० ४)

२—ग्रहण प्रयत्न, काम, क्रोध, तृष्णा, हिंसा, द्वेष आदि के विचारों को मन से निकालना, बुरे विचारों को पूरे बल से दवाना। (अ० २०)

३—भावना प्रयत्न, अच्छे और कुशल विचारों का अभ्यास।

४—अनुरक्षण प्रयत्न, अच्छी बातें जो चरित्र में आ गयी हैं, उनकी रक्षा करने का प्रयत्न, उनके कारणों की रक्षा का प्रयत्न। (अ० ४)

सम्यक् स्मृति

संसार में जागरूक, ज्ञानयुक्त, आँख खोलकर, होश में रहकर, लोभ और दोमनस्य से रहित होकर विचरण करना और सभी स्कन्धों में उत्पत्ति विनाश और क्षय का ज्ञान रखते हुए व्यवहार करना सम्यक् स्मृति कहलाता है। (अ० २२) सम्यक् स्मृति का एक अंग कायानुस्मृति का अभ्यास है। कायानुस्मृति शरीर के सम्बन्ध में विचार

नहीं हो सकती। (वी १५) मन की भी उत्पत्ति और निरोध होते हैं। अतएव वह भी आत्मा नहीं हो सकती। (म १४८) भयं (मन के विषय) भी उत्पत्ति और नाश होते हैं अतएव वे आत्मा नहीं हो सकते। मनोविनाश भी उत्पत्ति और निरोध मुक्त होने से अनात्मा नहीं है। (म १४८) जिसने भी मृत वर्तमान भविष्य के अन्तर बाहर व स्पर्श मूढम भयं और बूढ़े दूर और समीप के रूप देवता नाम सस्वार और विज्ञान हैं वे सभी अनात्मा हैं न के मेरी आत्मा है और न के मैं हूँ और न के भरे हैं, क्योंकि मैं उनकी उत्पत्ति क्षय और विनाश का अनुभव करता हूँ। (स २१७)

भूतब्रह्म के पदार्थ अब नहीं हैं। भविष्यत् के अब नहीं हैं। हेतुवत् वर्तमान नाम के अनुसृत विषयो को ब्रह्म का स्रष्टा है कि वे हैं जो हैं वे भी कारणवत् हैं स्वतः नहीं हैं। स्रष्टा में जो कुछ भी हो रहा है वह कार्य-कारण की भ्रष्टता में बँधा हुआ है। (एक के होने से दूसरा होता है) कारण के न होने से कार्य भी नहीं होता है। इस सम्बन्ध में ब्रह्म ने अपने प्रतीत्य समुत्पाद नामक सिद्धान्त का उपदेश दिया था वह इस प्रकार है—

अविद्या के होने से सस्वार, संस्कार के होने से विज्ञान विज्ञान के होने से नाम रूप नाम रूप होने से छ आयतन (पदार्थगत) छ आयतनी के होने से स्पर्श स्पर्श के होने से वेदना वेदना के होने से तृप्ता तृप्ता के होने से उपादान उपादान के होने से भय भय के होने से जन्म जन्म के होने से बुझाया मरता घोर रोग-पीडना दुःख मार्म-विष बिन्दा तथा परेशानी होती है। हे मित्राह्वी! इसी को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं।

अविद्या के सम्पूर्ण निराग से निरोध से सस्वारों का निरोध होता है। सस्वारों के निरोध से विज्ञान निरोध विज्ञान के निरोध से नामरूप का निरोध नामरूप के निरोध से छ आयतनी का निरोध छ आयतनी व निरोध से स्पर्श का निरोध स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध वेदना के निरोध से तृप्ता का निरोध तृप्ता के निरोध से उपादान का निरोध उपादान के निरोध से भय का निरोध भय के निरोध से जन्म का निरोध जन्म के निरोध से बुझाये घोर रोग-पीडना दुःख मार्मिक बिन्दा तथा परेशानी का निरोध होता है। इस प्रकार इस सारे के सारे दुःख स्वामी का निरोध होता है। (अ ४) शोभ देव मुझा किए हुए नामा का फल हम भयलता पड़ता है और उस भुगलन के योग्य स्वामी य हम जन्म लेता पड़ता है। (अ १।३३) जिस प्राणिकी पर अविद्या का पर्दा बसा हुआ है जो तृप्ता के जन्मन में बँधे हुए हैं वे वहाँ-वहाँ आलस्य हो जाते हैं और इस कारण उनको बार-बार जन्म लेना पड़ता है। (म ४३) अविद्या के नाश और चित्त के उत्पन्न होने से तृप्ता के निरोध होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। (म ४३) शोभ

७ के नाश हो जाने पर उनसे उत्पन्न हुए, जन्मों का भी नाश हो जाता है।

$\left(\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix} \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

1165 27 young

१०३

गङ्गा नदी

[illegible]

महाराष्ट्र सरकार

[illegible]

मन्त्र-मार्गद्वारा

॥ यथा राजा जगत्तुल्यं भूयते तथैव । (श्लो २३) अतो, यन्माया माय,
महिमा च । इत्येवम् यस्याः स्वभावः अस्ति विदितवान्सीति । (श्लो ५)

गन्धार्द्रायायाम् (द्रव्यत्वे)

समग्र भाषा (भाषा) का अर्थ होता है, वे चार प्रकार के अन्तर्गत हैं—

१—नवम प्रश्न, (कौन सा हो रहा है रात का प्रकाश जिसमें माँ में पाप,
ता और शुद्ध विचारों का नष्ट) प्रती माँ का किसी बच्चे जिसमें न ज्ञाना और
न ही जिसमें न ज्ञाना । (अं. ५)

२—मत्त, श्रम, तप, धर्म, दान, और अहिंसा ये विचारों को मन से निगलना, वर विचारों को पूरे हृदय से ध्याना । (३० = ०)

३—भायता प्रदा, ४१३ जाग गुना तितारो वा अन्याम।

४—आरक्षण पक्ष, अर्थात् धर्म जो तन्त्रि में आ गया है उनकी रक्षा करने का प्रयत्न, उनके आरक्षण का रक्षा का प्रयत्न। (अ० ४)

सम्यक् स्मृति

मनस्स में जगमग, जानबुझ, आंग गोलार, हाथ में गहार, लोम और दीम-
नग के निहा होकर चिचरण करना और सभी ग्रन्थों में उत्पत्ति विनाश और क्षय का
ज्ञान राते हुए व्यक्तार परमात्म्यक् स्मृति कहलाता है। (द० २२) सम्यक् स्मृति
या एक जग कायानुस्मृति का अन्वय है। कायानुस्मृति शरीर के सम्बन्ध में विचार

में अपना ज्ञान बढ़ाता है, ससार में अनाश्रित होकर विचरता है और किसी वस्तु को अपना करके नहीं मानता। इन चार अभ्यासों के करने वाले (कायानुपश्यी, वेदानुपश्यी, चिदानुपश्यी, धर्मानुपश्यी) थोड़े ही समय में अर्हत्व और अनागामी पद को प्राप्त हो जाते हैं। (दी० २२),

सम्यक् समाधि

चित्त की एकाग्रता का नाम समाधि है। सम्यक् प्रयत्न और सम्यक् स्मृति के अभ्यास से इसका उदय होता है। (म० ४४) सम्यक् समाधि का अनुभव करने वाला भिक्षु सदाचार से युक्त इन्द्रिय सयम करके, स्मृति और ज्ञान का अभ्यास करके, भोजनादि से निवृत्त होकर एकान्त स्थान पर रहता हुआ, पालथी मारकर, शरीर को सीधा करके बैठता है और चित्त को शान्त करता है।

समाधि का अभ्यास करने वाला भिक्षु, सांसारिक लोगों को छोड़ लोभ रहित चित्त वाला, क्रोधरहित चित्त वाला, आलस्य रहित स्मृति तथा ज्ञान से युक्त, उद्धतपन और पछतावे का परित्याग कर शान्तचित्त रहता है। उसके मन से सभी प्रकार के सन्देह दूर हो जाते हैं और वह चित्त के सभी क्लेशों, बन्धनों तथा बुरे विचारों से रहित होकर ध्यान की अवस्था में विचरता है। (म० २७) इस ध्यान की प्रथम अवस्था में स्थिर हो जाने से कामुकता, क्रोध, आलस्य, उद्धतपन, पछतावा तथा मग्न नष्ट हो जाते हैं। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और चित्त की एकाग्रता रहती है। (म० ४३) द्वितीय अवस्था में वितर्क और विचारों का उपशम हो जाने से अन्दर की प्रसन्नता और एकाग्रता जिसमें न वितर्क है और न विचार प्रीति, सुखी रहते हैं।

इससे भी आगे चलकर तीसरी ध्यानावस्था वह है जिसमें वह प्रीति में भी विरक्त हो उपेक्षा का अनुभव करता है। वह स्मृति और ज्ञान से युक्त रहता हुआ सुख का ही अनुभव करता है।

इसके आगे चौथी ध्यान की अवस्था वह है कि जिसमें न दुःख होता है और न सुख होता है और न शुद्ध और निरपेक्ष स्मृति ही रहती है (म० २७) इस अवस्था में विचरने वाला भिक्षु सभी धर्मों (रूप, वेदना, नाम, सम्कार और विज्ञान) को अनित्य समझता है, दुःख समझता है, रोग समझता है, पीड़ा समझता है, पाप समझता है, नष्ट होने वाला समझता है, शून्य और अनात्म समझता है और अपने मन को उनकी ओर जाने से रोक लेता है तथा मन को अनुभव की ओर ले जाता है, जो कि शान्त है, श्रेष्ठ है, सभी संस्कारों का शमन है, सभी चित्तमलों का त्याग है, तृष्णा का अन्त्य है, विराग स्वरूप, निरोध स्वरूप निर्वाण है, वह अनुभव प्राप्त करने पर उसके सभी आश्रयों का क्षय हो जाता है। यदि इसी जीवन में ही उसे निर्वाण न प्राप्त हुआ तो अयोनिज नामक देवयोनि में

सत्य होकर वह निर्वाण प्राप्त करता है और इस कोरु में जीठकर नहीं जाता।

समयक समाधि का बम्मासी मिश्रु सभी दिशाओं में सबसे प्रति निर्देर, निष्कोष मनी, कल्या मृष्टि और उपेक्षा से मुक्त रहता है। वह क्य वेदा सज्ञा, सस्वार और मिज्ञान सभी बमों को अगित्य कुछ रोम पीडा धून्य पाप फेडा गष्ट होन वाला धून्य और अगत्य समझता है और अपने मन को उनकी ओर से रोक कर उस अमृत तत्व की ओर के जाता है जो कि धान्त अष्ट सभी सस्वारों का समन है। सभी धितमनों का व्याप है। धुप्पा का लय है, विरूप स्वल्प तथा विरोधस्वल्प निर्वाण है। वहाँ पहुँच कर सभी आशयो का नाश या क्षय हो जाता है।

वह मुक्त वेरना कुछ वेरना अनुक्त-अमुक्त वेरना का अनुभव करता है उसको अगित्य समझता है और अनासक्त रहकर ग्रहण करता है उनका आन्तरिक अभिनन्दन नहीं करता पर उनस अक्षय रहकर उनका अभिनन्दन करता है।

वह सज्ञा असज्ञा नसज्ञा नाधज्ञा सभी के ज्ञान का निरोध करके सज्ञा की अनुमति का निरोध कर लेता है। सभी सज्ञाओं का उपशम होना चाहति है। वह सब विषय किसी के लिए भी न प्रसन्न करता है न इच्छा करता है और सस्वार में मै और मेघ समन कर किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता अतएव उसको कोई परिचाय भी नहीं होता और ऐसा अनुभव होता है कि क्य मरण अब बाटे रहे, और जो कुछ उसे करना था कर लिया कुछ भी करना खेप नहीं रहा।

जिस प्रकार ठेक और बत्ती के जलने से धिया जलता रहता है और उनके समान्य होने पर धिया बुझ जाता है उसी प्रकार अनासक्त रह कर अनुभव की मयी वे वेरनामें सरीर के जलने पर बर्बात् मरने पर यही पर धान्त हो जाती है, पुनर्जन्म को देने वाली नहीं होती। (म १) यह निर्वाण सत्य है और अचल है अक्षय है इसमें सभी उपारिनों का त्याग राज द्वेप और मोह का उपशम है। यही आर्य प्रज्ञा है, आर्य सत्य है आर्य त्याग है आर्य उपशम है। (म १४) यह अचल विमुक्ति जिसमें चित्त-धान्त हो जाता है जिसमें चित्त से विमुक्ति हो जाती है जीवन का असली उत्प्रेष्य है। यही अन्तिम आर्य है। (म २९)

मुक्त की यह व्यावहारिक शिक्षा जब भारतवर्ष में और आसपास के देशों में फैल गयी तो यह अवश्यमम्मायी ही था कि इसका सम्पर्क लघु और विचार विनिमय दूसरे धार्मिक और नैतिक मार्गों से जो भारत में उस समय प्रचलित थे। दूसरे मार्गों की ओर मार्गों के साथ आशय-अशय भी होना आवश्यक ही था। भारत में सभी धार्मिक, धार्मिक और नैतिक धर्म गुरुतः भाषा में थे और साधारण जनता में सर्वप्रथम प्रामाणिक भाषा और सर्वप्रथम में किन्हीं हुए धर्म प्रामाणिक समझे जाते थे। वीर कृत और भाव का प्रामाणिक

और विद्वानों में आदरणीय बनाने के लिये उनसे अनुयायियों ने मन्त्रित भाषा का आश्रय लिया और पाठी गाथा तो, जो मन्त्रित भाषा का ही नाधारण जनता में प्रयुक्त स्वरूप था, छोड़ कर शुद्ध मन्त्रित भाषा में ग्रन्थ लिखना प्रारम्भ किया और चूंकि बौद्ध मत का प्रचार साधारण जनता में बहुत था और बौद्ध धर्म का अवलम्बन बहुत से राजाओं ने कर लिया था, बौद्ध होना हम देन में सम्मान्य और आदरणीय हो गया था। बहुत से मन्त्रित विद्वानों और दार्शनिकों ने जो सभी दर्शनों के निष्ठागत थे (अश्वघोष, दिङ्नाग, अमर, वसुदेव्य और नागार्जुन जैसे महान् पण्डितों) बौद्ध धर्म को अपनाया और उस पर मन्त्रित भाषा में महान् उच्चकोटि के दार्शनिक ग्रन्थ लिखकर बौद्ध दर्शन का अर्थान्, बुद्ध के उपदेशों के आभास पर ससार और जीवन के मूल और अन्तिम प्रश्न पर बौद्धिक रीति से विचार करके एक महान् और उत्कृष्ट बौद्ध दर्शन का, निर्माण किया, जिसका परिचय हमको अनेक मन्त्रित ग्रन्थों में मिलता है। इस दर्शन में अनेक मत हैं जिसमें बौद्ध सिद्धान्तों के किसी न किसी अंग की विशेष तौर से और अधिक व्याख्या की गई है।

सर्वान्तिवाद, विज्ञानवाद, वैभाषिकवाद, ग्रन्थवाद, आदि अनेक मतों का इस प्रकार उदय हुआ और उन पर बहुत उच्चकोटि के ग्रन्थ लिखे गए। साथ साथ ही एक नया धार्मिक और नैतिक लहर दश में फैली जिसका नाम महायान बौद्ध धर्म पड़ा। उसका विशेष धार्मिक सिद्धान्त था बुद्ध को परम तत्त्व, जिसको अन्य दर्शनों में परमात्मा ब्रह्म या ईश्वर कहते हैं, समझना और उनके प्रति उन्हीं सब भावों से प्रेरित होना जो भक्तों के मन में भगवान् के प्रति होते हैं। जो लोग बौद्ध नहीं थे और प्राचीन परम्परा को मानने वाले ब्रह्मवादी या ईश्वरवादी थे, उन्होंने भी बौद्धों को इस प्रवृत्ति का आह्वान किया और उनको ईश्वर के दस अवतारों में से एक मानकर बौद्धों के साथ एक धार्मिक, साम्प्रदायिक और राजनैतिक समझौता कर लिया।

महायान धर्म की नैतिक प्रवृत्ति यह थी कि आर्य सत्त्वों की अनुसार जीवन यापन करके जो निर्वाण पद प्राप्त होता है उसमें इस जीवन के पश्चात् प्रवेश न करके मनुष्य को यह चाहिए कि वह प्रबुद्ध रहता हुआ इस ससार में बार बार इसलिए जन्म ले, कि वह दूसरे प्राणियों को आर्य सत्त्वों का उपदेश देकर उनको निर्वाण के योग्य बनावे। इसलिए निर्वाण प्राप्त बुद्ध के म्यान पर बोधिसत्त्व बनना ही मानव का सर्वोच्च आदर्श बना।

ये सब विचार जब बौद्धधर्म और दर्शन में आने लगे तो भारत के अन्य धर्मों और दर्शनों में तथा बौद्ध धर्म तथा दर्शन में बहुत कम अन्तर रह गया। वेदान्त जो उपनिषदों की परम्परा पर आधारित है और महायान बौद्धमत जो बुद्ध के वचनों पर आधारित है, दोनों में इतनी समता हो गयी कि शंकराचार्य जो कि अद्वैत वेदान्त के महान् आचार्य थे, उनके आलोचकों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहने में कठिनाई न समझी।

बमन बिशान आर्च प्रिय और अग्रज बिशान होम्स ने अपनी पुस्तकें (The Doctrine of Buddha and The Creed of Buddha) में लिखा है कि बौद्ध धिन्ना में उन निम्नों की शिक्षा में केवल इतना ही अन्तर है कि एक नेति नति के साथ को ग्रहण करते यह बतमाता है कि ससार क सभी पदार्थ और विषय अनात्म हैं उनको म और मेघ' समझना अविद्या है मिथ्या है और दूसरा आत्मा को सब कुछ और अन्त घृष्ट, सर्व विन् आनन्द ब्रह्म सम्मता है और अपने आपको कोई परिमित, अमित्य शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि कहकर आदि सम्प्रता अविद्या मानता है। यहाँ पर हृष्ट महापान् बौद्ध धर्म दर्शन और नीति के उन नतिपय सिद्धान्तों का उल्लेख करते हैं जो नैतिक जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं। ईश्वरवाचियों के ईश्वर के समान बुद्ध को समझ कर यह लिखा गया है कि—

तबामत यह बोधित करते हैं कि आनन्द। अज्ञा उत्पन्न करो। योग करना चाहिए, जो नुबमें अज्ञा रखने हैं, मैं उनको अपनाता हूँ वे जो धैरी धारण करते हैं, उनका मैं मित्रों की नीति अपनाता हूँ मैं देखताओं का भी देखता हूँ मैं समस्त देखों में उत्तम हूँ। कोई देखता मेरे समान नहीं है मुझमें बहुर होने की तो बात ही क्या। (अस्ति विस्तार सूत्र में) सब प्रपञ्च के उपरान्त वा नाश ही उत्प है। (अर्कवत्तारसूत्र) बुद्धि की मारी कोटियों का उनके से मारे घड़ी को अतिक्रमण करना और उनके पक्ष से झूटना ही धूम्यता है। (प्रपञ्च पर अन्तर्नीति माध्यमिक बुद्धि) जो सब धर्मों का परमार्थ है जो तबता है वह तबता एक रम और मित्य है, उनी को विज्ञप्ति मान भी कहते हैं। (विधिवा कारिका २५) सबका एवता रहने से अविज्ञप्ति रहने से इसे तबता कहते हैं, यही विज्ञप्ति मानता है। इस तबता को अनेक प्रकार से कहा गया है। (विधिवा विज्ञप्ति माध्य) बन्धु कुशल नुब विमुक्ति काय महापुनि बुद्धि की मनदाय और मनवान् बुद्ध इतक अनेक नाम हैं। (विधिवा माध्य) तबता जो कि न घृष्ट है न अघृष्ट उसे बुद्धता कहते हैं। (महामान धुमावकावर १-२।२१) बुद्धत्व समस्त कर्म्या से तन्मन्त दुराचरिणों से और अज्ञ मरण के भय से बन्धन का एवमाण लाक्षण है। बोधितत्व प्रपणियों को बोधिमिपात्र करता हुआ जगने हित में त्रिलोकात्मनीय रहता है, ईश्वर न तो माता-पिता अन्न पुरो के हित में रहने हैं और न बन्धु अपने बन्धुओं के। (माहा १-७) (माहा ७८-८) धम्मपद की नैतिक शिक्षा

धम्मपद

जैना अरर कहा जा चुका है मयवान् बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त कर तैन के वरवान् निर्वाण प्राप्ति कर्मन्त जो उपरैष्ट किए हैं उनका नगह विपटन मानक बौद्ध धर्मों में दिया गया है। ये धम्म पाणी माना वे हैं। विपिटन धर्मों के तीन मुख्य विभाग हैं नुत्त विषय और अधिबन्धन। नुत्त विटक के अन्तर्गत पाँच विभाग का धारण है। उनमें

ने एक मुद्रा निगल गहलाना है। उस मुद्रागतिाय के अन्तर्गत १५ ग्रन्थ हैं, जिनमें से एक 'रम्म पद' है। धम्मपद में भगवान् बृद्ध के २२३ प्रवचनों का २६ अध्यायी में संग्रह है। यह एक उच्चकोटि का नीति ग्रन्थ है। इनमें मनुस्मृति के कुछ प्लोच अक्षरशः पाली भाषा में मिलने हैं।

वैर भाव शान्त होने का उपाय

उसने मुझे डाटा फटकारा था, उसने मुझे उस समय मारा था, उसने मुझे जीत लिया, और उसने मुझे लूट लिया था, उस प्रकार की जो लोग मन में भावनाएँ बाधें रखते हैं, उनका वैर भाव कभी भी शान्त नहीं होता है। (१) उसने मुझे डाटा फटकारा था, और उसने मुझे उस समय मारा था, तथा उसने जीत लिया था, एवं उसने मुझे लूट लिया था, ऐसी भावनाएँ जिन लोगों के मन में जागृत नहीं होती हैं, उनके मन का वैर भाव शान्त हो जाता है। (४) वैर ने कभी भी वैर शान्त नहीं होता है। वारंवार अँवर में अर्थात् अपने मन में स्वयं वैरभाव का परित्याग कर देने से ही दूसरे के मन का वैर भाव स्वयं शान्त हो जाता करता है, यही मनातन धर्म है। (५)

काम से पराजित कौन होता है

ससार को जो पुरुष शुभ अर्थात् सारयुक्त देखते हैं, तथा ससार को स्थिर समझकर उसमें निमकोच रूप से विहरण करते रहते हैं, इन्द्रियों के विषयों में जो अमयत रहते हैं, भोजन के तारतम्य से जो सर्वथा अनभिज्ञ होते हैं, जो आलस्य सम्पन्न तथा पुरुषार्थ विहीन होते हैं, वे पुरुष कामदेव के द्वारा ऐसे नीचे गिरा दिए जाते हैं जैसे कि वायु के द्वारा दुर्बल वृक्ष। (७)

काम किसको पराजित नहीं कर सकता

जो पुरुष इस ससार को अशुभ अर्थात् तत्त्वविहीन देखते हैं, तथा इसे क्षणिक समझकर इसमें विहार करते हैं, और इन्द्रियों में जो अच्छी प्रकार सयत हैं, भोजन की मात्रा को जो अच्छी प्रकार जानने वाले हैं, जो श्रद्धा सम्पन्न एवं उद्योगशील हैं, उन्हें मार (कामदेव) कभी भी नहीं डिगा सकता है जिस प्रकार पर्वत को वायु कभी भी नहीं हिला सकता है। (८)

सार को कौन ग्रहण नहीं करता ?

जो पुरुष असार को सार, और सार को असार समझते हैं वे झूठे सकल्प विकल्पों के प्रपञ्च में पड़कर सार को प्राप्त ही नहीं कर पाते। (११)

आनन्द का अनुभव किसे होता है ?

पुण्यात्मा व्यक्ति इस लोक तथा परलोक, उभय लोको में, मोद अर्थात् आनन्द करता है। वह आनन्द करने वाला पुरुष अपने कर्मों की विशुद्धता अर्थात् पवित्रता को

रैमता हुआ निरान्त निरविच्छिन्न रूप से आनन्द भक्त रहता है। (१५)

पाप का परिणाम सन्तान

पाप करने वाला पापात्मा पुण्य इस लोभ में भी अपने पापकर्मभक्त सन्तान से मन्तव्य रहता है और परलोक में जाकर भी वह मैने कौन सा ऐसा पापकर्म किया है जिससे यह नीच योगि प्राण हुई अबका जन्म भरण का अर्थन भोगे पीछे समा" इस प्रकार से सन्तान करता रहता है। इस तरह पापकारी पुरुष दोनों लोक में जाकर सन्तान ही करता रहता है। सुपति को प्राण्य हुआ वह व्यक्ति और भी अधिक सन्तान से सन्तान होने लगता है। (१७)

पुण्य का परिणाम आनन्द

पुण्यात्मा पुण्य इस लोक तथा परलोक दोनों लोकों में आनन्द को प्राप्त होता है। मैने कौन सा पुण्यकर्म किया है ऐसा सोचकर आनन्दभक्त ही जाता है। और सुपति को प्राप्त होकर और भी अत्यन्त अधिक आनन्द भक्त ही जाता है। (१८)

चित्त का समन करना शुभात्मक है

जिसका निग्रह करना अत्यन्त ही कठिन है तथा भी कष्ट स्वभाव वाला है। जो बहुत चाहता है वही चटपट ब्रह्म जाता है। ऐसे चित्त का समन करना सर्वथा अच्छा है क्योंकि समन किया हुआ चित्त शुभात्मक होता है। (१५)

निर्मम कौन है ?

जिस व्यक्ति के चित्त में किसी प्रकार का राग नहीं, तथा द्वेष भी नहीं है उस पुण्य पाप विहीन आनन्द पुरुष को किन्हीं भी प्रकार का भय नहीं है। वह सर्वथा निर्मम है। (१९)

शुद्ध चित्त कल्याणकारी है

जिस व्यक्ति का हित माता-पिता अबका अर्थ भाई-बन्धु लोग नहीं कर सकते हैं, समका समसे अधिक कल्याण सम्प्राप्य म लगा हुआ चित्त करता है। (४१)

दूसरे के दोषों की नहीं देखना चाहिए

म तो कभी दूसरों (पर व्यक्तियों) के बिरोधी शक्तियों को ध्यान में लावे और न उन दूसरे व्यक्तियों के कर्तव्यकर्तव्य के ऊपर ही ध्यान है। मनुष्य को एवमात्र अपने ही कर्तव्यकर्तव्य को देखना चाहिए। (५)

कर्तव्य-विहीन पुरुष की वाणी व्यर्थ होती है

जैसे सुन्दर तथा बनाविल पत्र शुद्ध पुण्य होता है उसी प्रकार कर्तव्य विहीन व्यक्ति के लिए सुभाषित वाणी सर्वथा निष्फल होती है। (५१)

ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसे करके फलाना न पड़े

साधु मनुष्य जगत्कार्य को नष्ट न करे, जिस कार्य को करने बाद में सन्तान हो।

जिस कार्य के फल को (विपाक को) अश्रुमुख होकर (उमे) भोगना पड़े। (६७) साधु (मज्जन) उमी कार्य को किया करते हैं जिस कार्य को करके उन्हें बाद में पश्चात्ताप न हो। (६८) जब तक पाप का विपाक (फल) नहीं प्राप्त होता है तब तक बाल (मूर्ख) व्यक्ति उस पाप कर्म को मध्य समान मानता है और जब उस पापकर्म का फल प्राप्त हो जाता है तब वह मूर्ख दुःख को प्राप्त करता है। (६९)

पाप का फल समय आने पर मिलता है

जिस प्रकार ताजा धीर (दूध) शीघ्र ही नहीं जम जाता है। उमी प्रकार पापकर्म का भी फल शीघ्र ही नहीं प्राप्त हो जाता है। ५ - वह पापकर्म भस्म से ढकी हुई आग के समान उस मूर्ख व्यक्ति को दहन करता हुआ (विपाक काल पर्यन्त) उसका पीछा करता ही रहता है। (७१)

सत्पुरुषों का साथ करे

पापकर्म करने वाले मित्र को न भजे अर्थात् उनका साथ न करे और न अथम पुरुषों का ही साथ करे। दूसरों का कल्याण करने वाले मित्रों का ही साथ करे। क्योंकि हमेशा मनुष्य को उत्तम पुरुषों का ही साथ करना चाहिए। (७८)

ज्ञानों अपने सिद्धान्त पर दृढ़ और निर्विकार रहते हैं

जिस प्रकार ठोस पर्वत को वायु नहीं ढगमगा सकती है। उमी प्रकार निन्दा तथा प्रशंसा होने पर पण्डित लोग भी अपने सिद्धान्त से नहीं ढिगते हैं। (८१) सत्पुरुष समस्त वस्तुओं को त्याग देते हैं। कारण कि सन्त लोग काम जन्य भोगों से निर्लिप्त रहते हैं। उन्हें सुख प्राप्त हो अथवा दुःख, पण्डित लोग ऊँच-नीच भावात्मक विकार का प्रदर्शन नहीं करते हैं। (८२)

ज्ञान के लक्षण

जिस व्यक्ति को अपने लिए अथवा दूसरे अपने इष्टजनो के लिए न पुत्र की इच्छा है, न धन की इच्छा है और न राज्य ही की इच्छा है, एव जो व्यक्ति अधर्म के द्वारा न समृद्धि ही चाहता है वही व्यक्ति शीलवाला प्रज्ञावाला, तथा धार्मिक होता है। (८४) देवताओं को कौन प्रिय होता है

सारथी जिस प्रकार अश्वों का दमन कर देता है, उसी प्रकार जिस पुरुष की इन्द्रियाँ शान्त हो गयी हैं, उस निरहकार मनस्क तथा अनास्त्रव सन्त व्यक्ति की चाहना देवता लोग भी किया करते हैं। (९४)

अभिवादनशील और धृद्ध सेवी को क्या प्राप्त होता है ?

जो व्यक्ति अभिवादन शील है, तथा नित्य वृद्धों की सेवा करने वाला है, उसके आयु, वण, सुख और बल, इन चार धर्मों की वृद्धि हमेशा होती रहती है। (१०९)

फल पाने पर पापी को पाप का फल मिलता है

पापात्मा व्यक्ति भी पाप को अच्छा ही समझता है जब तक कि वह पाप का फल नहीं प्राप्त करता है और जब वह पाप का फल प्राप्त करता है तब उस पापी को पाप का स्वरूप दिखायी देने लगता है। (११९)

पाप के फल से कहीं भी नहीं बचा जाता

न अन्तरिक्ष (वाकाश) में न समुद्र में न मध्य में न पर्वतों की शिखर (बन्धुजो) में अथवा के अन्तर कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ स्थित होकर मनुष्य पाप कर्मों के फल से मुक्त हो सके। (१२०)

मृत्यु से सभी डरते हैं अतएव किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए

बन्ध से सभी बन्ध हो जाते हैं तथा मृत्यु से भी सभी लोग डर जाते हैं। ब्रह्मात्म व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने समाज ही सबको समझकर न उन्हें मारे, और न मारने की चेष्टा करे। (१२१)

किसी को छोड़ बचन नहीं कहना चाहिए

किसी को भी पक्ष (फटोर) बचन मत बोलो बोलने पर तुम्हें भी कोई उत्तरा प्रतिवाद करेगा जो प्रतिवाद सर्वथा बुद्ध कारक होता है। वही प्रतिवाद तुम्हें उस पक्ष बचन के बचने से प्रतिबन्धित करे जाया है। (१२२)

पाप का फल

पाप कर्म करते हुए मूर्ख (बाल) उस पापकर्म को जान नहीं पाता है। पशु बाघ में वह बुद्धिमान पुरुष उस कर्मों के कारण उस प्रकार तप करता है जैसे बलि में बन्ध होने पर मनुष्य करता है। (१२३) जो व्यक्ति अव्यक्त (बन्धुमूल) व्यक्ति को बन्ध से फल मुक्त बनाता है तथा अशुद्ध (बोध बाध) व्यक्ति को बोध लगाता है वह व्यक्ति मित्र (दोस्त) ही इन बातों में से एक बात को अवश्य प्राप्त करता है। (१२४) (१) फटोर (पक्ष) बचना (२) हानि (३) शरीर के जवना मोहन (बन्ध होना) (४) कोई पुरुष (मारी) बाधा होना (५) चित्त में मिश्रण (पागलपन) प्राप्त होना। (१२५) (६) राजा से बन्ध (७) राज्य मित्र (८) वाणिज्य बन्धुजी का परित्याग (विनाश) (९) धोखे का शयन अथवा बलि (पाक) उसके स्थान को जलमय है और कामा का परित्याग होने पर वह बुद्धि नरक को प्राप्त करता है। (१२६)

आत्म निर्मम

मित्र प्रकार गृह आदि को लक्ष्यस्थान घर के जाने वाले लोग उसने जल को छिन्न लक्ष्यस्थान पर के जाते हैं, बाध बनाने वाले तेरे बाध को नमाकर छिन्न कर लेते हैं और बर्हि लोग टेढ़ी सड़की को नमा देने हैं, उसी प्रकार अच्छे वत वाले लोग बाना (कुमार)

की तरफ से) बराबर दमन करते रहते हैं। (१४५)

जीवन का पर्यवसान मृत्यु है

यह रूप हमेशा जीर्ण होने वाला है, रोगों का निधान, एवं क्षणभंगुर है। यह अपवित्र देह भी विनाशी है और जीवन का पर्यवसान मृत्यु है। (१४८)

आत्म नियंत्रण, न कि पर उपदेश

प्रथम अपने ही को उचित काय में लगावे, इसके बाद दूसरे पर शासन करे अर्थात् तब दूसरे को उपदेश दे। इस प्रकार पण्डित लोग पलेस नहीं पाते हैं। (१५८) अपने को (सर्वप्रथम) बैसा कर ले जैसा कि दूसरे के ऊपर वह अनुशासन करना चाहता है। इसलिए पहिले अपना दमन कर तब दूसरे का दमन करे। क्योंकि अपना ही दमन करना कठिन होता है। (१५९)

स्वार्थ मूल्य है

पर (दूसरे) के अर्थ (हित) के लिए अपने अर्थ की बहुत हानि नहीं करनी चाहिए। अपने अर्थ को समझकर पहले उसी के माधन में लग जाय। (१६६)

मिथ्यावाद सब पापों का जड़ है

जो व्यक्ति सत्य धर्म का अतिक्रमण कर मिथ्यावादी बनता है, परलोक की चिन्ता में शून्य, उस पुरुष के लिए फिर कोई पाप ही नहीं रह जाता है जो वह न कर सके। (१७६)

सच्चे ज्ञानियों का देवता भी आदर करते हैं

जो वीर व्यक्ति ज्ञान सलग्न है, तथा अत्यन्त उपशम (शान्त) स्वरूप निर्वाण में जो रत है, उन ज्ञानवृद्ध बुद्धों को देवता लोग भी चाहते हैं। (१८१)

बौद्ध उपदेश

सम्पूर्ण पापों को न करना, तथा पुण्या का सचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध रखना, यही बुद्धों का शासन (शिक्षा) है। (१८३)

जय-पराजय रहित व्यक्ति ही सुखी रहता है

विजय वरभाव का प्रसव (उत्पत्ति) कर्त्ती है और पराजित हुआ व्यक्ति दुःख भरी नीद में सोता है। तथा शान्त व्यक्ति जय पराजय का परित्याग कर सुख पूर्वक सोता है। (२०१)

राग-द्वेष और पञ्च स्कन्धों की निवृत्ति सुख है

राग (प्रेम) के समान (कोई दूसरी) अग्नि नहीं है और द्वेष के समान कोई मल नहीं। पञ्चस्कन्धों के समान और कोई दुःख नहीं, तथा शान्ति से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। (२०२)

भय और शोक के कारण

प्रिय वस्तु से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय वस्तु से भय उत्पन्न होता है। प्रिय वस्तु से

मुक्त व्यक्ति को योग नहीं फिर मय तो है ही नहीं। प्रमत्त योग उत्पन्न होता है और प्रमत्त से ही मय उत्पन्न होता है। (२१२) प्रमत्त से मय को योग और मय नहीं? (२१३) रति से ही योग होता है रति मय ही मय उत्पन्न होता है और रति में जो मुक्त है उसे योग ही नहीं तो फिर मय नहीं से। (२१४) काम से योग उत्पन्न होता है तब काम से ही मय उत्पन्न होता है और काम में जो मुक्त है उस योग ही नहीं तब क्रि मय नहीं से? (२१५) लुब्धा से योग उत्पन्न होता है और लुब्धा में ही मय उत्पन्न होता है। लुब्धा से जो मुक्त है उस (अब रि) योग ही नहीं तो मय नहीं से? (२१६)

सर्वप्रिय लौक ?

जो व्यक्ति योग तथा सम्यक्दृष्टि रूप दर्शन से सम्पन्न है और वन में स्थित तथा सत्यवादी है, तथा अपने काम को करने वाला है उस व्यक्ति को साग प्रेम करते हैं। (२१७)

सचची विषय के उपाय

अक्षर से लोभ को जीतना चाहिए और अनादु व्यक्ति को अपनी साधना से जीतना चाहिए कजुस को धान से जीतना चाहिए तथा अनत्यवादी को सत्य में जीतना चाहिए। (२०९)

देव लोक जाने के उपाय

सच बोले भोव न करने बोधी भी साधना करने पर अवश्य है। इन तीन बातों से मन्त्र्य देवता लोको के पास पहुँच जाता है। (२२४)

मानसिक बाध से बचना चाहिए

मन के हाथ होने वाले लोभ में हुमेता बचा रहूँ मन में सर्वदा समस्त रहे मानसिक बुराचार को छोड़कर मन के हाथ सुखर आचरण करे। (२११)

मैत्र

स्त्री का मैत्र बुराचार है देने वाले धानवीर का मैत्र कजुसी है और पाप हम लोक तथा परलोक दोनों में मैत्र है। (२२४)

सुरापान द्वारा सर्वनाश

जो भीय सराव एवं शराक पात्र में अनुरक्त रहते हैं वे लोभ मन्त्री ही मय को छोड़ते हैं। जैसे ईश्वर भक्ति में मनुष्य होकर अपना हों जस्तित्व मिटा देता है। (२४७)

राग देव लोह और लुब्धा की निम्ना

राग के समान कोई व्यक्ति नहीं है और देव के समान कोई यह नहीं है। मोह के समान कोई बात नहीं है और लुब्धा के समान कोई नहीं नहीं है। (२५१)

परिहृत के पुन

बहुत बोधन वाला व्यक्ति कोई परिहृत नहीं होता है। किन्तु अनापीक वैरमम

रहित, एव अमय व्यक्तित्व ही पण्डित होता है ऐसा कहा जाता है। (२५८)

स्वधर्म के गुण

जिस व्यक्ति के अन्दर नित्य, धर्म, अहिंसा, सत्य और दम है, वही व्यक्ति धीर तथा स्वधर्म कहा जाता है। (२६१)

अधिक के लिए स्वल्प का त्याग

मत्ता (स्वल्प) सुग के परित्याग में यदि विपुल सुख प्राप्त होता है तो धीर (बुद्धिमान्) व्यक्ति को चाहिए कि अधिक सुग की समाधान में स्वल्प सुग का त्याग कर दे। (२९०)

परदार सेवी मनुष्य की दुर्गति

परदार सेवी (परस्त्री गामी) प्रमत्त पुरुष की चार प्रकार की गतियाँ होती हैं १—अपुण्य लाभ अर्थात् पुण्यक्षय (पाप) २—सुग पूर्वक निद्रा या न आना, ३—लोक निन्दा, ४—नरक में वाम (३०९) अथवा परदार सेवी व्यक्ति की ये चार गतियाँ होती हैं—१—अपुण्यलाभ, पापात्मिका गति, भीरु (भीत) पुरुष की स्त्री से स्वल्प रति, और राजा से (भारी) दण्ड प्राप्त करना। इसलिए मनुष्य को परदार का सेवन त्रिकाल में भी नहीं करना चाहिए। (३१०)

अधिक भोजी और आलसी व्यक्ति की गति

आलस्य सम्पन्न, अधिक खाने वाला, निद्रालु, तथा करवटें बदल बदल कर तद्रा में गयन करने वाला, व्यक्ति अत्यन्त पुष्ट बड़े भारी सूअर के समान बार बार गर्भ में जन्म लेता रहता है। (३२५)

सुखप्रद जीवन

जरा (वृद्धा अवस्था) पर्यन्त शील का पालन करना सुखकर है, श्रद्धा का स्थिर हो जाना सुखप्रद है, ज्ञान की प्राप्ति भी सुखकर है और पापों का न करना भी सुखकर है। (३३३)

स्वनिग्रहण और सत्य

मनुष्य अपने आप का अपने आप ही मालिक है, अपने आप ही अपनी गति का जिम्मेदार है। इसलिए जैसे वनिया अश्व (घोड़े) को भद्र अर्थात् सयमी बनाता है वैसे ही मनुष्य अपने आप को सयमी बनावे। (३८०)

सच्चे ब्राह्मण के लक्षण

जिस व्यक्ति के मन में पार (चक्षु, श्रोत्र, नासिका, जिह्वा, तथा मन और शरीर) अपार (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द तथा धर्म) एव पारापार (मैं तथा मेरा) भाव नहीं है, और जो निभय एव आसक्ति शून्य है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ। (३८५) जो व्यक्ति ध्यानी, रजोगुण रहित, अर्थात् निर्मल अन्तःकरण वाला, स्थिरासन, कृतकृत्य तथा आश्रय

रहित है एवं जिसने उत्तम अर्थ (निर्वाण) को प्राप्त कर लिया है, उसे म ब्राह्मण कहता है। (३८६) जिस व्यक्ति ने अपने पापों को छोड़कर ब्रह्म किया है वह ब्राह्मण है। जो (सबके साथ) समान आचरण करने वाला है वह यमण है, ऐसा कहा जाता है। कारण कि उसने अपने चित्त के मको को दूर कर दिया है। इसीलिये उसे प्रशंसित कहते हैं। (३८८) ब्राह्मण के ऊपर कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिए, और ब्राह्मण को भी इस प्रहार करने वाले के ऊपर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिये ब्राह्मण के मारने वाले को भी बिककार है और मारने वाले के ऊपर क्रोध करने वाला को भी बिककार है। (३८९) जिस व्यक्ति के शरीर, बाही और मन के द्वार कोई प्रकृत (पाप) नहीं होता तथा जो व्यक्ति अपने इन तीनों स्वामी से समय मुक्त है उसे म ब्राह्मण कहता है। (३९१) न जटावा से न मोक्ष से न जन्म से मनुष्य ब्राह्मण होता है बल्कि जिसके चित्त में सत्य, और धर्म है, जो पृथिवी अर्वात् पवित्राण्टकरण है वही ब्राह्मण है। (३९३) जो बहुष्ट (निर्वाण) व्यक्ति दूसरे की बाही वच बन्धन आदि सबको सहन करता है और जिसके पास समावस है। सेना करी बैल है उसे म ब्राह्मण कहता है। (३९५) जो मनुष्य शोक नहीं करता है, सदाचार ब्रत यमण है, लीकवान् है, अनृत्युक है, अर्वात् विषयों में होने वाले जीमूक्य से सर्वथा मृण्य एवं वाण्ट अर्वात् इन्द्रियो वा हमेशा समन करने वाला है और जिसका शरीर अस्थिम है उसे म ब्राह्मण कहता है। (४) कमल के पत्ते के ऊपर बिरे हुए जल के समान तथा आरे की गोच के ऊपर बिरी हुई सरसों के समान जो व्यक्ति काम बन्धनो में क्षिप्त नहीं होता है उसे म ब्राह्मण कहता है। (४ १) जो व्यक्ति स्त्री अर्वात् इसी जन्म में अपने बुद्ध के विनाश को जान जाता है तथा जिसने अपने पाम भार के बोझ को उतार कर फेंक दिया है, ऐसे आसक्ति विहीन पुरुष को म ब्राह्मण कहता है। (४ २) जो व्यक्ति गम्भीर प्रज्ञा वाला मेवाही तथा मार्ग अमार्ग का ज्ञाने वाला है और उत्तम अर्थ (निर्वाण) को जिसने प्राप्त कर लिया है उसे म ब्राह्मण कहता है। (४ ३) जो व्यक्ति दूसरे विरोधियों के विरोध करने पर भी स्वयं विरोध रहित है, जो बन्धन बारियों के समन स्वयं बन्ध रहित है, सहा करने वालों में सहा रहित है, उसे म ब्राह्मण कहता है। (४ ४) जिस व्यक्ति के चित्त से राग द्वेष माण मय्य (ईर्ष्या) दूर हो गए हैं, तथा जिसका चित्त आरे के अग्रमाय पर बिरी हुई सरसों के समान भिक्षित है उसे म ब्राह्मण कहता है। (४ ५) जो मनुष्य अजरकंठ सार्कक, तथा सत्य बाही मोक्षता है जिससे किसी का बुद्ध व्यथा न हो, उसे म ब्राह्मण कहता है। (४ ८) जो व्यक्ति इस सधार के अन्तर दीर्घ हृस्व छोटी मोटी धूम अधूम बिना ही हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करता है उसे म ब्राह्मण कहता है। (४ ९)

इस लोक तथा परलोक के विषयों की जिस व्यक्ति की आचार्य (गुण्यार्थ) समाप्त

हो चुकी हैं, इस प्रकार के आशा रहित तथा आमन्त्रित शून्य व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। (४१०) जिसके चित्त में तृष्णा (आलस्य) नहीं रह गयी है, तथा जानकर अर्थात् ज्ञान प्राप्त करके जिसके चित्त की मपूर्ण मगधप्रथियाँ नष्ट हो गयी हैं, और जिगने अमृत पद (निर्वाण) को प्राप्त कर लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। (४११) जिस मनुष्य ने पुण्य और पाप इन दोनों का सम्बन्ध छोड़ दिया तथा जो शोक शून्य है, निर्मल तथा विषुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। (४१२) जिस व्यक्ति का चित्त चन्द्रमा के समान विमल, शुद्ध, स्वच्छ तथा निर्मल है, एवं जिसकी जन्म जन्मान्तर की तृष्णा का परित्याग (नाश) हो चुका है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। (४१३) जो व्यक्ति यहाँ काम जन्य भोगों को परित्याग कर विना म्यान का, एवं प्रव्रजित हो चुका है, एवं जिसकी कामना और जन्म का क्षय हो गया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। (४१४) जो व्यक्ति यहाँ (इम ससार) में तृष्णा में रहित होकर वेधर तथा प्रव्रजित हो गया है, और जिसकी तृष्णा तथा जन्म अगाडी के लिए समाप्त हो चुका है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। (४१५) जो व्यक्ति मनुषोचित योग (सम्बन्ध-व्यवहार) को छोड़कर ऊपर के दिव्य वस्तुओं का भी परित्याग कर चुका है, तथा सब प्रकार के वस्तुओं में शून्य है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। (४१६) जो रति (राग) अरति (द्वेष) को छोड़कर शान्त स्वरूप तथा क्लेशात्मक उपाधि शून्य है, उम सर्व लोक विजयी वीर को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। (४१७) जो प्राणिमो की च्युति (मृत्यु), सत्ता (उत्पत्ति) और उपपत्ति (स्थिति) को सब प्रकार से जानता है, उम आसक्ति शून्य, सुगत (सुन्दर गतिवाले) बुद्ध को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। (४१८) जिसकी गति को देवता, गन्धर्व, मनुष्य, नहीं जान पाते हैं, उस क्षीणाश्रय अर्हत् को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। (४१९) जिसके पूर्व तथा पश्चात् और मध्य में कुछ भी नहीं है, एवं जो अकिञ्चन और दान आदान व्यवहार शून्य है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। (४२०) जो ऋषभ (उत्तम), पवर (श्रेष्ठ), विजेता, महर्षि वीर है, तथा जो अकम्प्य स्नातक एवं बुद्ध (ज्ञानशील) है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। (४२१) जो पूर्वकालीन निवास एवं जन्म को जानता है और स्वर्ग तथा अपाय को जानता है (पस्सति) तथा जिसका पुनर्जन्म क्षीण हो चुका है, एवं जो प्रज्ञापूर्ण मुनि स्वरूप है, जो अपना सब कुछ पूरा कर चुका है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। (४२२)

समाप्त अशोक के शिलालेखों में नीति की शिक्षा

सम्राट् अशोक विश्व इतिहास के महान् से महान् राजाओं में से एक हुए हैं। उन्होंने ईसा के पूर्व सवत् २७३ (विक्रम के पूर्व सवत् २१६) से लेकर पूरे ४० वर्ष तक भारत के अधिकतर भाग पर सफलतापूर्वक राज्य किया। उसके राज्य में प्रजा को धार्मिक (नैतिक) और सुखी बनाने का अधिक से अधिक प्रयत्न किया गया था। उसने ऐसे बहुत से कर्मचारी नियुक्त किए थे जिनका काम केवल यही था कि वे धर्म (नीति) का जनता में

प्रचार करें और यह वेमें कि जगत्ता राजमेवक और कर्मचारी नीति का नियमों का पालन करते ह या नहीं।

जाने राज्य में और पड़ोसी राज्यों में बम (नीति) का प्रचार करने के लिए बसोक न धिक्काओं और स्तम्भों पर जनेन बम उपकरणों को उस समय की जनमानस की भाषा में बूझाया। इन एतिहासिक धिक्काओं से ज्ञात होता है कि बसोक ने अपनी पाठशाळा में भी पन्नों का मौन पकना बन्द करा दिया था। बिहार लक्ष्मी की प्रभाव कर ही थी। बिहार (मृगया) यात्रा के स्थान पर अपने कर्मचारियों की प्रथा का प्रारम्भ किया। इन कर्मचारियों में हाथपा धमकों और बूझ लोगों का वर्णन कर उनकी राज दिया जाता था और योंही में जाकर धर्म की शिक्षा भी जाती थी। बहिष्मा के प्रचार के अनिश्चित इन क्षेत्रों में ज्ञात-पिता पुरु और बूझों के बाहर और सेवा का बोध निम्नता है और यह भी कहा गया है कि अपने छे छोटी नीतियों और अन्य सभी मनुष्यों के साथ बसा का वर्णन करना चाहिए। सत्य भाषण पर भी बहुत जोर दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में बसोक ने बुरों के धार्मिक विश्वासों के साथ सहानुभूति रखने और उनका बाहर करने का उपदेश दिया है धर्म के प्रचार को भी बहुत महत्व दिया है। यहाँ पर हम बसोक के निष्कर्षों के हिन्दी अनुवाद से धर्म (नीति) सम्बन्धी उपदेशों का उद्धरण देकर यह दिखाना चाहते हैं कि बसोक की धार्मिक (नैतिक) शिक्षा क्या थी।

उद्योग का महत्व

“यह अनुमासक लिखा गया है कि छोटे बड़े उद्योग उद्योग करें। (बहुमिरि का प्रथम लघु धिक्कावेल)

धर्म क्या है

“देवताओं के प्रिय प्रियवर्षों राजा एसा कहते हैं—‘धर्म करना अच्छा है। यह धर्म क्या है “धर्म यही है कि पाप से दूर रहो बहुत हैं अच्छे काम करें। बसा राज सत्य और धीर (पवित्रता) का पालन करें।” (त्रयोवध धिक्कावेल) धर्म की उत्पत्ति धर्म का आचरण इसी में है कि बसा राज सत्य धीर मुहुता और साधुता लोगों में बड़े। (सप्तम स्तम्भलेख) “देवताओं के प्रिय इन तरह कहते हैं— भाता और पिता की सेवा करनी चाहिए। (प्राणिमों के) प्राणी का बाहर बूझ के साथ करना चाहिए (अर्थ) जीव हित न करनी चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। (धर्म) के इन बुझों का प्रचार करना चाहिए। सभी प्रकार विद्याविधियों को आचार्य की सेवा करनी चाहिए और करने आति यात्रों के प्रति उचित व्यवहार करना चाहिए। यही प्राचीन (धर्म की) रीति है। इनने आपु बड़ी है और इसी के अनुसार मनुष्य को चलना चाहिए। (बहुमिरि का द्वितीय धिक्कावेल)

“धर्म यह है कि दास और सेवको से उचित व्यवहार किया जाय, माता और पिता की सेवा की जाय। मित्र, परिचित, रिश्तेदार, श्रमण और ब्राह्मणों को दान दिया जाय, और प्राणियों की हिंसा न की जाय।” (एकादश शिलालेख)

“देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी, राजा के धर्मानुशासन से प्राणियों की अहिंसा जीवों की रक्षा वन्धुओं का आदर, ब्राह्मणों और श्रमणों का आदर, माता-पिता की सेवा, तथा बूढ़ों की सेवा बढ़ गयी है। धर्म का अनुशासन ही श्रेष्ठ काय है। (चतुर्थ शिलालेख)

“माता-पिता की सेवा करना, तथा मित्र, परिचित, स्वजातीय, ब्राह्मण और श्रमण को दान देना अच्छा है। थोड़ा व्यय करना और थोड़ा मचय करना अच्छा है। (द्वितीय शिलालेख)

“यहाँ (इस राज्य में) कोई जीव मार कर होम न किया जाय। पहले देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन कई सहस्र जीव सूप बनाने के लिए मारे जाते थे पर अब मे जबकि यह धर्म लेख लिखा जा रहा है केवल तीन ही जीव मारे जाते हैं (अर्थात् दो मोर और एक मृग) पर मृग का मारा जाना नियत नहीं है। यह तीनों प्राणी भी भविष्य में न मारे जायेंगे। (प्रथम शिलालेख)

धर्मयात्रा—श्रमण और ब्राह्मणों का दर्शन करना और उन्हें दान देना, वृद्धों का दर्शन करना और उन्हें स्वर्ण दान देना, ग्रामवासियों के पास जाकर उन्हें उपदेश देना और धर्म विषयक विचार करना। (सप्तम शिलालेख)

सच्चा दान धर्मोपदेश देना है

देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं—ऐसा कोई दान नहीं है जैसा धर्म का दान है। ऐसी कोई मित्रता नहीं है जैसी धर्म की मित्रता है। ऐसी कोई उदारता नहीं है जैसी धर्म की उदारता है। ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं है जैसा धर्म का सम्बन्ध है। इसलिए पिता, पुत्र, भ्राता, स्वामी, मित्र, परिचित और कहाँ तक वहाँ पड़ोमियों को भी यह कहना चाहिए “यह पुण्य कर्म है, इसे करना चाहिए” जो इस प्रकार आचरण करता है (अर्थात् इस प्रकार धर्म दान करता है) वह इस लोक को भी सिद्ध करता है और परलोक में उस धर्म दान से अनन्त पुण्य का भागी होता है। (एकादश शिलालेख)

सच्ची विजय

देवताओं के प्रिय यह इच्छा करते हैं कि भव प्राणी निरापद, सयमी, शान्त और प्रसन्न रहे। धर्म विजय ही देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी मुख्यतम विजय मानते हैं। धर्म विजय में जो आनन्द मिलता है वह बहुत प्रगाढ़ आनन्द है। पर वह आनन्द भी क्षुद्र वस्तु है। देवताओं के प्रिय पारलौकिक कल्याण को भारी वस्तु समझते हैं।

(त्रयोदश शिला लेख)

अस्य सम्प्रदायवाच्यों के साथ मेरा जोर

देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा विविध दान और पूजा से गृहस्थ या सम्प्राप्ति सब सम्प्रदायवाच्यों का सम्कार करते हैं। किन्तु देवताओं के प्रिय दान या पूजा की इतनी परवाह नहीं करते जिसकी इन बात की कि सब सम्प्रदायों के सार (उत्तर) की वृद्धि हो। सम्प्रदायों के सार की वृद्धि कई प्रकार से होती है। पर जगदीश्वर वास्तव्य से है। अवशिष्ट लोग केवल अपने सम्प्रदायों का आदर और बिना कारण दूसरे सम्प्रदाय की निन्दा न करें। सम्प्रदाय (मेरा जोर) अच्छा है अवशिष्ट लोग एक दूसरे के धर्म का ध्यान देकर सुनें और उसकी सेवा करें। क्योंकि देवताओं के प्रिय राजा की इच्छा है कि सब सम्प्रदाय वाले बहुत विद्वान् और कल्याण का काम करने वाले हों। (हार्दस सिद्धांत)

(इस अध्याय का आचार भी अवशिष्ट मनु की पुस्तक अध्याय के वचन से है)

नीति ग्रन्थों की नीति

(१) विदुर नीति

भगवद्गीता की भाँति विदुरनीति भी महाभारत का एक अंग है। मनुष्यों के प्रकार—ऋषियों का, नदियों का, महात्माओं के वशों का, तथा स्त्रियों के दुष्ट आचरण का उत्पत्ति स्थान अथवा सामर्थ्य नहीं जाना जा सकता है। (३।७२) घोर, विद्वान् और सेवा करने की कला जानने वाला, ये पुरुष सोने के फूलों वाली पृथ्वी से (सोनारूपी) फूल चुनते हैं। (३।७४) ऐसा मनुष्य जो न तो स्वयं जीता जाता है और न दूसरे को जीतने की इच्छा ही करता है, और न बँर ही करता है, और न मारने वाले को बिना जवाब दिये ही रहता है, निन्दा और प्रशंसा दोनों में एक समान रहता हुआ न तो शोक करता है और न प्रसन्न ही होता है, जो सब का कल्याण चाहता है, किसी के अमंगल में चिन्त नहीं लगाता है, तथा सत्यवादी, दयालु और जितेन्द्रिय है, वह उत्तम पुरुष कहा जाता है। (४।१५।१६) जो व्यर्थ सात्वता नहीं देता (बल्कि) देने की प्रतिज्ञा करके देता है और दूसरे की कमजोरी को जानता है वह मध्यम पुरुष कहा जाता है। (४।१७) कठिनाई से शासन को मानना, विकृत तथा लोकापवाद से दूषित न होना, क्रोध में आकर उपकार को भूल जाना, किसी का मित्र न होना, तथा दुष्ट चित्त वाला होना, ये अवम पुरुष के लक्षण हैं। (४।१८) मनुष्य, बल, सतत प्रयत्न, बुद्धि तथा पुरुषार्थ में अप्राप्त धन को प्राप्त कर लेता है किन्तु भली भाँति प्रशंसा तथा उत्तम कुल वालों के चरित्र को नहीं पाता। (४।२१) धन आता और जाता रहता है उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धनहीन पुरुष हीन नहीं होता, पर सदाचार से रहित पुरुष नष्ट हो जाता है। (४।३०) जो पुरुष सम्बन्ध न रहने पर भी मित्र की भाँति वर्तित्व करता है, वही भाई, मित्र, अवलम्बन, तथा आश्रय है। (४-३८) शोक ने कुछ (सुख आदि) मिलता नहीं (उल्टे) शरीर में जलन पैदा होती है तथा शत्रु प्रमत्त होते हैं, इसलिए शोक में चित्त न लगाइए। (४-४५) हे राजन् ! भेदभाव रखने वाले लोगों के लिए विनाश के सिवा दूसरा कोई परिणाम नहीं है। (४-५७) भलीभाँति प्रतिष्ठित तथा दृढ़ वृक्ष

भी भरेला होने पर बापु द्वारा तने समेत शय मर में गष्ट किया जाता है। (४-१२) जैसे पद्म अनेसे वृक्ष को उखाड़ खरता है वैसे ही पुर्णों से युक्त होने पर भी अनेक उस भारमी को शयु गष्ट कर देने योग्य समझने हैं। (४-१४) जो मनुष्य हमारे के साथ वैसे वर्णन करता है दूसरे मनुष्य को भी उसके साथ वैसे ही वर्णन करना चाहिए वही वर्ण है। बपटी के साथ गष्ट का वर्णन करना चाहिए तथा सग्नन के साथ सग्नन का वर्णन करना चाहिए। (५-७) हे राजन्! अधिष्ठ बहुवार, बहुत बोलना महान् अपराध मान लेना श्रेष्ठ अपना ही पोषण करने की इच्छा तथा मित्र से विरोध व ९ तेज तलवारों ही मनुष्यों की आयु को काटती हैं और वही मनुष्यों को भारती ॥ मृत्यु नहीं। (५-१०-११) हे राजन्! मोटे वस्त्रन धोतने वाले पुरुष तो सदा आसानी से मिल जाते हैं परन्तु कड़े और हितकर वस्त्रन को पहने तथा सुनने वाला पुरुष कठिनाई से मिलता है। (५-१५) सारे कुछ के हित के लिए एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए यदि मर के हित के लिए कुछ को छोड़ देना चाहिए, देश के हित के लिए यदि मर को छोड़ देना चाहिए तथा आत्म-कल्याण के लिए सारी वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए। (५-१७) आपत्ति में काम आने के लिए वन की रक्षा करनी चाहिए, वन से स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, तथा स्त्री और वन दोनों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। (५-१८) हे राजन्! जो मक्काई करने में लगे हुए मकड़ नीकर पर कमी भी श्रेष्ठ नहीं करता ऐसे स्वामी में नीकर विश्वास रखते हैं, और विपत्ति पड़ने पर उसका साथ नहीं छोड़ते। (५-२२) जो आत्मा पाने पर (स्वामी के) वस्त्रन का भार नहीं करता (काम में) निमग्न किए जाने पर उत्तर देता है बुद्धि का गर्व रखता है तथा (स्वामी की इच्छा के) विरुद्ध वस्त्रन धोतता है ऐसे नीकर को शीघ्र ही हटा देना चाहिए। (५-२५) बुद्धि कुलीनता बिना इन्द्रियों का वमन धीरता मित्रभाविता सामर्थ्य के अनुसार बाल करना तथा उपकार को मानना ये आठ गुण पुरुष को प्रकाशित कर देते हैं। परिमित आहार करने वाले के पास ९ गुण आ जाते हैं। उने स्वास्थ्य आयु बल सुख तथा निर्मल सन्तान की प्राप्ति होती है और यह वेदु है ऐसा कहकर कोई उसका उपहास नहीं करता। (५-३४) अकर्मण्य बहुत जाने वाले जगता के बैरी बहुत बपट करने वाले मूर्ख, स्वान तथा धर्म के अधिष्ठ को न मानने वाले तथा बुरे बेल वाले को घर में नहीं ठिकाना चाहिए। (५-३५) हे राजन् पुरुषों में मिल्य वर्तमान रहने वाले पाँच प्रकार के बल आप मुझसे सुन लता समझ लीजिए। जो बाहुबल कहा जाता है वह सबसे छोटा बल है (उत्तरे बल) सञ्च भग्नियों की प्राप्ति रूप दूसरा बल कहा जाता है। बुद्धिमान् लोगों ने वन काम को तीसरा (अमात्यकाम से बड़ा) बल बताया है। मनुष्य का अन्त सिद्ध बाप-बापों ॥ भिन्ना हुआ अधिवात बल (कुलीनत्व) नाम का चौथा (बल काम ॥ बड़ा) बल कहा गया है। जिस बल के द्वारा इन सब बलों का संघट्ट हो जाता है तथा जो सब

बलों में श्रेष्ठ है वह बुद्धि बल कहा जाता है। (५-५२-५५) कौन बुद्धिमान् पुरुष, स्त्रियो राजाओं, सर्वों, अपने पठित-पाठ स्वामी, शत्रु, भोगों, तथा आयु में विश्वास कर सकता है। (५-५७) बुद्धि रूपी दान से मारे गये के लिए अच्छा करने वाले न तो जड़ी वृष्टियाँ न होम मन्त्र, न मांगलिक करने वाले अथर्ववेद में पाहे गए (ज्ञात फूँक) मन्त्र तथा उपाय, और न मिद्धि औषधियाँ ही हैं। (५-५८) विश्वास के अयोग्य पुरुष में विश्वास नहीं करना चाहिए तथा विश्वास के योग्य पुरुष में भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि विश्वास के कारण उत्पन्न हुआ भय जब को काट डालता है। (६-७) मनुष्य को ईर्ष्या रहित, स्त्री की रक्षा करने वाला, सम्पत्ति का बटवारा करने वाला, प्रिय बोलने वाला, तथा स्त्रियों के प्रति मधुर वचन बोलने वाला होना चाहिए। किन्तु स्त्रियों के वशवर्ती नहीं होना चाहिए। (६-१०) धर्म, अर्थ, तथा काम के कार्यों को करने की इच्छा करता हुआ उनके विषय में कुछ कहे नहीं, जब वे पूरे हो जायें तभी उन्हें प्रकाशित करे। ऐसा करने से मन्त्र फूटता नहीं। (६-१६) जो पुरुष मोह वश निन्द्य कर्मों को करता है वह उन निन्द्य कर्मों के नष्ट हो जाने से जीवन से भी हाथ धो बैठता है। (६-२२) जिसकी प्रमदता तथा क्रोध दोनों बेकार हैं, ऐसे स्वामी को लोग उसी प्रकार नहीं चाहते हैं, जैसे नपुंसक पति को स्त्रियाँ। (६-३२) विद्या, सदाचार, आयु, बुद्धि, धन-युक्त तथा बड़े-बड़े लोगों का मूल्य सदा अनादर करते हैं। (६-३४) नीच आचरण करने वाले, मूल्य, गुणों में दोष निकालने वाले, धर्म रहित, कठोर वचन बोलने वाले, तथा क्रोध-शील मनुष्य को शीघ्र ही विपत्तियाँ घेर लेती हैं। प्रिय वचन कह कर दान देना, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना, तथा अच्छी तरह प्रयुक्त किया गया वचन, ये प्राणियों को वश में कर लेते हैं। (६-३६) अप्रिय वचन न कहने वाला, कुशल, कृतज्ञ, तथा सरल राजा (या पुरुष) अल्प धन वाला हो जाने पर भी भृत्य, मित्र आदि सहायकों को पा जाता है। (६-३७) हे भारत ! जिनके विगड़ने में योग (अप्राप्त की प्राप्ति) तथा क्षेम (प्राप्ति की रक्षा) में गड़बड़ी हो जाती है ऐसे पुरुषों को देवता की भाँति सदा प्रसन्न रखना चाहिए। (६-४१) जो पुरुष आवश्यक कार्य को ही करने में लगे रहते हैं, अधिक (व्यर्थ) के करने में नहीं, उन्हीं को मैं पण्डित समझता हूँ, क्योंकि अधिक कार्य तो गौण या व्यर्थ होते हैं। (६-४४) हे भारत ! बिना अवसर के बात करने वाले बृहस्पति की वृद्धि को भी अवहेलना की जाती है तथा उनका अपमान होता है। (७-२) दान देने से, प्रिय वचन बोलने से, तथा मन्त्र और धन के प्रभाव से, मनुष्य प्यारा होता है, और जो मनुष्य प्यारा है वह तो प्यारा है ही। शत्रु (गुणवान होने पर भी) सज्जन, बुद्धिमान अथवा विद्वान् नहीं माना जाता। जो आदमी अपने को अच्छा लगता है उसमें अच्छी ही बातें और जो अपने को अच्छा नहीं लगता उसमें बुरी ही बातें दिखलायी देती हैं। (७-४) जो दूसरों की निन्दा करने में

उत्तर रह कर दूसरों के दुःख की बुद्धि तथा एवं दुःखों के विरोध में महा उत्तर रहने का प्रयत्न करने है, जिससे दर्शन में पाप लगता है तथा पाप रहने में बहुत बड़ा धर्म रहता है जिसका पक्ष लेने में भारी शोक तथा जिन्हें धर्म देने में भारी मनसा रहता है जो ज्ञान में बह कराने वाली कार्या निरन्तर तथा बुद्धि हृदय बाध है जो पानी नाम से विख्यात तथा माय रहने के लिए भी अयोग्य है तथा जो और बड़ी बड़ी वृत्तियों में बड़े पड़े हैं ऐसे मनुष्यों का परिचय कर देना चाहिए। (७-११-१३) जो लोप ज्ञाना कल्याण चाहते हैं उन्हें ज्ञान सौख्य लोपों की बहनी करनी चाहिए। (७-१८) धर्म की बुद्धि चाहने वाले बुद्धिमान् पुरुष का धर्म के कृते के ६ भागों को ध्यानपूर्वक देख कर निम्न इनकी रक्षा करनी चाहिए। नमा, निद्रा अन्नान्न अपने लोभ भ्रू आदि का विचार बीच कुछ मन्त्री तथा मूर्ख कर विद्याय रचना। इन हारों को ज्ञान कर जो तब इन्हें बन्ध रहता है, वह धर्म-अर्थ तथा धर्म के आचरण में लगा हुआ पुरुष धर्मों को बस में कर लेता है बुद्धिमान् विचार के द्वारा परीक्षा करके, अन्ति के द्वारा अर्थ धर्म पर्यालोचन करते (दूसरों से गुणों को) मुक्त करते स्वयं देख करके तथा प्रतीति उत्पन्न करते बुद्धिमान् से विद्यता करते। (७-४१) जिस की वृत्तियों का चित्त में चित्त वृत्त विचार तथा बुद्धि बुद्धि मिल जाती है उनकी विद्यता चीज नहीं होती। (७-४३) बुद्धिमान् पुरुष कुबुद्धि विचार धर्मिन में हीन मनुष्य को धर्म में व्याप्त (बान फूल से बड़े अथवा बड़े हुए) धर्म की चोटी स्थान है, अर्थात् उनमें विद्यता न करे, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ की विद्यता गण ही जाती है। (७-४८) निद्रान् पुरुष धर्मिमानी मूर्ख, अथवा बिना विचार किए काम करने वाले तथा धर्म रहित मनुष्यों से विद्यता न करे। (७-४७) उत्तम को मानने वाला, धर्मिन नम्मा उत्तम, बुद्ध स्नेह वाला तथा (विद्यता में) साथ न छोड़ने वाला मित्र लोपों को अयोग्य होता है। जो धर्मिन के विचार का ज्ञान ज्ञाना है धर्ममान् के विषय में बुद्ध मन्त्र्य वाला है तथा मूल धर्म के बड़े हुए धर्मों की चिन्ता करना है उसका अर्थ की इति वधापि नहीं होती। (७-५४) सभी धर्म आकाशी करीब अत्यन्त अथवा पुरुषार्थ का धर्म रहने वाले धर्म, उत्तम को मुक्त जाने वाला तथा नास्तिक में विद्याय नहीं करना चाहिए। (७-६१) जिसने धर्म से धर्म को मुक्त से धर्मों को, निद्रान्-विद्यता से धर्म को भीत किया है अथवा जीवन धर्म है। (७-८२)

धर्म—धर्म तीर्थों में स्नान करना और सब तीर्थों पर करमता का धर्म रहता है दोनों धर्मों में मन्त्र है, धर्मिक करमता का धर्म तीर्थ स्वामी से बहकर है। (१-२) मनुष्य धर्म के लिए मूठ बोलकर धर्म (धर्मों) की इत्या करता है, धर्म के लिए मूठ बोल कर धर्म की चीजों की लिए मूठ बोल करनी की तथा धर्म के लिए

झूठ बोल कर हजार की हत्या करता है। (३-३३-३४) सोने के लिए झूठ बोल कर पैदा हुए और न पैदा हुए जीवों की हत्या करता है और भूमि के लिए झूठ बोल कर सब की हत्या कर डालता है। अतः भूमि के लिए झूठ न बोले। देवता लोग चरवाहे की तरह खड़ा लेकर किमी की रक्षा नहीं करते, जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे बुद्धि से युक्त कर देते हैं। (३-४०) कपट का व्यवहार करने वाले कपटी पुरुष का वेद भी उदार नहीं कर सकते। (३-४२) शराब पीना, झगडा, मद्य से बर, पति और पत्नी में वियोग, जाति के लोगों में फूट, राजा से द्रोह, स्त्री पुरुष का आपस में झगडा और जो मार्ग दूषित है इन सबको विद्वान वजित कहते हैं। (३-४३) मकान जलाने वाला, विष देने वाला, पति के रहते जार से उत्पन्न पुरुष, (कुण्ड) का अन्न खाने वाला, मोमरस (मदिरा) बेचने वाला, हथियार बनाने वाला, चुगुल खोर, मित्र से द्रोह करने वाला, परस्त्री रमण करने वाला, गभ की हत्या करने वाला, गुरु स्त्री से दुर्व्यवहार करने वाला, ब्राह्मण होते हुए भी शराब पीने वाला, अत्यन्त उग्र स्वभाव वाला घुरे और टेढ़े रास्ते पर चलने वाला, दुखी को भी दुख देने वाला ईश्वर को न मानने वाला, वेद की निन्दा करने वाला, अधिकार के बल से अन्यायपूर्वक प्रजा से धान्य आदि लेने वाला, पतित (सत्कार हीन) यम के समान क्रूर अथवा क्षुद्र, समर्थ होते हुए भी शरणागत को मारने वाला, ये सब ब्रह्म हत्या करने वाले के बराबर हैं (३-४६-४८) ब्रुडापा-सौन्दर्य को आशा धैर्य को, मृत्यु प्राण को, असूया (गुणों में दोष ढूँढ़ने का भाव) धर्माचरण को, क्रोध कान्ति को अथवा सम्पत्ति को, नीच की सेवा शील को, काम लज्जा को तथा अभिमान सब कुछ को नष्ट कर देता है। बुद्धि, कुलीनता, इन्द्रिय दमन, विद्या, पराक्रम, व्यय का बहुत न बोलना, नामधेय के अनुसार दान देना तथा उपकार को मानना, ये आठ गुण पुरुष को मुशोभित करते हैं। (३-५२) यज्ञ, दान, अध्ययन तथा तपस्या, ये चार गुण सज्जनो में नित्य वतमान रहते हैं और सत्य बोलना, इन्द्रिय दमन, सरलता, तथा दयालुता, इन चार गुणों का मज्जन अनुसरण करते हैं। (३-५५) यज्ञ, वेदाध्ययन, दान, तपश्चर्या, सत्य, क्षमा, दया तथा लोभ का न होना। (सन्तोष) यह आठ प्रकार का धर्म का मार्ग कहा जाता है। (३-५६) वह सभा ही नहीं जहाँ बृद्ध लोग न हों वे बृद्ध ही नहीं जो धर्म की बात नहीं कहते, वह धर्म ही नहीं जिसमें सत्य नहीं है और वह सत्य ही नहीं जो कपट से युक्त हो। सत्य, सुन्दर, विनीत स्वरूप, अध्ययन, विद्या, कुलीनता, सदाचार, बल, धन, शूरता और अदभुत वाणी बोलना ये दस स्वर्ग के कारण हैं। (३-४७) बार-बार किए जाने पर पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। (३-६२) पुण्य करने वाला मनुष्य पवित्र कीर्ति होकर पवित्र लोक जाता है। इसलिए सावधान होकर पुरुष को पुण्य करना चाहिए। (३-६३) गुणों में दोष ढूँढ़ने वाला, सर्प के समान मर्म स्थान में चोट पहुँ-

जाने वाला मिष्टर (अग्नि तथा बठोर बोलने वाला) बचरण बर करने वाला तथा नून मनुष्य पाप करता हुआ धीग्रही जारी कष्ट में पड़ता है। (१-६४) सुषों में शेष होने की वृत्ति से रहित तथा बुद्धिमान् मनुष्य सदा शुभ कर्मों को करता हुआ जारी कष्ट में नहीं पड़ता अर्थात् बहुत सुख पाता है तथा सभी जगह सुखोन्मिष्ट होता है। (१-६५) बुद्धिमान् पुण्य ही बर्मे और अथ को प्राप्त कर सुख की वृद्धि कर सकता है। अर्थ के द्वारा प्राप्त किए गए से जो बुराई छिपायी जाती है वह अन्त में खुल ही जाती है और उसके जलन से दूसरी बुराई भी खुल जाती है। (१-७०) हे देवनाभ! मेने वही उपदेश (विज्ञानों से) यकी मति भुजा है कि सर्व बारण करना (चित्त में) धामि रखना तथा सत्य और नम्र का अनुसरण करना चाहिये तथा शरीर के नाभ ही हृदय के सभी अभिमान को हटा कर प्रिय तथा अग्रिय नाभ को अपने में दूर करना चाहिए। (४-४) निश्चित होने पर भी (कभी दूसरे की) निन्धा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नष्ट करने वाले का जोर मात्र निन्धा करने वाले को बला देता है तथा उसके पुण्य को ले लेता है। (४-५) मनुष्य को बूझने की निन्धा तथा अपमान करने वाला मित्र से द्रोह करने वाला नीच पुंस्य की सेवा करने वाला बर्षण रखने वाला तथा अपद्वि आचरण करने वाला नहीं होना चाहिए तथा कभी और भोग युक्त बाची नहीं बोलनी चाहिए। (४-६) हम संसार में लगे बचन पुंस्यों के बर्मे स्वयं इकट्ठी चित्त तथा प्राण (तक) को बला देते हैं। इसलिए मत्ताप शायक नष्ट बचन से बर्मे-प्रिय पुंस्य को सदा दूर रहना चाहिए। (४-७) कुछ कुछ उत्पत्ति बिनाश हानि लाभ जीवन मरण से सभी एक के बाद दूसरे आते ही रहते हैं, इसलिए बुद्धिमान् पुराण को खोज नहीं करना चाहिए। (४-४७) हे पाप रहित! मित्रा तथा इन्द्रियों का निग्रह तथा शोक का त्याग इन सब को छोड़ कर और किसी उपाय से धामि तुमको मिलती मुझे विनम्री मन्त्री है। (४-५१) मोक्ष चाहने वाला पुण्य बान तथा वैशाख्ययन है। मिलने वाले पुण्य में निरासक्त तथा स्नेह और शयना से अलग रह कर इन संसार में निश्चरता है। (४-५३) नापस में भद्र मात्र रखने वाले लोग न तो कभी बर्मे का आचरण करते हैं और न कभी इन संसार में सुख तथा गौरव पाने हैं और न शान्ति ही उन्हें मिलती है। (४-५६) हे महापुत्र! रोग से न उत्पन्न होने वाला बड़के मिरम पीडा उत्पन्न करने वाले पाप उत्पन्न करने वाले, बठोर ताँते नम संशयों के पीने तथा असंशयों के न पीने योग्य मोक्ष बचवा ईश्वर को पी नीचिब और शान्त हो जाइये। (४-६८) बोलने से मील रहना मील रहने से सत्य बोलना सत्य बोलने से सत्य तथा प्रिय बोलना और असत्य भी बचकर प्रिय तथा बर्मे युक्त बचन बोलना श्रेष्ठ कहा जाता है। प्रिय-प्रिय विषयों से मनुष्य निवृत्त होता जाता है उन उन विषयों से दृष्टान्त पा जाने पर उसे लेय नाम भी कुछ नहीं होता। (४-६४)

तप, दम, ब्राह्मणों का धन (वेदाध्ययन), यज्ञ क्रिया का अनुष्ठान, पवित्र (शास्त्रानुकूल) विवाह तथा अन्न का दान, ये सात गुण जिनमें स्थिर रूप से रहते हैं वे ही ऊँचे कुल हैं। (४-२३) जिनका आचरण कष्टकर तथा पितरों को दुःख देने वाला नहीं होता तथा जो प्रसन्न मन से धर्म का पालन करते हैं, जो अपने लिए विशेष कीर्ति की इच्छा करते हैं तथा जो असत्य का त्याग करते हैं वे ऊँचे कुल के हैं। (४-२४) (हमारे कुल में कोई भी) मित्र से द्रोह करने वाला, कपटी, असत्यवादी तथा पितरों, देवताओं और अतिथियों से पहले भोजन करने वाला नहीं होना चाहिए। (४-३२) हे भारत ! विश्वास करने वाले पुरुष की स्त्री तथा गुरुपत्नी से सहवास करने वाला, शूद्रा का पति तथा गराव पीने वाला ब्राह्मण सभी लोगों पर व्यर्थ का हुकुम करने वाला, जीविका को नष्ट करने वाला, ब्राह्मणों से सेवा करानेवाला तथा धरण में आये हुए लोगों को भारने वाला, ये सब ब्रह्मघाती के समान हैं। (५-१२-१३) जो काम सब प्राणियों के लिए हितकर तथा अपने को सुख देने वाला हो, उसी को ईश्वर को समर्पित करे क्योंकि वह कार्यों की मिद्धि की जड़ है (५-४०) उत्कृष्ट सिद्धि चाहने वाला मनुष्य पहले ही से धर्म करता रहे, क्योंकि जैसे स्वर्ग से अमृत अलग नहीं होता वैसे ही धर्म से अर्थ अलग नहीं होता। जिसका चित्त पाप से अलग है, तथा शुभ कृत्य में लगाया गया है उसे प्रकृति (अव्यक्त) और विकृति (महत् तत्त्वादि) रूप सारे ससार का रहस्य मालूम हो जाता है।

चतुर्विध पुरुषार्थ—जो पुरुष ययासमय धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वह इस लोक में तथा परलोक में धर्म, अर्थ और काम के सयोग को प्राप्त करता है। (५-५०) हे राजन ! जो श्रेष्ठ तथा हर्ष के उठे हुए वेग को रोकता है तथा विपत्ति में मोह को नहीं प्राप्त होता, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। (५-५१) शुभकर्मों का करना सुख देने वाला होता है तथा उनको न करना पछतावे में डालने वाला माना गया है। (६-२३) धैर्य, चित्त की शान्ति, इन्द्रियों को वश में करना, शुद्धता, दयालुता, प्रियवचन तथा मित्रों में विरोध न रखना, ये सात गुण लक्ष्मी को बढ़ाने वाले हैं। (६-३८) जो पुरुष गरीब, दुःखी तथा रोगी स्वजन पर अनुग्रह करता है, वह पुत्रों तथा पशुओं की बढ्नी तथा अनन्त कल्याण को प्राप्त होता है। (७-१७) जब जीवन ही अनिश्चित है तो ऐसा काम ही नहीं शुरू करे जिसमें चारपाई पर पड़कर सन्तुष्ट होना पड़े। (७-२७) नम्रता को, अपयश को, पराक्रम कार्य की अमिद्धि तथा दरिद्रता को, क्षमा श्रेष्ठ को, तथा सदाचार गुणहीनता को, सदा दूर करते हैं। जीवन्मुक्त पुरुष को भी उपस्थित इच्छा का परित्याग नहीं होता तो फिर कामामक्त पुरुष की कौन बात। (७-४४) मित्र नीच कुल का हो अथवा ऊँचे कुल का, यदि वह भयानक का उल्लंघन नहीं करता, धर्म का इच्छुक तथा विनम्र और लज्जाशील है, तो वह सी ऊँचे कुल वालों से अच्छा है (७-४६)

सब चीजों के साथ कोयलता का बर्तन करना युद्धों में दीप ईदने से दूर रहन समझ भयं मित्रों का बाहर, इन सबको बुद्धिमानों ने आत्मबर्तन बताया है। (७-५२) मनुष्य कर्म मन तथा वचन से जिस कार्य का निष्कर्ष लेना करता है वही कार्य उसे आह्वय कर लेता है इसलिए मनुष्य को हितकर कार्य करना चाहिए। (७-५५) मरिचिक वस्तु का स्पर्श चित्तवृत्ति को रोकना पास्तन का व्यवहार करना उद्योग सरलता तथा समझों का निम्न दर्शन से ऐश्वर्य को देने वाले हैं। (७-५६) असमर्थ तथा समर्थ पुरुष तथा वन रक्षा के लिए सबको जमा करे और जिस पुरुष के लिए लाभ और हानि दोनों समान है उसके लिए तो समा सदा हित कर है। (७-५७) उपस्थिती का बल उपस्था वेद बलने बातों का बल वेद, दुष्टों का बल हिंसा तथा वृक्षानों का बल क्षमा है। (७-५८) बल मूक कण्ड दूध की आह्वान की इच्छा गुह की आह्वान तथा जीवनि से ब्रह्म वृत्त को नष्ट नहीं करते। (७-५९) जो काम अपने को अच्छा न लगे उसे दूसरों ने प्रति न करे, संघर्ष में वही बर्तन है इससे जिस बर्तन स्वेच्छामूलक अर्थात् स्वकाय है। (७-६०) अश्वमेध (इवा) से शत्रु को सम्बन्धना के व्यवहार से असम्बन्धन को दान से वृत्त को और शत्रु को सत्य से जीतना चाहिए। (७-६१) पुरुषों को नमस्कार करने वाले तथा नित्य बुद्धि की सेवा करने वाले पुरुष की कीर्ति आहु, यत्न तथा बल न चारों बरते हैं। धन्य से मित्रा को काम से स्थिती को ईश्वर से आय को, तथा पीने से घराब को न जीने। अश्वमेध से कमाये हुए बहुत बड़े धन को पाकर भी जो उसे छोड़ देता है तथा उनसे आह्वय नहीं होता वह पुरुष बुद्धिमान केबुली को छोड़ने वाले राजा की तरह सारी बुद्धि को छोड़कर नुनपूर्वक रहता है। (८-१) युद्धों में दीप ईदना तो एक दम मृत्यु के समान है तथा कदा भीलना लक्ष्मी का वाचन है। वृक्ष की सेवा न करना अस्व बाजी करना तथा अपनी प्रसन्नता से लोग विद्या के मर्तु हैं। हे राजा! काममन तथा मोह के बल या ज्ञान बचाने के लिए भी मन को नहीं छोड़ना चाहिए वही एक अल्पव्यय श्रेष्ठ सब से बड़े बलिब पद है यह भी आपने कहता हूँ। (८-१२) धरे हुए पुरुष के मन को दूसरे लोग मोचने हैं और उससे शरीर तथा वायुओं के चिट्ठियाँ तथा आय जाती है। पुत्र्य और नाग के पिता हुआ इन्हीं के साथ वह परलोक जाता है। (८-१३) नाग में कौन नए पुत्र्य के साथ जलता विद्या हुआ बर्तन ही जाता है इसलिए पुरुष को धीरे धीरे मन के साथ बर्तन ही या नष्ट करना चाहिए। (८-१४) हे राजा! जलना नहीं है जिसमें पुत्र्य का पाट बना हुआ है, लय जल रूप से वर्तमान है भैरव विभागा तथा दवा महर है। इनमें स्नाय करने वाला वर्तमाना पुत्र्य बलिब ही जाता है स्त्रीनि नरैरा लीन रहित होना ही बलिब आत्मा माना गया है। (८-१५) नाग और स्त्री वचन में पूर्ण चन्द्रेन्द्रिय की जल बानी नहीं न भीर की नाव पर चढ़कर, संसार में उन्म

होने की कठिनता से निस्तार पाइए। काम वासना तथा उदर पूर्ति की धैर्य के द्वारा, हाथ पाँव की आँख के द्वारा, आँख और कान की चित्त के द्वारा, तथा मन और वाणी की कर्म के द्वारा रक्षा करे। (८-२४)

अतिथि सत्कार—तृण, भूमि, जल तथा प्रिय वचन ये सज्जनो के घर में कभी नष्ट नहीं होते। अर्थात् सदा ही प्राप्त होते हैं। (४-३४) वीर पुरुष सज्जन अतिथि को आसन देकर, पुन पानी लाकर, उसके चरणों के धोने के बाद, कुशल पूछ कर, अपनी स्थिति को बतावे, तब देख भाल करके उसे भोजन देवे। (६-२) वेद मन्त्र जानने वाला पुरुष जिस मनुष्य के घर में लोभ, भय, अथवा कृपणता के कारण जल, मधुपर्क, अथवा गाय को, ग्रहण नहीं करता, उसके जीवन को श्रेष्ठ पुरुषों ने व्यर्थ कहा है। (६-३)

अतिथि के अयोग्य—वैश्य, हथियार बनाने वाले, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, चोर, क्रूर, शराबी, भ्रूण हत्या करने वाले, सेना से जीविका चलाने वाले, तथा वेद बेचने वाले, अर्थात् वेतन लेकर वेदों को पढ़ाने वाले, अतिथि का अत्यन्त प्रिय होने पर भी, अतिथि सत्कार नहीं करना चाहिए। (६-४)

वानप्रस्थ—पुत्रों को उत्पन्न करके, उन्हें ऋण से मुक्त करके, तथा उनके लिए किसी जीविका का उपाय करके, तथा सभी कन्याओं को ठिकाने लगा कर, वनवासी होने की इच्छा करें। (५-३७)

मिक्षु (सन्यासी) के लक्षण—जो पुरुष क्रोध रहित, मिट्टी, पत्थर तयसोने को समान समझने वाला, शोक रहित, सन्धि तथा विग्रह से रहित, निन्दा तथा प्रशंसा से अलग, प्रिय और अप्रिय दोनों को तटस्थ की भाँति छोड़ने वाला हो, वही मिक्षु (सन्यासी) है। (६-६)

अर्य (लक्ष्मी)—दुःख से पीड़ित, असावधान, नास्तिक, आलसी, तपस्या के कष्ट को न सहने वाले, तथा उत्साह हीन पुरुषों के यहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। (७-६१) अति श्रेष्ठ आचार वाले, बहुत दान देने वाले, अत्यंत शूरता दिखाने वाले, बहुत बड़ा सकल्प करने वाले, तथा बुद्धि का गर्व रखने वाले के पास लक्ष्मी ढर के मारे नहीं जाती है। (७-६३) (लक्ष्मी) न तो भारी गुणवानों के पास ही रहती है, और एक दम गुणहीन के ही पाम रहती है। न तो वह गुणों को ही चाहती है और न गुण हीनता में ही अनुरक्त रहती है। पागल गाय की तरह अन्वी लक्ष्मी कदाचित् ही कहीं स्थिर रहती है। (७-६४) जो अर्य अत्यन्त कष्ट, धर्म के उल्लंघन अथवा शत्रु के मामने शुकने से मिले, उस धन में चित्त न लगाइए। (७-७५)

विद्यार्थी के दोष—आलस्य, मद, मोह, चपलता, गप्प, औघत्य, गर्व, तथा लोभ, ये सात सदा विद्यार्थियों के दोष समझे जाते हैं। (८-५) आराम चाहने वालों को विद्या

वहाँ से मिल सकता है, और बिना चाहने वालों को आराम भी नहीं मिल सकता। अतः आराम चाहने वाले को बिना का परित्याग तथा बिना को चाहने वाले को आराम का परित्याग कर देना चाहिए। (८-९)

वेद्यप्रारम्भ—मनुष्य असमर्थ है उसे ब्रह्मा ने ऐश्वर्य और वर्गैश्वर्य तथा अन्न और मृत्यु के विषय में सूचना दी है। मनुष्य को ही प्रतिष्ठा देने के समान कर रहा है अतः आप इसे में सुनने के लिए तैयार हों। (७-१) प्रारम्भ का उत्कर्षन किसी भी प्राणी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अतः ये प्रारम्भ को ही अटल और पुनर्प्राप्त को निरर्थक मानता है। (८-३२)

(२) मनु हरि के नीति शास्त्र की नीति

मनु हरि का नीति शास्त्र

नीतिशास्त्र मनु हरि के तीन प्रख्यात शास्त्रों—नीतिशास्त्र, युद्ध शास्त्र और वैद्यशास्त्र में एक है। मनु हरि व्याकरण के एक महान् पंडित अथवा ब्रह्म के वर्णन के महान् व्याख्याता और जीवन वृत्ति के महान् ज्ञाता और कवि थे। उनका ये ७वीं शताब्दी में हुए थे कुछ विद्वानों के अनुसार वे ४वीं या ५वीं शताब्दी में हुए थे। व्यवहारकता—

अपने कृतकर्मों में उदारता का व्यवहार, परिश्रम पर बड़ा दुर्बलता में अत्रता एवं जन के प्रति दूरता, बड़े लोगों से अज्ञा और स्त्रियों से दूरता इस प्रकार के व्यवहार करने की वृत्ति में जो निपुण है उसी लोगों पर यह समार स्थित है। (२०) और-बुद्धि—

जिस मनुष्य के जितने भी कामों के बटाव की बात करे न उन्हें जिसके मन को जोष करे न अति न समस्त कर देने जिसके मन को माना प्रकार के विषय जोष वापों से जोष न सके वह और बुद्धि वाले वैशेष्य को भीत समता है। (१३)

पराधी लोग—

दुर्गम्य दुष्कारणा एवं रत तिष्ठ (पारव के विषय से मित्र परको प्राप्त हुए) कवि (मुखादि रत्न मनुष्य) के अल्पमित्र वहीस्वर (योगिपुत्र एवं धर्मादि) नभस बर है जिसने सब की परीक्षा को जरा और भरण से भय नहीं है। (२४) सभी पुरुष को सबके सामने हीन बचन नहीं बोलना चाहिए—

अरे मित्र मानव! छोटा मानव हीनर नुनो आवात में बहुत प्रकार के भय रहने हैं। कोई तो बुद्धि से बुद्धि को तर कर देने है और कोई स्वयं न परीं ही है उन्हें होने को कुछ नहीं रहना, अतः बिना समस्त ब्रह्म जिस किसी भय के सामने पुन हीन बचन न ब्रह्म करो, किन्तु समस्त ब्रह्म कर ही माना करो। (५१)

मूलों का सग नहीं करना

माने मनुष्य फूल के गूच्छे की भाँति दो ही प्रकार की वृत्तियों से जीवन व्यतीत करता है। या तो वह सबके शिर पर ही रहता है या फिर उन के ही किमी कोने में छूँक कर बिगड़ जाता है। (३३)

निह का बच्चा भी मदमत्त हाथियों को माने दीडता है। तेजस्वियों का ऐसा स्वभाव ही होता है। तेज के लिए अस्वस्था कारण नहीं। (३८)

उन में इधर उधर घूमने वाले जगली कोल-भील आदि के साथ पहाड़ों के वीहड़ स्थानों में इधर-उधर मारे-मारे फिरना कही अच्छा है, परन्तु मूर्खों के साथ यदि इन्द्रपुरी में भी रहना पड़े तो वह अभीष्ट नहीं है, किन्तु काण्टप्रद ही है। (१४)

दुर्जन का सग नहीं करना

दुर्जन यदि विद्या आदि गुणों से अलङ्कृत भी हो तो भी उसके साथ सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए। अर्थात् उसका पणित्याग कर देना चाहिए। (५३) जो खल लोगों में प्रवात व उद्दण्ड हैं, जिगने अपनी पहली अवस्था में बड़े-बड़े पाप कम कर्मों उनसे ही अपनी जीविका चलायी है, पर इतना मनय भाग्यवय जिसे धन प्राप्त हो गया है और जो स्वभाव से ही गुण द्वेषी और नीच है ऐसे खल के दृष्टिगोचर होने में किमने सुख पाया है? अर्थात् दुष्टों के चगुल में फँस कर सभी काट ही पाते हैं। (५१)

नाश के कारण

राजा अनुचित मन्त्रणा में नष्ट होता है, यति (सन्यासी) सग (स्त्री आदि की मगति) से, पुत्र लाड प्यार में, ब्राह्मण नहीं पढ़ने से, कुल दुष्ट पुत्र से, सदाचार दुष्टों के ससग में, लज्जा मदिरा पीने में, जेजी न नम्रभालने में, स्नेह ज्यादा परदेश में रहने से, मित्रता बिना प्रेम या विश्वास के सम्मत्ति अविनय (उद्दण्डता) से, उन अतिदान या अमावधानी में नष्ट हो जाता है। (४२)

बिना कारण वैर

घास खाकर जीने वाले मृग के, जल से जीने वाली मछरी के, सन्तोष में निर्वाह करने वाले मज्जनो के, क्रमशः व्याघ्र, धीवर और दुर्जन बिना कारण वैरी होते हैं। (६१)

विवेक-शून्य का अवपतन

जो विवेक में शून्य होता है उसका सँकड़ो प्रकार से अवपतन होता है। (१०)

वैर (पूर्व जन्म कृत कर्मा के फल) की प्रधानता

विवाता ने अपने अपने भाग्य में जो थोड़ा या बहुत वन लिख दिया है, उसे मनुष्य

मस्त्वल में भी बैठे रहे तो भी प्राप्त करता है और सुमेरु पर्वत पर भी जो कि सोने और रत्नों का बना हुआ है उससे अधिक नहीं मिल सकता। अतः भयं बराम करो, और बनिनों के आगे बुद्धा हीनता प्रकट न करो और देखो बड़ा चाहे कुर्छे में भरों वा समुद्र में बराबर ही बस लेता है अधिक नहीं। अतः मायानुसार ही बन मिलता है, मन के लिए इधर उधर बीड़ना बबडाना बुद्धा है। (४७) निश्चय ही ईश प्रमाण है। पुष्पार्थ बल कोई भीय नहीं है। अतः पुष्पार्थ को विनकार है अर्थात् ईश अनुकूल न हो तो भी पराक्रम स्वयं हो जाते हैं। (५७) जगत् में युद्ध में धनु बल और अग्नि के बीच में महासागर में वा पर्वत की चोटी पर भी मोटे हुए असंख्यमान स्रष्ट के स्वान में बैठ हुए मनुष्य को भी पुष्प (माय) ही रखा करता है। (५७) जिस मनुष्य वा पूर्व जन्मोपाविष्ट महान पुष्प है उनके लिए और यथानक बन भी उत्तम मगर की तरह मुक्तपद हो जाता है। सभी जेन उसके लिए सज्जन हो जाते हैं, सम्पूर्ण पृथ्वी भी उसने लिए बन बान्ध न सबाली से परि पूष हो जाती है। (१ २) चाहे बल में गोठा छपावे चाहे सुमेरु पर्वत पर जाये बुद्ध में धनुओं को बीजे बाधित्य करे, सोनी न गौडरी करे, सब बिद्या पडे सब कछा बीधक सीधे जन्मन्त प्रवर्तन करके अनन्त आकाश में पक्षी की तरह उड़ने छने परन्तु जो नहीं होते वाला है, वह नहीं हो सकता और जो ईश बल होने को है उस बिची तरह से हटाया भी नहीं जा सकता। अर्थात् लाल प्रयत्न करने पर भी अयाधी होता नहीं और भावी टकना नहीं। (१ १) जब फल कमीबीन है तो फिर देखताओ और बह्मा से क्या प्रबोधन है कर्म ही बल है। अतः उनको ही हम प्रमाण करते हैं क्योंकि किए हुए कर्मों को बह्मा भी नहीं भेट सकता। (७४) उस कर्म को नमस्कार है। (७५)

विचार और पुट्यार्थ

पश्चिम को अच्छा वा बुरा काम करने के पहले अच्छी तरह सोच विचार कर उस कार्य वा परिणाम समझ लेना चाहिए। बिना विचार के जो काम किया जाता है उसका परिणाम मर्म स्वयं में प्रकटित धर्म (याग) की नीति की तरह हृदय को जलाने वाला न मरनपर्वन्त विपत्ति को देने वाला होता है। (७७) मनुष्य वा आत्मन्त से बड़तर कोई धनु नहीं है और उद्योग में बड़तर कोई भिन्न नहीं है। उद्योग को करने मनुष्य बन्त नहीं पाता है। (१) है सज्जन यदि शुभ उत्तम फल भोगना चाहते हैं तो उस सज्जन वा आधम्य करो जिसने दुष्ट लोग भी सज्जन बन जाते हैं, सुख भी पश्चित हो जाते हैं, धनु भिन्न बन जाते हैं परीस बन्यु उगी लज प्रत्यक्ष हो जाती है बिप भी जयुठ हो जाता है। बिपन बाबाओ के मुक्त लाला सुधी में विरताग कर बुद्धा बाल रीग मग करो। अर्थात् मरत्य के बिना मरनुज स्वयं है। (१) यद्यपि मनुष्यों को मायानुसार ही बल मिलता है और बुद्धि की प्रारम्भ में अनुभार ही होती है तर्गान् बुद्धिमान् मनुष्य को लुब्ध नीच विचार कर ही

काम करना चाहिए। (८९)

नैतिक जीवन

किमी जीव को न सताना, न मारना, दूसरे के धन के हरण करने से मन व शरीर को रोकना, मत्त बोलना, समय-समय पर यथा शक्ति दान देते रहना, स्त्रियों के सम्बन्ध में वार्तालाप न करना, लोभ के वेग को रोकना, गुरुजनों में विनय, सब प्राणियों पर दया रखना, यही सब शास्त्रों से अनुमोदित सकल जन साधारण धर्म का मार्ग है। (२६)

दुष्टों से कुछ भी न माँगना, ब्रेचारे निर्वन मित्रों से भी कुछ न माँगना, धर्मानुमोदित जीविका का आश्रय करना, प्राण सकट उपस्थित होने पर भी पाप कर्म न करना, विपत्ति में भी अपनी मनोवृत्ति को नीची नहीं फरना, सन्मार्ग पर चलना, इस प्रकार के तलवार की धार की तरह कठिन इस व्रत का सज्जनों को न जाने किसने उपदेश दिया है? (२८) सम्भ्रम पूर्वक सत्कार करना, किंगी का उपकार करके भी उसकी चर्चा तक नहीं करना, दूसरे के उपकार को सभा में सबके सामने कहना, धन सम्पत्ति पाकर भी धमण्ड न करना, दूसरों की जब बात चले तो उनके प्रति थोड़ा सा भी अनादर न दिखाना, इस प्रकार तलवार की धार की तरह कठिन इन नियमों का उपदेश, सज्जनों को किसने दिया है। (६४) ऐश्वर्य का भूषण सज्जनता है, पराक्रम का भूषण वाणी को रोकना (किसी को बुरी बात न कहना) है। ज्ञान का भूषण शान्ति, विद्या का विनय, धन का सत्पात्र में देना, तप का भूषण अक्रोध, सामर्थ्य व अधिकार का भूषण क्षमा, और धर्म का भूषण निश्चलता है और पूर्वोक्त सभी गुणों का भूषण शील है जो सभी सम्पत्तियों का मुख्य कारण है। (८३) जिसके अगो में सारे ससार की प्रियतम वस्तु शील विद्यमान रहता है उसके लिए अग्नि जल की तरह ठण्डी हो जाती है, समुद्र छोटी नहर की तरह सुतर हो जाता है, सुमेरु पर्वत छोटी शिला की भाँति सुगम हो जाता है, सिंह भी मृग की तरह शान्त हो जाता है, भयकर सर्प भी माला के सूत की तरह निश्चेष्ट हो जाता है, विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। (१०९) सज्जनों की सगति बुद्धि की जड़ता को नाश करती है, वाणी को सत्य रस से खींचती है, मान को उन्नत करती है, पाप को दूर रखती है, चित्त को प्रसन्न करती है और देश देशान्तरों में कीर्ति को फैलाती है। अतः बताओ सत्सगति मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती। (२३) विपत्ति में वैर्य, अभ्युदय में क्षमा, सभा में वाक्पटुता युद्ध में पराक्रम, यश की इच्छा, शास्त्रों में व्यसन, ये सब महात्माओं के स्वभाव सिद्ध गुण हैं। (६३) जो अप्रिय वचन के लिए दरिद्र हैं, प्रिय वचनों के बनी हैं, अपनी स्त्री से ही सन्तुष्ट है, दूसरे की निन्दा से दूर रहते हैं, ऐसे महापुरुषों से यह पृथ्वी कहीं-कहीं अलकृत है। अर्थात् ऐसे महात्मा बहुत कम होते हैं। (१०५) मन, वचन व शरीर में पुण्य रूपी पवित्र अमृत से परिपूर्ण त्रैलोक्य को भी उपकार परम्परा से उपकृत

वरुन नामे परके (य) गुणगुणी परमाणुता का भी पत्र के समान बड़ा बनाकर बिगल हुए अपने मन में प्रमत्त होने का सखन हम जगत् में रित्तन है? अपना बहुत बोते है। (७९) उन्हीं के आगजन नास य युध भी मग्न हो जाने है जगत् में मग्न पर मन भी पृथ्वी की ओर अट्टर आग है, समग्रि में सखन छाग और भी मग्न हो जाने है। परोपकारिता का यह मन्त्रज्य ही है। (७१) मग्नता व विनय से ही अपनी उन्नति करने का सुकरा के तारों य पुत्र पुत्रार्थ व उद्योग में प्रयत्न करते हुए अपने तारों को मित्र करने वाले बड़े-बड़े शाखा से मित्रा करने बाद व गारी केने बास बुटा को भी धारा में ही पगजित करके वाले आश्चर्यजनक अनोख केंची धवी के आचरण बास, आचरणीय संपुत्र विद्वत् पुत्र्य नदी वर्षात् मधी के पुत्र्य है। सखनों की मपति में इच्छा, इतरों व गुणों म प्रेम पत्नी म मग्नता बिद्या पत्र में सगल अपनी स्त्री में अनुराग कोरतवार में मय रिजरी की मक्ति अपनी इन्द्रियों और मन को दमन करने की शक्ति दुष्टों की मपति म दूर रहना य उन्नत मन बिज पुरस्कों में है उनको हमारा मन्त्रकार है वर्षा के नाम है। ()

छेदा धर्म

स्मिन् यवि वन जोरता है तो गुंका बड़ा जाता है। बीजों में सेव ही तो मक्की व प्यासा जोरन बाग बड़ा जाता है। पाम में रहे तो धुष्ट, दूर रहे तो मोर मग्न करने बाधा हो तो बापोक म मग्न करने बाधा हो तो बहुशील बहलता है। इसलिए छेदा धर्म बड़ा ही कठिन है और बीजियों की सखन में भी परे है। (५८)

घा का महत्त्व

बागि बाड़े रमावक को बकी जाय गुण उनसे भी और नीचे बने जायें सवाचार व विद्वत्चार पहाड़ पर से गिर कर समाप्त हो जाय, वय भाग य वय जाय एका स्त्री एवं पर बाँध बख गिरे पर हमें ता केवक एवमान वन बाहिए बिज वन के रिता से समस्त पुर्नोपन मय वृक्ष के टुकड़े की तरह ब्यर्थ है। (५७) मनुष्य को वा रहने हुए जो-जो इन्द्रियों की वें ही बाध करने वाली इन्द्रियाँ बय भी हैं, वही नाम है वही अनुष्ठित बुद्धि है वही जोर पाठ है परन्तु वन की मर्फी व मित्रलने ही वह मनुष्य एवं माय म सुख पा ही हो जाता है और उसकी भाव-मर्फी बड़ाई, वसुधैव कुटुम्बक इव वकी जाती है यह बड़ा आश्चर्य है। (५८) बाजकस मित्र पाठ वन है वही कुलीन है वही गुणन भावुक है, वही बनता है, वही सुखर है क्योंकि सुख म ही बाजकस एवं पुत्रों का निवास है। (५९) वन की तीन बसायें होती हैं बाग व पुष्प व लताता भोग (जाने पोने पहरन) में लय होना और (चोर, राजा मक्ति आदि से) लपट होना। जो मनुष्य वन को न देना है और न जीव करना है उसके वन की तीसरी गति होती है। वर्षात् वह वन

यों ही नष्ट हो जाता है। (४३)

भगवान् की कृपा का फल

नसार के समस्त कष्टों को दूर करने वाले अभीष्टप्रद भगवान् जब मनुष्यों पर प्राप्त होते हैं, तभी मदाचारी पुत्र, नती साधनी स्त्री, प्रमत्तपुत्र, दयालु स्वामी, स्नेही मित्र, विरागपाय मेधा, सभी क्षेत्रों में रहित ज्ञान्तर और प्राप्त मन, गुदर रूप, स्थिर सम्पत्ति और विद्या ने देदीप्यमान् चमाता हुआ मुख मण्डल, ये सब दाने मनुष्य को प्राप्त होती हैं। अतः भगवान् की कृपा के बिना मनुष्य को विद्या, पुत्र, गुण सम्पत्ति आदि नहीं मिलती है। (२५)

कृपता भी शोभायुक्त होती है

गुप्त में मर्दिन का हुयी नगी नवेली युवती स्त्री याज्ञिकों को देने से जिनका धर्म कम हो गया है ऐसे दातागण कृपता में भी शोभा प्राप्त करते हैं। (४४)

प्राप्त करने योग्य वस्तुयें

सगर में लाभ क्या है? गणियों का मग। दुख क्या है? मूर्खों का मग। हानि क्या है? समय का व्यर्थ होना। चतुराई क्या है? धर्म के तत्व में मन लगाना। शूरवीरता क्या है? इन्द्रियों का विजय। प्रियतमा कौन होती है? जो पति की आज्ञा का पालन करती है। सच्चा पुत्र क्या है? विद्या। मुख क्या है? परदेश न जाना। राज्य का मुख क्या है? आज्ञा का ठीक-ठीक पालन होना। (१०३)

सच्ची शोभा

कान की शोभा गुरु से मुने हुए वेद व शास्त्रों से है, कुण्डल में नहीं। हाथ की शोभा दान से है, ककण में नहीं। दयालुओं के शरीर की शोभा परोपकार से है, चन्दन के लगाने से नहीं। (३)

विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है

हे राजा लोगों—जो धन चोर तो भी नहीं दिखायी देता है और अनिवर्चनीय गुण और आनन्द को मदा देता है, जो रात-दिन बाँटने पर भी बढ़ता ही है, कम नहीं होता, तथा जो प्रलय से भी नष्ट नहीं होता, ऐसा विद्या रूपी धन जिन विद्वानों के पास है उन विद्वानों के आगे अभिमान् व घण्ड काना छोड़ दो, क्योंकि ऐसे विद्वानों के साथ कौन स्पर्धा कर सकता है। (४)

विद्या की महिमा

विद्या ही मनुष्य का श्रेष्ठ रूप है, विद्या ही गुप्त सुरक्षित पुत्र है, विद्या ही भोग कीर्ति और सुख देने वाली है। अतः विद्या ही सब धनों में श्रेष्ठ है। परदेश में विद्या ही सहायक वस्तु है, विद्या ही परम देवता है। राजाओं के दरबार में विद्या ही पूजी जाती

है कम नहीं। अल जो बिद्या से रहित है वह साक्षात् पशु है। (२)

मुद्र बाणी सर्वधेय्य सूचक है

एक मन्दूत बाणी ही मनुष्य को सदा सूचन करती है और सूचक तो गट हो जाते हैं। किन्तु बाणी रूप मय सदा पास में ही रहता है। (१९)

सार्धरु बीजक

इस परिवर्तनशील समार में कीम नहीं मरता? और कीम नहीं कम लेता? परन्तु उन्ही का अर्थ सार्धरु है जिससे वर मनुष्य को प्राप्त होता है। (१२)

मनुष्य के तीन सर्वधेय्य रत्न

जो पुत्र अपन पशुचार से पिता को प्रमथ करे वही पुत्र है। जो पति का ही हिन बाहनी है वही मन्त्री स्त्री है। जो मित्र समान रूप से मुक्त-मुक्त में सहाम्य हो वही सन्ना मित्र है। ये तीनों रत्न भाष्य से ही इस ससार में पुष्पात्माओं को मिलते हैं। (६)

मरणा सज्जनता का लक्षण

मनुष्य में सज्जन लोग और भी नम्र ही जाते हैं। (७१)

बलाप्रत्य

जो मनुष्य इस कर्म-भूमि भारत को प्राप्त करके भी ला नहीं बरता है वह नष्ट बराना है। (१)

राजनीति का स्वरूप

राजा की नीति वैद्यका की तरह कभी मन्त्री कभी झूठी कभी नठोर कभी अल्प भाग्य पण्यव विहीन मन्य हिता परायण कभी ब्याप्त कभी महावज्र कभी उदार, गुरु लक्ष करने वाली तथा प्रचुर आमदनी वाली होती है। अर्थात् राजनीति वैद्यका की भाँति समय समय पर लाला रूप बदलती है। (४७)

मूर्च्छता का कोई इलाज नहीं

जैसे मृषा-रक्तु आदि में भ्रष्ट हाथी आदि की बीमता अनन्तर है, वैसे ही मनुष्य पण्य द्वारा दुःख को राज्य पर लाता भी सर्वथा अनन्तर है। नम्रग उाहरी को दूर करने के लिए उपाय या साम्य में बनाय गए हैं परन्तु मूर्च्छा की मूर्च्छा दूर करने के लिए कोई औषधि लाला में नहीं है। (११)

बालक रूप में वसु

जो मनुष्य गात्रिय मनीष तथा बाला बीमाल में हीन है वह नीच पूर्व के बिना भी निप पशु ही है। (१)

दुर्जन के लक्षण

निर्दयता, विना प्रयोजन लड़ाई करना, पर धन और पर स्त्री पर मन चलाना, सज्जनो व बन्धु-बान्धवों से द्वेष रखना, यह सब दुष्टों का सहज स्वभाव है। (५२) दुर्जन लोग लज्जावान् सज्जनो में जड़ता, व्रत उपवास आदि में ढोंग व पाखण्ड, स्वच्छता में रहने वालों में कपट, शूर में निर्दयता, मुनि महात्माओं में भूर्खता व अन्ध भक्ति, मीठे बोलने वालों में दीनता, तेजस्वी में घमण्ड, अच्छे बोलने वालों में बकवादीपन, चुप रहने वाले में असामर्थ्य, ये दोष बताते हैं। अतः सज्जनो का ऐसा कौन गुण है जिसे दुष्ट लोग कलकित न करते हों। (५४)

दोष और सद्गुण

यदि मनुष्य में लोभ है, तो और दुर्गुणों की क्या आवश्यकता है? यदि चुगली करना रूपी दोष है तो अन्य पापों की क्या आवश्यकता है? यदि सत्य है तो और तपस्याओं का क्या काम है। यदि मन शुद्ध हो तो गंगा आदि तीर्थों का क्या काम है? यदि सज्जनता है तो और गुणों से क्या? यदि अच्छी प्रतिष्ठा है तो भूषणों की क्या आवश्यकता है? (५५) यदि अच्छी विद्या है तो धन का क्या काम है? यदि ससार में अपकीर्ति है तो मृत्यु में क्या असर है?

दुर्जन और सज्जन की मिश्रता

दुष्टों की मिश्रता सबेरे ही छाया की तरह पहले तो बड़ी होती है और धीरे-धीरे कम होती जाती है, परन्तु सज्जनो की मिश्रता दोपहर के बाद की छाया की तरह पहले छोटी रहती है और पीछे बढ़ने लगती है। (२)

नाना प्रकार के मनुष्य

जो मनुष्य अपने स्वार्थ की भी उपेक्षा करके परहित कार्यों को मिट्ट करके हैं वे पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। जो अपने स्वार्थ की उपेक्षा न करके पर कार्य को बनाने वाले हैं वे भी सज्जन पुरुष हैं, या वे मध्यम कोटि के सज्जन पुरुष हैं और जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के कार्य बिगाड़ते हैं वे मनुष्यों में राक्षस हैं। परन्तु जो लोग विना जरूरत ही दूसरों के कार्य को हानि करते हैं वे कौन हैं। यह हम नहीं जानते हैं। (७५)

शुक्रनीति

महाभारत के शान्ति पर्व में बतलाया गया है कि ब्रह्मा ने एक लाख अध्यायों में नीति शास्त्र की रचना की। उसको भगवान् शिव ने संक्षेप किया। भगवान् शिव के ग्रन्थ का संक्षेप इन्द्र ने किया और इन्द्र के ग्रन्थ का संक्षेप बृहस्पति ने किया और बृहस्पति के ग्रन्थ का संक्षेप शुक्राचार्य ने किया। शुक्रनीति के उसी ग्रन्थ का संक्षिप्त सम्बरण हो सकता है, जो कि पीछे किसी ने बना लिया हो।

नीति शास्त्र का उद्देश्य और प्रश्न

नीति शास्त्र समस्त अथर्व का उपहार वारण तथा सर्वोच्च पाठ्य है क्योंकि यह पम अथ वाम और मोक्ष का दाता कहा जाता है। (१-५) समस्त शास्त्र विभिन्न मार्गों के अनुयायियों द्वारा रच गये हैं, वे देखकर उनकी बुद्धि के विकास मात्र हैं, उनमें व्यवहारियों का कुछ प्रयोजन मिला नहीं होता है। (१-१) समस्त लोक व्यवहार की स्थिति बिना नीति शास्त्र के समी प्रसार नहीं हो सकती जैसे देहधारियों के देह की स्थिति भोजन के बिना नहीं होती। (१-११) सब सम्मति से यह सिद्ध है कि नीति शास्त्र सभी के अभिकांक्षा (इष्ट वस्तु) का प्रदान करने वाला है इसलिए सब के स्वामी राजा को नीति की भी परमावश्यकता होती है। (१-१२)

आत्मरक्षा की आवश्यकता

जपती (आत्मा) आत्मा पुन प्राप्त नहीं होनी और अथर्व वस्तुओं से फिर हो सकती है। इसलिए आत्मा की सबसे रक्षा करे क्योंकि यदि जीवित रहेगा तो सैकड़ों को देखेगा। (१-१८९) मारते हुए आठवासी गुरु की भी हत्या करे। (१-१५७) समस्त पुरुष आठवासी के मारने से अपनी रक्षा करे क्योंकि वेद की आज्ञा से विज्ञान और बाह्य होते हुए भी श्रोत्रार्थ ने पड़ किया। (४-११४९) ग्राह्य आठवासी हो तो वह दूर के समान है। जब आठवासी की हत्या करने वाले को कोई दोष नहीं लगता। (४-११५) जो आठवासी अस्त्र उठाकर जाता है वह यदि बाधक हो तो भी उसकी हत्या करनी चाहिए। उसको मारने में भूख हत्या नहीं लगती है। (५-११५१) जो मनुष्य अपनी रक्षा की पुष्टि न बिचारे वह पशु से भी कम है। स्त्री भी बार पुत्र को छिपाने में सब करती है। (४-१२९) सभी मनुष्य के साथ व्यवहार कर करना चाहिए। (५-११) मनुष्य के विरुद्ध म यथार्थ भी न रहे। जैसे हुए को दिना देवे नहीं तरह तथा मुने को बिना मुन की तरह कर दे। (१-१२) हिंसा करने वाले को अपेक्षा न करे। क्षति हो तो उसी क्षण उसका नाश करे। (१-२९) जब तक पशु जने से बचाना हो तब तक उसे अपने कर्ण पर के कर्ण पर जब उसका मन मष्ट हो जाय तो पक्षर पर पटक करे की नीति उसे मष्ट कर दे। (१-२९१) जिस देश में राजा विरुद्ध हो वेद पाठी बनी हो और वीर आचारवान् हों, वहाँ एक दिन भी न रहे। (१-४२) जिस राजा के राज्य में मनुष्य स्त्री बाधक अथर्व को भी मूख साहसी अधिकारी हों वहाँ एक दिन भी न रहे। (४१) वहाँ राजा अधिकारी हो सभासद पक्षपात करते हों, विज्ञान सम्प्राप के परिवार करने वाल हो, और ग्राह्य मूठ बोलने हों वहाँ भी नहीं रहना चाहिए। (१-४४) वहाँ पर दुष्ट स्थिति और नीच मनुष्यों की प्रचलता हो वहाँ भय मान भाव और जीवन की रक्षा न करे। (१-५५) जो गाँव अथर्व में तथा रण रणता है नीतिहीन भीतर सभी

लोभी, अत्यन्त दण्डवाञ्छा हो, उस ग्राम का परित्याग कर दूसरी जगह निवास करे। (३-३०६) बुद्धिमान् मनुष्य स्त्री, बालक, रोग, दान, पशु, धन विद्याभ्यास और मज्जन सेवा की एक क्षण भी उपेक्षा न करे। (३-४१) माता, पिता, गुरु, स्वामी, भाई, पुत्र, और मित्र के साथ एक क्षण मात्र भी विरोध न करे और मन में भी इनका अपकार न करे। (३-५०) अपने कुटुम्बियों के साथ विरोध न करे, तथा बन्धुबान् से स्पर्धा न करे और स्त्री, बालक और धृष्ट मे विवाद न करे। (३-५१) विश्वस्त का भी महा अत्यन्त विश्वास न करे। पुत्र, भाई, स्त्री, मन्त्री तथा अधिकारी का भी विष्णाम न करे। क्योंकि वन, स्त्री और राज्य का लोभ सभी को अधिक रहता है। (३-७८) विद्या, वीर्यता, धन, कुल, बल इनमें कभी प्रमत्त न बने तथा अत्यन्त अभिमान न करे (३-८३) महत्त्व चाहने वाले मनुष्यों को, निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता ये ६ दोष छोड़ देना चाहिए। (३-५४) आयु, धन घर का छिद्र, मन्त्र, मैथुन, औषधि, दान, मान तथा अपमान इन नव वस्तुओं को भली प्रकार से गुप्त रखे। (३-१२४) प्रत्युत्थान (देखकर उठना) सन्मुख, गमन, आनन्द, हँसकर भाषण, उपकार और अपने अभिप्राय, से सदा जगत् को वश में करे। (३-४८) प्रेम, समीपवास, स्तुति, नमस्कार सेवा, कौशल कला, कथा, ज्ञान, आदर, नम्रता, शूरता, दान, विद्या आदि के द्वारा जगत् को वश में करे। (३-४७) ये वश में करने के उपाय दुर्जन के लिए निष्फल हो जाते हैं। (३-४८) दुष्टों का साथ छोड़ दे, अथवा यदि समर्थ हो तो दण्ड से उन्हें जीते। (३-४९) देशों का भ्रमण, राज सभा में गमन, शास्त्र का चिन्तन, वेश्या का परिचय, विद्वान् की मित्रता, इनको आलस्य रहित होकर करे। (३-१२५-२६) सृण्ववालो नख (पन्जों) वालो, दन्तवालो, का दुर्जन को, नदियों का और स्त्रियों का विश्वास न करे। (३-१३७) भोजन करता हुआ मार्ग में न चले, हमता हुआ सम्भाषण न करे, नष्ट हुई वस्तु का शोक न करे, और अपने कृत्य का कथन न करे। (३-१३८) जिस पर शका हो उसके साथ, तथा नीच की सेवा का परित्याग करना चाहिए तथा किसी के सम्भाषण को कदाचित् भी छिपकर न सुने। (३-१३९) प्रेम और द्वेष विचार कर करे, और इन्हें करके परिवर्तित न करे। (३-२०९) किसी का उपकार या उपकार बिना विचारे न करे, क्योंकि ये दोनों अनर्थाकारी होते हैं। (३-२१०) अति क्रूरता, अति शठता, अति मूढ़ता, अति वाद, अत्यन्त कार्यों में आसक्ति, अत्यन्त आग्रह आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अति सब जगह नाश का कारण होता है। अतः अति का परित्याग करना चाहिए। (३-२११) क्रूरता से मनुष्य उद्ध्विग्न होता है, कृपणता से अति निन्दा को प्राप्त होता है, मूढ़ को कोई गिनता नहीं, और अत्यन्त वाद से अपमान होता है। (३-२१२) अत्यन्त दान से दरिद्रता, अत्यन्त लोभ से तिरस्कार, और अत्यन्त आग्रह से मनुष्य की निश्चय मूर्खता होती है। (३-३१३) कठोर वचन

से भिन्न भी उपलब्ध धनु हो जाता है क्योंकि बठोर बचन के शास्त्र को मन में कोई नहीं उच्चार सकता। (१-२२२) अग्नि प्रनम अग्नि उपवास अग्नि मैत्रुन अग्नि परिषन्, ये ऋतुर्बे मनुष्य के लिए धीमन् बुधापा आणी हैं और मनुष्य विद्याओं और कलाओं का सम्पादन न करना अथ करने वाला होता है। (१-२२९) स्तुति करने से देवता भी बध में ही जाते हैं तो मनुष्यों को क्या कहना। (१-२९३) कोई भी प्रपन्न दुर्गुणों को नहीं रहना इसलिए बनने दुर्गुणों को छोड़ और शास्त्र से स्वयं निचारे। (१-२९३) और अपने दुर्गुणों को मुनकर न तो सन्तुष्ट हो और न बध हो (१-२९४) दूसरे के घर जाकर उसकी स्त्री को कभी न देख। (१-३४) लोक के द्वारा या शास्त्र द्वारा त्याग्य कर्मों को जान कर बुद्धिमान् उनका परिहाराय करे, तथा त्याग के समान प्रतीत होने वाले ब्रह्माय भी मन से भी चिन्ता न करे। (१-३४) राजा, वैश्य कुछ आदि इनके उत्तम वर्ग में होने न समझे तथा क्षान्त्र्य रहने पर भी कौटिल्य आचरण का अनुसरण न करे। (१-३२) क्रीडे, पीढी इनको सदा अपने समान देख और अनकार करने योग्य धनु का भी उपकार ही करे। (१-९) दूसरे को अपना धनु तथा अपने को दूसरे का धनु प्रसाधित न करे। स्वामी का अनुमति तथा स्नेह का अभाव भी प्रकट न करे। (१-१२)

पुरुषार्थ का शास्त्र

बुद्धिमान् तथा मानवीय चरित्र वाले मनुष्य पुरुषार्थ को बड़ा मानते हैं और पुरुषार्थ करने में आसक्त नपंसक रीति की उपामना करते हैं। (१-४८) प्रारब्ध और पुरुषार्थ में ही समस्त जगत् प्रतिष्ठित है। पुर्ब जन्म का किया कर्म प्रारब्ध (रैव) और इस जन्म का किया पुरुषार्थ रूप से है। अन्त एक ही कर्म दो प्रकार से किया गया है। (१-४९) पुर्ब जन्म का प्रतिहार करने वाला सदा बलवान् होता है और कर्मों की लक्ष्यता पुर्बजन्मा का बाल्य फल प्राप्ति से प्राप्त होता है सम्मया नहीं। (१-५) यही फल प्राप्ति का कारण प्रत्यक्ष नहीं दीखता यही पुर्ब जन्म में किए कर्म का फल उसे कहना चाहिये क्योंकि बिना कारण का कोई कार्य ही नहीं सकता। (१-५१)

रैव का प्रभाव

जब रैव अनुकूल रहता है तो स्वल्प किया ही सफल होती है। (१-५०) रैव के प्रतिपक्ष रहने पर महान् भी अल्प अतिष्ठ फलदायक होता है। (१-५८) इस संसार में सुख ही दुर्गति का भय ही कारण है। पहले के कर्म प्रारब्ध कहलाते हैं तथा कोई अथ घर भी बिना कर्म रह सकता है। (१-३०)

कर्म महिमा

जो करने कर्म में निरत है वही इस लोक में तेजस्वी होता है। (१-२३) करने कर्म के बिना सुख नहीं होता, तथा करना कर्म ही परम तन है। तप स्वकर्म रूप है, अथ

स्वधर्म उमने सदा बढ़ता है। (१-२४) धर्मज्ञ मनुष्य के देवता भी सेवक होते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं होंगे। (१-२५) धर्म के बिना सुख नहीं हो सकता, अतः धर्म में तत्पर रहना चाहिए (३-२) समस्त प्राणियों की अहिंसा परम धर्म है। (१-१५८) कीड़े, चौंटी आदि को भी सदा अपने समान देखें तथा अपकार के योग्य शत्रु के साथ भी उपकार ही करें। (३-९) समस्त प्राणियों पर दया तथा मित्रता, दान और मधुर वाणी के समान धर्मीकरण और कोई तीनों लोक में नहीं है। (१-१७०) सत्य तथा परोपकार को अत्यन्त पुण्य कारण कहा जाता है। (२-२०४) समस्त पापों से हिंसा प्रबल है। तथा झूठ उसमें भी अधिक प्रबल है। अतः हिंसा और असत्य भाषण में रत नौकरो को न रखे। (२-२०५) विद्वान् अनय से युक्त आजीविका की कभी चेष्टा न करे और जो जिस कार्य में नियुक्त हो उसी में तत्पर रहे। (२-२२७) हिंसा, चोरी, दुष्ट कर्म, चुगली, कठोरता, झूठ, भेद, वृथावचन, द्रोह चिन्ता और दृष्टि की विषमता ये दस प्रकार के पाप देह, वाणी और मन से होते हैं, अतः इनका तीनों में परित्याग करे। (३-७-८) सम्पत्ति और विपत्ति में एक रम मन रखे, कार्य के कारण में ईर्ष्या करे, फल में नहीं। समय पर हित, मित यथार्थ और सुन्दर वचन बोले। (३-१०) धर्म का तत्व गहन है, अतः सत्पुरुषों द्वारा आचरित धर्म और वेद स्मृति तथा पुराणों द्वारा प्रतिपादित कर्म ही पण्डित को करना चाहिए। (३-३८) दूसरे के धर्म का ग्रहण न करे और किसी से कभी द्रोह न करे। नीच कर्म और नीच गुण वाले पुरुषों और स्त्रियों के साथ एक आसन पर कभी न बैठे। (३-५३) कभी किसी का अहित न तो करे और न मन से सोचे। जिसके करने से तीनों काल में दृढ़ सुख मिले वही कार्य करे (३-१५३) में मृत्यु के मुख में बैठा हूँ, मेरी आयु एक क्षण भी नहीं है, ऐसा मान कर ध्येय दान धर्म करे। (३-२००) विना आचरण किए धर्म की हानि और अत्यन्त आचार से मूर्खता होती है। (३-२१४) मैं सबसे बड़ा हूँ मैं सबसे अधिक ज्ञानवान् हूँ और यही धर्म का तत्व है अन्य नहीं, बुद्धिमान ऐसा न माने। (३-२१५) अलंकार, राज्य, पुरुषार्थ, विद्या, धन आदि से मनुष्य की वैसी शोभा नहीं होती जो सौजन्य (भलाई) रूप भूषण से होती है। (३-२२४) दुष्टों की हिंसा वेद प्रतिपादित पशु की हिंसा की भाँति हिंसा नहीं मानी जाती है। (४-४७) कल्पित हो अथवा श्रुति के अनुसार हो, तथा जिसको लोको ने मित्र सत्य मान लिया हो, वह देश देश और कुल-कुल में मित्र होने के कारण देश धर्म कहलाता है। (४-३०५) जिसकी बहुत जन स्तुति करते हैं, वह धर्म है तथा जिसकी बहुत जन निन्दा करते हैं वह अधर्म है ही, क्योंकि धर्म के गहन तत्व को कोई भी नहीं जान सकता है। (४-१२-८१)

अर्थ

गुणवान् होने पर भी निर्धन को स्त्री-पुत्र आदि त्याग देते हैं। इसलिए ससार के

यै भिन्न भी तत्काल बनू ही जाता है क्योंकि कठोर बचन के सत्य को मन में कोई नहीं उखाड़ सकता। (३-२२२) अति भ्रमण अति उपवास अति मैथुन अति परिभ्रम, ये मनुष्य के लिए दीप्त बुझाया जाती हैं और सम्पूर्ण विद्याओं और कलाओं का सम्मान न करना बराबर करना बाला होता है। (३-२९) स्तुति कर्म से देवता भी बच में हो जाते हैं तो मनुष्यों को क्या कहना। (३-२९३) कोई भी प्रत्यक्ष दुर्गुणों को नहीं करता इसलिए अपने दुर्गुणों को लोफ और सास्त्र से स्वयं मिचारे। (३-२९३) और अपने दुर्गुणों को सुनकर न तो सन्तुष्ट हो और न क्रुद्ध हो (३-२९४) दूसरे के घर जाकर उसकी स्त्री को कमी न देखे। (३-३४) लोफ के द्वारा या सास्त्र द्वारा त्याग्य कर्मों को बात कर बुद्धिमान् उनका परित्याग करे तथा त्याग के समान प्रशस्त होने वाले ब्रह्माच की मन से भी चिन्ता न करे। (३-३४) उवा देव कुछ बातें इनके उत्तम वर्ग में दोष न बतावे तथा सामर्थ्य रहने पर भी औसिक आचरण का उल्लंघन न करे। (३-३९) कौड़े पीटी इनको सब अपने समान देखे और अपकार करने योग्य सन्तु वा भी उपकार ही करे। (३-९) दूसरे को अपना बनू तथा अपने को दूसरे का सन्तु प्रकाशित न करे। स्वामी का सम्मान तथा स्नेह का जमान भी प्रकट न करे। (३-१२) पुस्वार्थ का मूल्य

बुद्धिमान् तथा मानवीय चरित्र वाले मनुष्य पुस्वार्थ को बड़ा मानते हैं और पुस्वार्थ करने में आसक्त नर्पुंसक रीति की उपासना करते हैं। (१-४८) प्रारम्भ और पुस्वार्थ में ही समस्त वास्तु प्रतिष्ठित है। पूर्ण जन्म वा किया कर्म प्रारम्भ (रैव) और इस जन्म वा किया पुस्वार्थ रूप से है। अतः एक ही कर्म दो प्रकार से किया गया है। (१-४९) दुर्गम कर्म का प्रतिकार करने वाला तथा बलवान् होता है और कर्मों की अवस्था बुद्धिमान् वा बाल फल प्राप्ति से प्राप्त होता है अन्धकार नहीं। (१-५१) 'वहाँ फल प्राप्ति वा कारण प्रत्यक्ष नहीं दीखता वहाँ पूर्व जन्म में किए कर्म का फल छिपे रहना चाहिये क्योंकि बिना कारण का कोई कार्य ही नहीं सकता। (१-५१)

रैव का प्रभाव

जब रैव अनुकूल रहता है तो स्वल्प किया ही संभव होती है। (१-५७) रैव के प्रतिकूल रहने पर महान् भी नरकर्म अनिष्ट फलदायक होता है। (१-५८) इस संसार में सुखति तथा दुःखति वा कर्म ही कारण है। पहले से कर्म प्रारम्भ कहाते हैं, क्या कोई जन्म भर भी बिना कर्म रह सकता है। (१-३७) धर्म महिमा

जो अपने वर्ग में स्थित है वही इस लोक में श्रेयस्वी होता है। (१-२३) अपने वर्ग के बिना कुछ नहीं होता तथा अपना वर्ग ही परम सत्य है। तब स्ववर्ग बना है, अतः

स्वयं उसमें मदा बढ़ता है। (१-२४) धर्मज्ञ मनुष्य के देवता भी सेवक होते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं होंगे। (१-२५) धर्म के बिना नुप्य नहीं हो सकता, अतः धर्म में तत्पर रहना चाहिए (३-२) ममस्त प्राणियों की अहिंसा परम धर्म है। (१-१५८) कीड़े, चीटी आदि को भी सदा अपने समान देखे तथा अपकार के योग्य पशु के साथ भी उपकार ही करे। (३-९) ममस्त प्राणियों पर दया तथा मित्रता, दान और मयूर वाणी के समान वगीकरण और कोई तीनों लोभ में नहीं है। (१-१७०) सत्य तथा परोपकार को अत्यन्त पुण्य कारण कहा जाता है। (२-२०४) ममस्त पापो से हिंसा प्रबल है। तथा झूठ उससे भी अधिक प्रबल है। अतः हिंसा और अमत्य भाषण में रत नौकरो को न रखे। (२-२०५) विद्वान् अनर्थ से युक्त आजीविका की कमी चेष्टा न करे और जो जिस कार्य में नियुक्त हो उसी में तत्पर रहे। (२-२२७) हिंसा, चोरी, दुष्ट कर्म, चुगली, कठोरता, झूठ, भेद, व्यावचन, द्रोह चिन्ता और दृष्टि की विषमता ये दस प्रकार के पाप देह, वाणी और मन से होते हैं, अतः इनका तीनों में परित्याग करे। (३-७-८) सम्पत्ति और विपत्ति में एक रम मन रखे, कार्य के कारण में ईर्ष्या करे, फल में नहीं। समय पर हित, मित यथायं और सुन्दर वचन बोले। (३-१०) धर्म का तत्व गहन है, अतः मत्पुरुषों द्वारा आचरित धर्म और वेद स्मृति तथा पुराणों द्वारा प्रतिपादित कर्म ही पण्डित को करना चाहिए। (३-३८) दूसरे के धर्म का ग्रहण न करे और किसी से कभी द्रोह न करे। नीच कर्म और नीच गुण वाले पुरुषों और स्त्रियों के साथ एक आसन पर कभी न बैठे। (३-५३) कभी किसी का अहित न तो करे और न मन से सोचे। जिसके करने से तीनों काल में दृढ़ सुख मिले वही कार्य करे (३-१५३) मैं मृत्यु के मुख में बैठा हूँ, मेरी आयु एक क्षण भी नहीं है, ऐसा मान कर यथेष्ट दान धर्म करे। (३-२००) बिना आचरण किए धर्म की हानि और अत्यन्त आचार से मूर्खता होती है। (३-२१४) मैं सबसे बड़ा हूँ मैं सबसे अधिक ज्ञानवान् हूँ और यही धर्म का तत्व है अन्य नहीं, बुद्धिमान ऐसा न माने। (३-२१५) अलकार, राज्य, पुरुषार्थ, विद्या, धन आदि से मनुष्य की वैसी शोभा नहीं होती जो सौजन्य (मलाई) रूप भूषण में होती है। (३-२२४) दुष्टों की हिंसा वेद प्रतिपादित पशु की हिंसा की भाँति हिंसा नहीं मानी जाती है। (४-४७) कल्पित हो अथवा श्रुति के अनुसार हो, तथा जिसको लोको ने सिद्ध सत्य मान लिया हो, वह देश देश और कुल-कुल में भिन्न होने के कारण देश धर्म कहलाता है। (४-३०५) जिसकी बहुत जन स्तुति करते हैं, वह धर्म है तथा जिसकी बहुत जन निन्दा करते हैं वह अधर्म है ही, क्योंकि धर्म के गहन तत्व को कोई भी नहीं जान सकता है। (४-१२-८१)

अर्थ

गुणवान् होने पर भी निर्धन को स्त्री-पुत्र आदि त्याग देते हैं। इसलिए ससार के

व्यवहार के लिए बन ही सार माना जाता है। (३-१७६) मनुष्य वर्ष का बास होता है और वर्ष किसी का बास नहीं होता। अतः मूल पूर्वक सदा वर्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। (४-१२८३) त्रिमित्री वृत्ति के आधमय ॥ बन ही उनी वृत्ति का आधमय करे। (३-१७८) माया के बिना मनुष्यों को महात्म नहीं मिल सकता। परम बन के हरण किए बिना कोई महात्मी नहीं बन सकता और बिना माया किए वह बन अपनी इच्छानुसार नहीं मिल सकता है। (४-१२७, ३७८) वनवान् मनुष्य के द्वार पर वृक्षान् मनुष्य विकर (नीकर) के समान बैठ रहते हैं। वनवान् मनुष्य के दोष-गुण और निर्जन के गुण दोष हो जाते हैं। सभी निर्जन की ही निम्ना करते हैं। (३-१७९, १८०) ये तीनों क्यों एक बीड़ों और बन से आनन्द भोग करेगा इस प्रकार मानना रख कर बिना और बन का नष्ट नष्ट करे। (३-१७९, १७७) वनी जब तक वनवान् रहता है वह एक सभी उमकी सेवा करते हैं। (३-१७५) बिना के अधिपति को सब और बन के अधिपति को वन का परित्याग करनी नहीं करना चाहिए। मूली पुत्र तथा शान के लिए नियम बन का धर्मेन करना चाहिए। बिना इसके धन और बन से क्या लाभ। ऐसे समय बन मित्रता का और ऐसे समय दुष्टता का कारण होता है। (३-१८३) मुबयी सभी वन और पुष्टक बुद्धि को नहीं देनी चाहिए। यदि बुद्धि के आवीन होने के बाद ईश से वे मिल भी पायें तो कम से छष्ट मष्ट, और महल किए हुए ही मिलने हैं। (३-२१७, २१८) बुद्धिमान् मनुष्य अधिपति बना करनी भी अल्प कारणवत् बहुत वन का परित्याग तथा वन वन के व्यय से अल्प कार्य की सिद्धि न करे। (३-१२८, १२९) पण्डित को अधिपति व्यय बाका नाम नहीं करना चाहिए। उद्योगी मनुष्य उस छोटे नाम को भी करे जिससे अधिपति लाभ होता है। (३-२५३) वन से वन नाम और मोक्ष से तीनों मनुष्य को प्राप्त होते हैं। (४-१२८४) नाम

समस्त प्राणियों की सभी प्रवृत्तियाँ मूल से लिये ही होती हैं। (३-१) परतन्त्रता से बड़ा बुद्ध और स्वतन्त्रता से बड़ा सुख नहीं है जो मूर्ख अन्धकारी और स्वतन्त्र होता है वह नष्ट भुनका रहता है। (३-३१) मुबया भुन सभी और अधिराजान से भयभीत के व्यसन नई जाते हैं। इन चारों का परित्याग करे तथा करी नहीं वनिजपल इनका उप माय करे। (३-१५२) मूल पुत्र विधवा वध्या अच्छी स्त्री, दयिता नीच की सेवा, भिय पर्यटन से ६ मूल कारण नहीं होते हैं। (३-७३३, १२३४) जो मनुष्य घेष्ट, मयवान् वनी विद्यान् अधिपति बनवान् हीकर भी मित्रों की घेष्ट वानना नहीं करता है वह मूल का भोयी नहीं होता। (३-२५) जो स्त्री की घेष्ट वानना करता है उसके वान में स्त्री हो जाती है। (३-२५१) अन्धधन धन उस तथा नय इन तीनों में दयिता के कारण

होते हैं। जिस काम में धर्म और जय न हो वह काम निश्चय होता है। (४-१०८०) अपने में अनुरक्त नन्दन स्वस्व वाली सुवर्ण वाली, प्रिय बोलने वाली, सुन्दर गणों में युवक और शुद्ध स्त्री के साथ प्रिया पर रमण करे। (१-३७८) न तो इन्द्रियों को अधिक पीडा दे और न अधिक त्याग करे, क्योंकि प्रमाद करने वाली इन्द्रियां प्रान् मन को हर लेती हैं। (२-१४) समय पर हितकारी तथा प्रमित भाजन और विहार करे, यज्ञ के शेष को भोजन करे। (३-१०७) विहार, भोजन, मलमत्र त्याग इनको मदैव एवान्त में करे। नित्य उद्यमी हो तथा पुत्र में व्यायाम का अभ्यास करे। (३-१०८) पहरे और पिछले पहार को छोड़कर रात्रि में सोना श्रेष्ठतर होता है। (३-१११) तक्षणी स्त्री को स्वतन्त्र करके नहीं न जाय, युवती स्त्री अनर्थ का मूल होती है और यदि वह दूसरों के साथ होना कहना ही क्या है। (३-११५-११६) वर्ण

इस जगत् में जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्नेह नहीं होने किन्तु गुण और कर्म के भेद से होते हैं। (१-३८) ममस्त जीव ब्रह्म में उत्पन्न होने मात्र से क्या ब्राह्मण हो सकते हैं वर्ण या पिता में ब्रह्म तेज की प्राप्ति नहीं होती है। (१-३९) ज्ञान कर्म देवता आदि की उपासना देवता के आराधना में तत्पर और शान्त, दान्त और दयालु जो मनुष्य है वही गुणों से ब्राह्मण होता है। (१-४०) जो मनुष्य लोक की रक्षा करने में चतुर, शूरवीर, दान्त, पराक्रमी और दुष्टों को दण्ड देने वाला होता है, वह क्षत्रिय कहलाता है। (१-४१) जो गरीब विधवा में चतुर, व्यापार में जीवन निर्वाह करने वाले पशु रक्षा तथा खेती करने वाले होते हैं, उन्हें पृथ्वी पर वैश्य कहा जाता है। (१-४२) ब्राह्मण की सेवा और पूजन में तत्पर शूरवीर, शान्त, जितेन्द्रिय हल, काष्ठ, तृण इनको ले जाने वाले जो नीच हैं, वे शूद्र कहलाते हैं। (१-४३) जो अविवेकी मनुष्य अपने धर्म के आचरण का परित्याग करने वाले हो, निर्दय और दूसरों को कष्ट देने वाले हो, चढ और हिसक हो, उन्हें स्नेह कहा जाता है। (१-४५) यज्ञ करना, पठना, दान देना, ये द्विजातियों के कर्म हैं। प्रतिग्रह, यज्ञ कराना और पढ़ाना, ये तीन कर्म ब्राह्मण के अधिक हैं। (४-२५७) सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का नाश, अपने भाग को लेना, क्षत्रिय के और खेती, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के अधिक कर्म कहे गए हैं। (४-२५८) दान और सेवा आदि नीच कर्म शूद्र के कहे गए हैं। काम के भेद से नीकरी सबके लिए निन्दित कर्म मानी जाती है। (४-२५७) विभिन्न क्रियाओं के भेद से कला में भेद होता है और जो जिस कला का आश्रयण करते हैं उनकी जाति उसी कला के नाम पर रखी जाती है। (४-३०७) चौथा वर्ण होने के नाते शूद्र भी धर्म के योग्य है। वेद के मन्त्र स्वाहा, स्वधा, वषट्कार आदि में अधिकार न होने पर भी केवल पुराणोक्त नमोन्त मन्त्रों से ही शूद्र का कर्म होता

है। (४-३९८।३९९)

आश्रम

ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ धर्ति (संन्यासी) कम हैं य चार आश्रम बतलसे गए हैं। ये चारो आश्रम ब्राह्मणों के लिए तो सब विहित हैं। संन्यास को छोड़कर सभी वैश्य और शूद्र के तीन आश्रम होते हैं। (४-२३९।३४) विद्या के लिए ब्रह्मचर्य। सबका पाठन करने के लिये गृहस्थ। इन्द्रियों के दमन के लिए वानप्रस्थ और मोक्ष की सिद्धि के लिए संन्यास आश्रम है। (४-३४१)

ब्रह्मचर्य (विद्या)

विद्या वन सब से श्रेष्ठ ज्ञान है। यह समस्त जगत् बनो का मूल है। यह ज्ञान करने में निष्क बढता है, भार करने वाला नहीं होता तथा इसे कोई भी नहीं ले सकता। (३-१७७।१७५) मैं ही सर्व एक बीजोंवा और वन से ज्ञान का उपयोग करनेवा यह जनन कर सब विद्या और वन का संचय करना चाहिए। (३-१७३)

गृहस्थ

बुद्धिमान् मनुष्य के लिए वसत् के भोग ही समस्त कार्यों के लिए आचार्य हैं, अर्थात् मौलिक कार्यों की परीक्षा करने वाला लोक का ही अनुकरण करे। (३-३१) जो मनुष्य स्त्री न अत्यन्त आसक्त नहीं होता उसी को स्त्री सुखदायक होती है स्त्रीनि मूढ़ पार्श्व में उसके बिना अन्य कोई सहभाग नहीं होता। (१-११४) अधिक मरिच नीले बालों की बुद्धि का नाश हो जाता है। किन्तु समान मात्रा में पी हुई मरिच प्रतिमा बुद्धि की विध्वंसता (स्वच्छता) औरता और चित्त के निश्चय को विस्तृत करती है। परन्तु विपरित होने पर मिनास का कारण होती है। काम और क्रोध से मरिच हैं भी अधिक मर करके बाले होते हैं। अतः इनका नवोचित उपयोग करे। (१-११५।११६) सावक अधिमान छोड़कर, अच्छी विद्या मान्य भीषति तथा उत्तम स्त्री को अल्पपूर्वक नीच कुल से भी ग्रहण करे। (३-७३) लष्ट हुई वस्तु की उपेक्षा करे और प्राप्त वस्तु को ग्रहण करे। वाहन तथा स्त्री को न अत्यन्त प्यार करे और न अत्यन्त ताड़ना ही है। (३-१४) मित्र चाहें और मनु की सेवा अपने सामान मान कर करे, तथा घर पर आवे हुए नीच अतिथि की भी यथा बोध्य सेवा पूजा करे। (३-१) अपनी शक्ति के अनुसार जब चाहे देवर और कुशल प्रसन्न पूछ कर उत्तरी सेवा करे। (३-११) पुत्रप्राप्ति गृहस्थ पुत्रपत्नी कन्या को तथा पति समेत गृह को अपने घर में न बतावे। यदि वे अनाथ ही तो उपेक्षा पातन करे। (३-११।१२) मनुष्य सुखसह पर उचित मय करे। अनसह्य कार्य न करे। वन से अपनी शक्ति के अनुसार स्त्री पुत्र और मित्रों की रक्षा करे। (३-१८८) अज्ञानी होकर पातन करने पीछे पुत्र आदि का भली भाँति वातन करना चाहिए। और दान के

बिना एक दिन भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। (३-१९९) सुन्दर भायाँ, अच्छी सन्तान, उत्तम विद्या, उत्तम धन, उत्तम मित्र, उत्तम दास और दासी, श्रेष्ठ देह, अच्छा घर, और श्रेष्ठ राजा, ये गृहस्थी के मुख्य के कारण हैं। इनके बिना सुख सम्भव नहीं। (३-२८१।१८२) जो मनुष्य धन सचय करना जानता है, और उस सचय की रक्षा भली प्रकार नहीं कर सकता, उसने परे कोई मूल्य नहीं, क्योंकि उसका सचय करना व्यर्थ होता है। जो मनुष्य एक के अधिकार वाले काम में दो को अधिकृत करता है, तथा जिसके जीवित दो स्त्रियाँ हैं, और जो अतिविश्वास करता है उससे अधिक कोई मूल्य नहीं। जो मनुष्य महालोभी हो, और जिसको हाव-भाव में स्त्रियों ने जीत लिया हो, और जो मनुष्य चोर, जार और हिंसक इनको माखी पूछे वह भी मूर्ख है। (४-१५१।१५२।१५३) कृपण के समान धन की रक्षा करे और विरक्त के समान समय पर खर्च करे तथा वस्तु को यथार्थतः जानने के लिए सर्वद्वय यत्न करे। (४-१५४) अस्त्र अस्त्र के बिना शूरता, तथा स्त्री के बिना गृहस्थ जीवन निरर्थक हो जाते हैं। (४-१२८६)

संन्यासी

ये दो मनुष्य, योग युक्त संन्यासी, और युद्ध में सम्मुख मरा हुआ योद्धा, सूर्य मण्डल का भेदन करने वाले होते हैं। (४-११४८।११४९)

राजधर्म

जो राजा अपना तथा अपनी प्रजा का दोष देखता है वह उत्तम है। (४-६४) राजा प्रथम अपना, तब भृत्यों का तदनन्तर प्रजा का शरीर, वचन, मन तथा ससर्ग से नियमन करे। (४-६५) न तो युग का कोई दोष होता है, और न प्रजा का। समस्त दोष राजा के ही होते हैं। क्योंकि जिस कार्य में राजा प्रसन्न होता है, वही कार्य मनुष्य करते हैं। (४-५६) राजा की दी हुई शिक्षा लोभ से अथवा भय से प्रजा क्यों नहीं करेगी? (४-५७) जहाँ राजा पुण्यवान् होता है, वहाँ प्रजा भी धर्मिणी होती है। जहाँ राजा पापी होता है, वहाँ मनुष्य भी अवर्म में तत्पर हो जाते हैं। (४-५८) पापी राजा के राज में न समय पर पानी बरसता है और न पृथ्वी में अधिक फल होते हैं। (४-५८) जब तक राजा धर्मशील रहता है तभी तक वह राजा होता है। अवर्मशील होने पर प्रजा नष्ट हो जाती है और राजा भी क्षीघ्र नष्ट हो जाता है। (४-११०) देश के धर्म, जाति धर्म, तथा सनातन कुल धर्म, मुनियों के कहे गये या पुराने सभी धर्मों को राष्ट्र की रक्षा के लिए अच्छे राजा को यत्नपूर्वक धारण करना चाहिए। धर्म की स्थापना से राजा लक्ष्मी और कीर्ति प्राप्त करता है। (४-१५०।१५४) धर्म और अवर्म की प्रवृत्ति में राजा ही कारण होता है। (४-१२४०) जो राजा केवल दोषहर शयन करता है वह अत्यन्त सुख भोगता है। (१-३७९) अपने स्थान से भ्रष्ट दाँत, केश, नख और राजा शोभा नहीं

गने। (१-३८) दस प्रकार के मित्र हैं नि नीतिशास्त्र में वे बान्धु को दून करने बताते हैं। मन मरत स्वामी राजा को इसकी प्रामाण्य आवश्यकता है। (१-१२) राजा बाजार का प्राण होता है। वह बाप या भी कारण माना जाता है। (१-२०) राजा बाप का कारण हाल में मनु और जसन् बापों का भी कारण है। अतः वह अन्न और और दान में प्रजा को स्वयं में स्थापित करे। (१-६) जीवन जीवन जन छाया, लज्जा और स्वाभिमान व चक्षु है ऐसा समझ कर राजा धर्म में लगे रहें। (१-११८)

सामाज्य सामाजिक शिक्षा

मनु ब्रह्मन् रोपी मनु राजा वेष्ट, जसने रथ पर वह स्थिति को, धर्म देवदत्त मार्ग छोड़ देना चाहिए। मन मानस में ब्रह्म हृदय। (१-१३) दाही में पंच हाथ, पांडव म दग हाथ हाथी में भी हाथ और बीच में दग हाथ दूर पर टिके। (१-१३६) मीन बाजे नवबाजे दंतबाजे जीषा का दुश्मन नहीं और स्त्री का कभी विस्वास नहीं करना चाहिए। (१-१३७) मानस करता हुआ न चरे, हँसता हुआ भाव्य न करे। मनु हुई बन्धु का शोक न कर, और अपनी नीति करने मूल से न बट। (१-१३८) मोक्षक बर्ग का ऊपर पुत्र और बाण्डव बर्ग से ऊपर स्त्री का शास्त्रा न द, तथा पुत्रवत् भारि को दुष्ट बन्धु द्वारा कष्ट न पहुँचावे। (१-१६१।१६२) धीरिज मानवा और माई को पुत्र से बड़ा मानना चाहिए। माई की स्त्री पुत्रवत् और बहन को कन्या से अधिक मानकर पालन करना चाहिए। (—१६०।१६३) दुष्टम का पापन करने वाला ही स्वामी होता है इसमें मित्र तो बार के समान है। (१-१६४) सिन्धों में अक्षय्यता नाम मूल्य और काम की अविच्छेद होती है। अतः निष्पयोग्य उनके साथ एक मित्र पर नहीं मोना चाहिए। (१-१६४।१६५) केवल मन अवस्था अवस्था मन से बर का परीक्षा नहीं करनी चाहिए, विष्णु दहम कुल मनु विद्या, तथा अवस्था दीप्त, मन का और दान भारि को कमम देवदत्त ही विद्या करना चाहिए। (१-१६।१६८) बर न कन्या सुन्दर का मात्र जन और पिता विद्या को देखना चाहते हैं। (१-१६८) अक्षय्य में स्मरण कराने वाला विविध प्रमाण से अन्य कोई प्रमाण नहीं है अतः बुद्धिमान पिता निम्न व्यवहार नहीं भी न करे। (१-१८१।१८२) प्रथम मन्य का पिता हुआ प्रमथ लीलाते मन्य सुन्दर होगा है। (१-१८) बुद्धिमान मन्य विद्वान् में भी ऐसी बात न करे जिससे दूसरे उद्यम हो। (१-२२१)

सिन्धों के साथ व्यवहार

सिन्धी को मूढ़ काय के बिना एक शत्रु भी न रहने दे। जो पुत्र बन्धु को भी, ब्रह्मन् ब्रह्माधम काय रहित परदेव वाली अति बलि, रोपी लता पर स्त्री में एक पुत्र वाला हो तो उस पुत्र को छोड़कर स्त्री विरक्त हो जाय अथवा पुत्रों को अला

पति बना ले। (३-२०।३-२।३-२१) अपने उक्त दुर्गुणों को छोड़कर पुरुष वस्त्र, अन्न, भूषण, प्रीति और कोमल वाणी से अपनी शक्ति के अनुसार सदा स्त्रियों की रक्षा करे। (३-२२) एक पुरुष को दो स्त्रियाँ एक साथ नहीं रखना चाहिए। (३-१९१) दूसरे की स्त्री तथा कुलीन कन्या के दूषण से परामुख रहे। (१-३८४) इस प्रकार की स्त्री से जो वेश्या के समान निर्लज्ज, भावयुक्त, शृंगार रस के तन्त्र की जानकार, सुन्दर अगो वाली, मनोरमा, नवयौवना, ऊँचे कठोर स्तनोवाली और हसने वाली हो। (२-१९०-१)

सज्जन दुर्जन

जो मनुष्य अपने करने योग्य और किये काम को नहीं कहता तथा अपनी स्त्री के कथन को बिना अनुभव किये, सत्य नहीं मानता, वह उत्तम पुरुष है। (३-१६०) साधुओं के प्रति छोटा भी उपकार किया जाय तो वह महान् हो जाता है, परन्तु दुष्ट मनुष्य महान् उपकार को सरसो में भी छोटा मानते हैं। (३-२१७।२७८)

स्त्री के विशेष कर्तव्य

देवता की पूजा स्त्री और शूद्र अपने पति की आज्ञा के बिना न करे। पति में पृथक् स्त्रियों को धर्म, काम सम्बन्धी किसी विधि का विधान नहीं है। स्त्री पति से पहले उठकर, देह की शुद्धि करके, शय्या से वस्त्रों को उठावे और घर को शुद्ध करे।

मार्जन तथा लीपन के द्वारा अग्नि शाखा और आंगन को शुद्ध करे, तथा यज्ञ के चिकने पात्रों को गर्म जल से धोवे। उनको धोकर उन्हें यथा स्थान रखे तथा पात्रों को शुद्ध कर उनमें जल भर कर रखे। रसोई घर से समस्त पात्रों को बाहर निकाल कर धोवे तथा चूल्हे को मिट्टी से लीपकर अग्नि और ईंधन उसमें रख दे। नियोग के पात्रों का, रस, अन्न और द्रव्य का स्मरण तथा प्रातः काल के कामों को करके सास तथा श्वसुर को नमस्कार करे। सास-श्वसुर, माता-पिता, भाई, मातुल और बान्धवों ने जो वस्त्राभूषण दिए हैं उन्हें ही धारण करे। मन, वचन और कर्म से शुद्ध, पति की आज्ञा माननेवाली, छाया के समान पीछे चलने वाली, तथा मित्र के ममान हित करने वाली रहे। इष्ट कामों में स्त्री अपने पति की दासी के समान रहे। अन्न को सिद्ध करके पति को निवेदन कर, वैश्य देव से वचे हुए को कुटुम्ब के मनुष्यों को खिलावे, पति को खिलाकर उमरी आज्ञा में शेष अन्न को खाये तथा भोजन के उपरान्त शेष दिन को आय और व्यय की चिन्ता में ही बितावे। प्रति साय, प्रति प्रातः इसी प्रकार घर की शुद्धि करके और भोजन बनाकर भृत्यों समेत पति को खिलावे। आप अधिक न खाकर घर के नियमों का सम्पादन करे, मन्त्री प्रकार शय्या को बिछा कर पति की सेवा करे। जब पति सो जाय तो आप भी उसके समीप, उसमें ही मन लगाकर सो जाय। नगी न सोवे, मतशाली न रहे, काम का त्याग करे, तथा इन्द्रिया पर विजय प्राप्त करे। पति से उच्च स्वर में तथा कठोर और अग्रिम

वचन न बोले किसी के साथ विवाद सदाई न करे और स्वर्ण न बोले। पति के वन में से बहुत स्वर्ण न करे, धर्म तथा वन को नष्ट न करे, प्रमाद बहु उन्माद, रोष ईर्ष्या तथा मित्रा न करे। चूयसी हिंसा मोह झूठकार, अभिमान् नास्तिकता साहस भोगे और दमन सबका शास्त्री स्त्री त्याग दे। इस प्रकार जो स्त्री परम देवता स्वस्व पति की सेवा करती है वह इस लोक में ब्रह्म तथा गरले के परमात्मा पति लोक प्राप्त करती है।

यह स्त्रियों का नित्य कर्म बताया गया जब उन नीतिविक्रमों को बताते हैं—

रजोवर्द्धन होने पर स्त्री सब का परित्याग कर ऐसे भीतर के घर में रहें जहाँ कोई न देखे। एक वस्त्र पहिने स्नान तथा धूपधन का परित्याग करे, भूमि में सोये प्रमत्त न करे, इस प्रकार तीन दिन व्यतीत करे। चौथे दिन सूर्योदय होने पर स्नान करे। तथा पति के मुख का दर्शन कर खुश होवे। (४-३४७।३४८।३४९।३५०।३५१।३५२।३५३।३५४।३५५।३५६।३५७।३५८।३५९।३६०।३६१।३६२।३६३) स्त्री खेती तथा व्यापार के कामों में पति की सहायता करे। उत्तम बाना मीठा वचन जिस प्रकार अपना पति अपने कबील रखे उसी प्रकार मान्य तथा नामों की भीड़ा के साथ स्त्री व्यवहार करे। क्योंकि पति के समान लाभ नहीं है और पति के समान मुक्त भी नहीं है सम्पूर्ण वन और सर्वस्व का छोड़कर स्त्री की शरण पति ही होता है। पिता माई, पुत्र यं सभी मित्र (बोझा साही) होते हैं, पति ही अननुक (अपरि मित्र) का बाता है। अतः ऐसे अमित्र के बाता पति को कौन स्त्री नहीं पूजेगी।

कामन्दकीय नीतिसार

आचार्य कामन्दक न ४ ई के समयमें नीतिसार नामक एक ग्रन्थ लिखा था जो कि आचार्य शुक्र के 'शुक्र नीतिसार' पर आधारित था। वर्तमान कामन्दकीय नीति-सार उन्नी ग्रन्थ था १७वीं शताब्दी में लिखा हुआ पुन संस्करण समझा जाता है।

यद्यपि कामन्दक का नीतिसार ग्रन्थ राजाजी के लिए ही लिखा गया है। इसमें भी सामान्य और जन-साधारण के लिए बहुत उपदेश मिलते हैं। हिंदोपदेश के लेखक ने इस ग्रन्थ से बहुत सी बातें ली हैं। यह ग्रन्थ बहुत प्राचीन तो नहीं है परन्तु जब लिखा गया यह भी ठीक निश्चित नहीं है। इसका आधार कीद्विज का सर्व शास्त्र है।

राजा की बार्हिक होना चाहिए

राजा के लिए बार्हिक होना परम आवश्यक है अन्यथा राजा और राज्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बर्मे का पाकन करना आवश्यक है। यहाँ है— इसलिए राजा को चाहिए कि पहले बर्मे का पाकन करे फिर स्वर्ण का उपार्जन करे। बर्मे से ही राज्य समृद्धि करता है और उसका गीता फल बन होता है। (१।१७)

धर्म अर्थ काम ये तीनों ही सेव्य हैं

धर्म में अर्थ, अर्थ में काम और काम में सुख होता है, जो युक्ति पूर्वक इन तीनों (धर्म, अर्थ, काम) का भेयन नहीं करता है, वह दो का नाश करके अपने आप को भी नष्ट कर बैठता है। (१।५१)

सामान्य धर्म

अहिंसा, प्रिय और तय्य वाणी सत्य, शीघ्र, दया और क्षमा ये सत्र वर्ण और आश्रम-वाला के लिए सामान्य धर्म हैं। (४-३२) इनके आधार पर चलने पर स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होते हैं। न चलने पर समाज नष्ट हो जाता है। जैसे कि—यह उपरोक्त धर्म समस्त वर्ण तथा आश्रम वालों के लिए स्वर्ग और मोक्ष का देने वाला है। इसके अभाव से समाज में मांरुयें दोष उत्पन्न होकर समाज को नष्ट कर देता है। (४-३३)

चारों वर्णों के धर्म

ब्राह्मण के धर्म—विगुद्ध रीति से यज्ञ कराना, तथा विद्या पढ़ाना और विशुद्ध आचरण संपन्न व्यक्ति से दान लेना, ये तीनों व्यापार मुनियों ने ब्राह्मणों के बतलाये हैं। (४-१९)

क्षत्रिय के धर्म—प्राणियों की रक्षा करना तथा शस्त्र के द्वारा अपने जीवन काल पर्यन्त वृत्ति का निर्वाह करना यह क्षत्रियों का धर्म है (४-२०)

वैश्य के धर्म—पशुपालन, खेती, और वाणिज्य यह सब वैश्य की वृत्ति कही गयी है। (४-२०)

शूद्र का धर्म—क्रमशः द्विजों की सेवा करना, शूद्र का धर्म बतलाया है तथा विगुद्ध वृत्ति से आजीविका करना, एव माली, बढई, लोहार आदि का और नाचने गाने आदि का काम भी शूद्रों का है। (४-२१)

सब द्विजों के सामान्य धर्म—शास्त्र के अनुसार यज्ञ करना, अव्ययन करना, दान देना, ये तीनों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों) के धर्म हैं (४-१८)

आश्रम धर्म

ब्रह्मचारी के धर्म—गुरु के आश्रम में यावज्जीवन (जब तक पढ़ना हो) रहना, अग्नि की सेवा, विद्या का अभ्यास, शिक्षा से पेट भरना, तीन बार स्नान करना और गुरु के साथ आजीवन सम्बन्ध रखना। (४-२२)

गृहस्थ के धर्म—अग्नि होत्र करना, अपनी-अपनी विहित वृत्ति द्वारा जीविका चलाना, धर्म द्वारा विवाहित और स्वस्थ पत्नि के साथ पर्वों को छोड़कर रति क्रिया। देव पितर, अतिथि की पूजा और दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति। श्रुति स्मृति के अर्थ को जानकर उनके अनुसार चलना ही गृहस्थियों के धर्म हैं। (४-२६)

वागप्रस्थियों के बर्न—बटाचारण करना अभिहोत्र करना भूमि पर सेना भूत छाया का पहनना निर्जन वन में रहना दूध मूक और नीवार (बुट्ट) कन लाना, दान न लेना, दीन बार स्नान करना (स्त्री के साथ रहते हुए भी) ब्रह्मचर्य का वन पालन करना वैवाहिक और अतिथियों की पूजा और सेवा करना ये वागप्रस्थियों के बर्न हैं। (४-२३।२८)

सम्प्राप्ति के बर्न—सब आरम्भों (बर्न बर्न और नाम की प्राप्ति के लिए नए नामों के आरम्भों) का त्याग भिक्षा द्वारा भोजन कुर्सी के नीचे रहना किसी से कोई वस्तु न लेना किसी से झोड़ न करना, सब प्राचियों को समान नमस्कार, श्रिय और अश्रिय दोनों से जपन (बनासुक्ति) मुन-मुन में हृदय छोक आदि विचारों से रहित रहना बाहर जन्मर का घोष (पवित्रता) बाकी पर नियन्त्रण ब्रह्मचर्य सब इन्द्रियों के विषयों की ओर से वृत्ति बीच कर बारम्बा और ध्यान का अभ्यास भावों की पृथि य सब सम्प्राप्ति के बर्न हैं। (४-२९।४-३१४-३१५-३१६)

विषयों के बोध

छन्द स्वर्ण रूप रस मन्त्र इनमें से एक भी अधिक सेवन करने से नाश का कारण होता है। विष के समान विषय एक भी अधिक सेवन करने से मर्त के जाता है वो वो पानों का अधिक सेवन करता है उसका कल्याण कैसे होता? (१-४२।१-४८) यथा समय और उचित मात्रा में विषयों का सेवन करना चाहिए

वितैन्निय पुरयो वो विषयों को यथा समय सेवन करना चाहिए। वर उनमें उत्कीर्ण न होना चाहिए। अर्च का फल तो मुक्त ही है और यदि सुख मोन न किया जाय तो अर्च का होता ही व्यर्थ है। (१-४९)

स्त्रियों के व्यसन के बोध

स्त्री के नाम मान से जी पुत्र को प्रसन्नता होती है और उसके मन में विकार उत्पन्न हो जाता है तब फिर यदि किसी विज्ञास से उत्पन्नित मुख वाली स्त्री का दर्शन हो तो क्या कहना। ऐसी स्त्री जो काम कला में प्रवीण हो और गह-बह् होकर मीठी बाणी बोधन वाली हो और जिसकी आँखों से प्रेम टपकता हो निष्ठ अनुरक्त पुरुष को आनन्द नहीं देती? अवश्य ही मुनि के मन में भी सुन्दर अयो वाली स्त्री राग उत्पन्न कर देती है। और उसको प्रसन्न करके उसके मुख की घोमा को बसाती है जिस प्रकार उत्पन्नक चन्द्रमा की घोमा को बसा देता है। बीजा बहुत हुआ पानी पहाड़ को भी काट देता है वैसे ही मन को प्रसन्न करती हुई मन्त्र मति से बहती हुई स्त्री बड़े-बड़े कोनो (अवि मुनियों) के मन को उद्वेग कर देती है (१-५२।५३।५४।५५)

मनुष्य स्वभावतः बुरा है दण्ड के भय से ही वह भला बनता है

दण्ड के अभाव में ममार में सर्व विनाशकारी भत्स्थ न्याय (छोटी मछलियों का बड़ी मछलियों को खा लेना) प्रचलित हो जाये क्योंकि ममार में सभी एक दूसरे को खाने वाले हैं और यहाँ पर कोई भी नियम पालन नहीं करता। काम और लोभ के बलवान् होने के कारण यह जगत् विना किसी आधार के है। यह नरक बनने में केवल राजा के दण्ड के कारण रुका हुआ है। यहाँ पर स्वभावतः ही सब लोग दूसरों के धन और स्त्री के लोलुप हैं। माधुओ द्वारा सेवन किये हुए सनातन धर्म मार्ग पर केवल दण्ड के भय से स्थित किया जाता है। दण्ड के कारण ही प्रायः मनुष्य नियमानुसार विषयों को प्राप्त करता है। नियम (कानून) के बल में होने से ही मनुष्य दुर्लभ साधुवृत्ति वाला होता है। कुल स्त्री भी दण्ड के भय से ही कृप, विकल, रोगी, और निर्बल पति के साथ रहती है। (५।४०।४१।४२।४३)

सदाचार

मधुर वाणी, प्राणियों के ऊपर दया करना, गरीबों को कुछ देते रहना, दीन तथा शरणागत की रक्षा करना, अच्छे पुरुषों की सगत करना, माधु तथा हितकारक वचन बोलना, ये सब सत्पुरुषों के लक्षण हैं। (६।२) दुःखी प्राणी के साथ स्वयं तद्गत दुःख से दुःखी होकर मनुष्य को अत्यन्त करुणा के साथ उन दीन दुःखी व्यक्तियों का उद्धार करना चाहिये। (६।३) जो लोग दुःख के सागर में डूबे हुए दीन तथा दुःखी प्राणियों का उद्धार करते हैं, उन लोगों से अधिक सज्जन तथा सत्पुरुषव्रतधारी मनुष्य कम ही पाये जाते हैं। (६।४) इसीलिए दयालु होना यह समस्त प्राणियों का सर्वोत्कृष्ट धर्म माना गया है। (६।६) किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ कौन व्यक्ति स्वल्प सुख के लोभ से लुब्ध होकर बिना विचार विमर्श करते हुए अपने से छोटे श्रेणी वालों को पीडित करेगा। (६।८) आधि-व्याधि से पीडित तथा आज अथवा कल विनष्ट होने वाले इस शरीर के लिए कौन विद्वान् पुरुष धर्म से शून्य अवधर्म मार्ग का आचरण करेगा? (६-९) जल के अन्दर वर्तमान जैसे चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब अस्थिर होता है, इसी प्रकार समस्त प्राणियों का जीवन भी हमेशा अनित्य ही होता है, ऐसा समझ कर मनुष्य को दूसरों का कल्याण ही करना चाहिए। (६।१२) मृगतृष्णा के समान क्षणभंगुर इस ससार को जानकर अपने धर्म और सुख की रक्षा के लिए मज्जन पुरुषों की ही सगति करनी चाहिए। (६।१३) ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों से मत्त भयंकर गरम-थल के समान हृदय को पीडित करने वाली तथा आश्रय विहीन दुर्जन मनुष्य की सगति बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। (६।१६) सरल स्वभाव सम्पन्न विद्वान् व्यक्ति को प्रायः विना कारण ही दुर्जन लोग विश्वास प्रदान कर तथा आत्मीयता का भाव प्रदर्शन कर उनके हृदय को शुष्क वृक्ष को दग्ध करने वाली अग्नि के समान

रख करत रहत हैं। (६।१७) मनुष्य को हमेशा दूसरे मनुष्यों के हृदय को बल्य पर प्रसन्नता प्रदान करने वाली वाली ही बोलनी चाहिए। कारण कि आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला भी व्यक्ति यदि कठोर बचन बोलता है तो उससे सुनने वाले के हृदय में दुःख ही होता है। (६।२१) बली कटी वाली और उत्सव में कोई अन्तर नहीं है। क्योंकि बस तीर या हथियार प्रभृति शास्त्र मनुष्य को छेदन-भेदन कर डालते हैं उसी प्रकार तीव्र उद्देग को उत्सव करने वाले बचन भी मनुष्य के हृदय को पर्याप्त आघात व्याघात पहुँचाते हैं। (६।२५) सज्जन मनुष्यों एवं अपने सुदृढ़ व्यक्तियों के प्रति बड़े मनुष्य प्रिय भावना करता है उसी प्रकार दुष्ट व्यक्तियों के प्रति भी प्रिय भावना ही करना चाहिये क्योंकि मयूर और कोयल की पीठी वाली किसे प्रिय नहीं लगती है। (६-२९) मर ॥ उत्पन्न इत कोयल तथा मयूर की वाली भी उस प्रकार मनुष्य के हृदय को आकृष्ट नहीं कर सकती है जिस प्रकार सज्जन तथा विद्वान् की वाली। (६।२८) बुद्धों में प्रेम रहने वाले स्थिति सदा सदा एव दबाव व्यक्तियों को प्रिय वाली बोलनी चाहिये तथा धार्मिक कार्य के लिए बल की सहायता भी करनी चाहिये। (६।२९) जो भीमान् को प्रिय व पक्ष करते हैं तथा अपने घर आने हुए अतिथि एवं विद्वान् का उत्कार और सम्मान करते हैं ऐसे धार्मिक पुरुष मनुष्य के रूप में वैद्यता ही हैं। (६।३१)

व्यवहार निष्पन्न

अनेक मित्र के साथ परम प्रेममय सम्भावना युक्त व्यवहार करे, और अपने शत्रु को भी के साथ विश्वासपूर्वक व्यवहार करे, तथा स्त्री के साथ प्रेम का व्यवहार करे, और अपने नीचर के साथ दानात्मक व्यवहार करे, इसी प्रकार दूसरे बाह्य लोगों के साथ न नीचिस्व युक्त कुमलता पूर्ण व्यवहार करे अर्थात् इन पूर्वोक्त व्यवहारों के आधार पर ही पूर्वोक्त लोगो को अपने घर में करे। (६।३१)

महात्मा लोगों का स्वस्व

दूसरे के वाली की निष्ठा न करता अपने बर्न की रक्षा करना हीन तथा अनाथों के ऊपर दया करना सर्वत्र मकर बचन ही बोलना (६।३४) अपने अतिप्रिय मित्र का प्राणों के डरान भी उपकार करना घर में आण हुए लोगों के साथ प्रेम व्यवहार करना अन्ती पक्षिण के अनुसार गरीबों को कुछ देते रहना बहुत बचनी को भी सहन करते रहना (६।३५) अपने ऐश्वर्य में किसी प्रकार का बिचार न आने देना दूसरे के मन से ईर्ष्या न करना दूसरे के लिए दुःख-बाणी बचन न बोलना कहीं अगण-अज्ञात उपस्थित हो जाना घर नीन वन पारण कर देना (६।३६) बन्धुओं के साथ अच्छा सम्बन्ध रखना मन बचन बर्न तथा शरीर के द्वारा सज्जन व्यक्तियों की सेवा करना एवं सज्जन व्यक्तियों के गनीबुल कार्य करना वह महात्माजी का स्वस्व है। (६।३७)

सनातन मार्ग ही इस लोक तथा परलोक के लिए श्रेयस्कर

सनातन धर्म में अच्छी प्रकार रहने वाले गृहस्थ महात्माओं का यही श्रेयस्कर प्रधान मार्ग बतलाया है कि इस मार्ग में चलने वाला मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में सर्वदा विजयी होता है। (६।३८)

विशुद्ध जीवन ही श्रेयस्कर है

जिस प्रकार गंगा जी का प्रवाह समुद्र में पहुँच कर समुद्र के ही रस वाला हो जाता है, उसी प्रकार दुष्ट का ससर्ग करने वाला विद्वान् व्यक्ति भी कुछ काल के बाद दुष्ट ही बन जाता है। अतः उसे दुष्ट का ससर्ग नहीं करना चाहिए। (८।८) कष्ट पाने पर भी बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को विगुद्ध बनाये रहे, इस प्रकार वह व्यक्ति प्रशंसा का पात्र बन जाता है, और इस लोक तथा परलोक से पतित नहीं होता है। प्रत्युत सभी लोकों में उसकी अक्षुण्ण कीर्ति बनी रहती है। (८।९)

सेवा करने योग्य स्वामी का स्वरूप

जिस प्रकार विन्ध्य पर्वत अपनी सजीवन बटी आदि के द्वारा सज्जनों से सेवित तथा मनुष्य के लिए जीवन सिद्धि प्रदान करने वाला है उसी प्रकार सिद्धि को चाहने वाला व्यक्ति दूर से ही आते हुए व्यक्ति के हृदय की बात को अमिलक्ष्य करने वाले, स्थिर प्रकृति वाले, पुण्यात्मा, ख्यातनामा, सज्जनों के द्वारा सुसेवित तथा सर्वतोभावेन प्रशंसनीय स्वामी का आश्रय ग्रहण करें। वही कहा है। (१० पृ० ११३)

सेवा का महत्व

बुद्धिमान् पुरुष दुष्प्राप्य जिस-जिस वस्तु की इस लोक में इच्छा करता है सेवा के बल के आधार पर उसे वह वस्तु अवश्य प्राप्त हो जाती है। अतः सेवा के लिए उद्योग अवश्य करना चाहिए। (११)

पात्र के लिए दान विधान

अपात्र के लिए दान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी सत्पुरुषों ने निन्दा की है। कारण कि अपात्र के लिए दान देने पर कोप का क्षय हो जाता है। अतः गुणी तथा विद्वान् के लिए अथवा गुणवत्ता एवं विद्वत्ता इन दोनों से विशिष्ट के लिए दान देना चाहिए। यही दान यश तथा कल्याण का जनक होता है। (६।५ पृ० १३१)

पात्र का सग्रह प्रकार

महामना अर्थात् उदारचेता पुरुष को चाहिये कि मातृ तथा पितृ दोनों कुलों की विगुद्धि युक्त तथा विद्या और शास्त्र से युक्त, एवं शीघ्र अर्थात् निर्भीकता में विशिष्ट, मुशीलता से युक्त तथा पितृ पितामह आदि की परम्परा से युक्त उमर और अवस्था, इनसे युक्त पुरुष को जानकर ऐसे ही पुरुष स्वरूप पात्र का दान के लिये सग्रह अर्थात् अन्वेषण

करे। वही कहा है। (१६) पृष्ठ बड़ी।

आत्मन्य नीति

नीतिकाम्य का बहुत पुराना ग्रन्थ "आत्मन्य शतक" या आत्मन्य नीति है। समस्त इसका केन्द्र नहीं आत्मन्य है जो अष्टाशुत मीर्य (४ ई पू) का प्रधान कौटिल्य नाम से प्रसिद्ध था और जिसने "अर्थशास्त्र" नामक विश्व विख्यात ग्रन्थ लिखा था। इसकी भाषा बड़ी सरल और सुन्दर है और इसमें जीवन के विविध विषयों पर बोड़े से धब्बों में स्मरण रखने वाली बातें बतलायी गयी हैं।

वास्तवशा की प्रवृत्तता

आपत्ति के समय काम आने के लिए मन की रक्षा करनी चाहिए, मन से स्त्री की रक्षा करे तथा स्त्री से और मन से सदा अपनी रक्षा करनी चाहिए। (१-१) बहियों का काठी ठम्भार भावि शस्त्र बालों का नाचून वाले चालवरी का छीप वाले पट्टों का स्त्रियों का और राजपरिवारों तथा राजकीय अकसरों का विस्वास नहीं करना चाहिए (१-१४) बुरे मित्र का विस्वास न करे, तथा मित्र का भी विस्वास न करे, क्योंकि सम्भव है कि किसी समय मित्र कुपित हो जाय तो वह सब श्रेय प्रकट कर दें। (२-१) मन से निश्चित किए हुए काम को बचन से प्रकट न करे, मन की तरह उसकी रक्षा करे तथा पुष्ट हो उस काम को कर डाले। (२-७) क्रुद्ध के निमित्त एक को छोड़ देना चाहिये शत्रु के निमित्त क्रुद्ध को छोड़ देना चाहिए, शत्रु के निमित्त पाँच का परिधान और बदले किए पृथ्वी का अर्चन सब का परिहार करना उचित है। (३-१) उपद्रव ठठने पर शत्रु के हमला करने पर, भारी अकाल पड़ने पर और दुष्ट लोगों के सम होन पर जो प्राय जाता है वह बीठा रहता है। (३-१७) जिस देश में न बाहर हो न भीतना हो, न घाई बन्धु मिले और न बिछा ना काम हो उस देश में नहीं रहना चाहिए। (१-८) पतिक्रि के नामने वाले ब्राह्मण राजा नहीं बँध (या बाधन) ये पाँच बिस्व स्वाम पर न मिलते हो वहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहिये। (१-७) भीषिका भय लग्ना, क्रुद्धलगा, शान परम्परा ये पाँच वहाँ नहीं पाय जाते वहाँ के लोगों के साथ समागम न करे। (१-१) जो वास्तविकता (निश्चितता) का परिहारा कर अवास्तविकता (अनिश्चितता) के पीछे पड़ता है उसकी वास्तविकता भी नष्ट हो जाती है अवास्तविकता तो पहले से नष्ट है ही। (१-११) जब तक यह स्वस्थ है तथा जब तक मनुष्य दूर है तब तक आत्म-वस्त्राव धूम्यारि करना चाहिए क्योंकि प्राय निजल ज्ञान पर कोई क्या करेगा। (४-४) नकार के आण (दुःख) से बचते हुए मनुष्यों के लिए विद्या के कारण तीन हैं। लज्जा स्त्री और सम्पत्ति की उपस्थिति। (४-१) पुत्रहीन ना घर सुता है बन्धु रहित लोग के लिए

दिशायें शून्य हैं, मूर्ख का हृदय शून्य होता है और दरिद्रता सर्व प्रकार से शून्य होती है। (४-१४) दयाहीन वर्म का परित्याग कर देना चाहिये, विद्याहीन गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। क्रोध करने वाली स्त्री को छोड़ देना चाहिए तथा स्नेहहीन बन्धुओं का भी परित्याग कर देना चाहिये। (४-१६) कैसा समय है, कौन मित्र है, कौन देश है, कितना खर्च और कितनी आमदनी है, इन सब को बार-बार विचार करना चाहिए। (४-१८) मनुष्य के लिए राह चलना बुढ़ापा है, घोड़ों के लिए बाँध कर रखना ही बुढ़ापा है, स्त्रियों के लिए अमैथुन ही बुढ़ापा है, और कपड़ों के लिए घास ही बुढ़ापा है। (४-१७) तब तक भय से डरना चाहिए जब तक भय नहीं आया है किन्तु आये हुए भय को देख कर तो निश्चक होकर प्रहार करना चाहिए। (५-३) काम के समान दूसरी व्याधि नहीं है, अज्ञान के समान दूसरा शत्रु नहीं है, क्रोध के समान दूसरी अग्नि नहीं है तथा ज्ञान के समान दूसरा सुख नहीं है। (५-१२) राजा घूमने से पूजित होता है, ब्राह्मण की भी पूजा घर घर घूमने से होती है, योगी की पूजा भी घूमने से होती है (किन्तु) स्त्री घूमने से नष्ट हो जाती है। (६-४) आत्मा आप ही कर्म करता है, आप ही उसका फल भोगता है, आप ही ससार में भ्रमता है और आप ही उससे मुक्त भी होता है। (६-७) लोभी को धन से वश में करे, हठी को हाथ जोड़ने से, मूर्ख को जिस प्रकार वह राजी हो उस प्रकार के व्यवहार करने से, तथा विद्वान् को यथार्थ बात में अपने अनुकूल करें। (६-१२)

पशुओं पक्षियों से सीखने योग्य बातें

यह कहा जाता है कि सिंह से यह एक बात सीखे कि काम बड़ा हो या छोटा जिसे आदमी करना चाहता है उस काम को हर प्रकार के उपाय से करें। (६-१६) बगुले से यह एक बात सीखे कि इन्द्रियों को रोक कर देश, समय और बल को समझ कर सब कामों को कैसे साधा जाता है। (६-१७) उचित समय पर जागना, लड़ने को तैयार रहना, बन्धुओं को हिम्सा देना, और स्वयं आक्रमण करके भोग करना, ये चार बातें मूर्खों से सीखनी चाहिए। (६-१८) छिप कर मैथुन करना, तथा चलना (शीघ्र उठ जाना), समय पर लापरवाही न करना, तथा किसी का विश्वास न करना, ये पाँच बातें कौवे से सीखनी चाहिये। (६-१७) बहुत खाना, थोड़े से भी सन्तुष्ट हो जाना, गाढ़ी नींद में मोना तथा झट जागना, मालिक से प्रेम रखना, तथा वीरता, ये छ गुण कुत्ते से सीखने चाहिये। खूब थक जाने पर भी बोझा ढोते रहना, गर्मी सर्दी का ध्यान न रखना, तथा सदा सन्तुष्ट रह कर विचरना, ये तीन गुण गवहे से सीखने चाहिए। (६-२१) जो मनुष्य इन बीस गुणों का आचरण करेगा वह सब कामों में अजेय होगा। (६-२२)

सामान्य उपदेश

योगनीय

सम्पत्ति का माद्य वित्त का सन्तान पर का दुष्परिण बँधन (ठगा बागा) तथा अस्मान इनको बुझिमान प्रकट न करे। (७-१)

लज्जासम्पाप—कप्ये पैसे और जगज्ज के सेन देन सब विद्याओं के संरक्षण करने में और आहार तथा व्यवहार में जो लज्जा छोड़ देता है वह सुखी रहता है। (७-२)

सन्तोष का सुख—सन्तोष कभी अमृत से तुल्य रहने वाले धान्त वित्त व्यक्तिओं को धान्तर मिथ्या है वह सुख वर्ष के पीछे इधर उधर चक्कर खाटने वाले लोभियों को नहीं मिथ्या है। (७-३)

सन्तोष नहीं करना और न करना—अपनी स्त्री भोजन और धन तीनों में सन्तोष करना चाहिए किन्तु अध्ययन जप और ध्यान इन तीनों में सन्तोष नहीं करना चाहिए। (७-४)

किसका बल क्या है—अग्नि को अपनी मृज्जाओं को बल होता है बाह्य बल-शाली होने से बड़ी होता है तथा स्थिती का सब से उत्तम बल तीक्ष्ण ताप्य और मायुस होता है। (७-११)

अबिड सरलता दोष है—बहुत सरल नहीं होना चाहिए, बाहर जंगल को देखो वहाँ जितने नीचे पेड़ होते हैं नाट किए जाते हैं और जितने टटे मड़े रहते हैं। वही सड़े रहते हैं। (७-११)

ज्ञान और व्यवहार दोनों आवश्यक—व्यवहार के बिना ज्ञान व्यर्थ है ज्ञान के बिना मनुष्य मृग तुम है। सेनापति के बिना सेना मल्ट हो जाती है और पनि के बिना मिथिया मल्ट हो जाती है। (८-२)

दुष्ट के कारण—दुष्टों से स्त्री का मरना बन्धुओं के ह्रास में पत्नी सम्पत्ति और दूसरों के आदीन जीवन ये तीन मनुष्यों के लिए बिकम्पना अर्थात् दुष्ट के कारण हैं। (७-७)

मनुष्य के रूप में पशु—जिन लोग के पास विद्या, तप धाम धीर दृष्टि और परम मे कोई भी नहीं है वे सर्वश्रेष्ठ में पशुओं के आर होकर मनुष्य के रूप में पशु ही पृथ रहते हैं। (१०-७)

घोषा—दक्षिण औरता में घोषित होनी है दुष्टरूप स्वच्छता से मुक्त मानुष पशु है और दुष्टरूप मृगीयता न घोषित होनी है। (-१४)

अपनी बद्धि की आवश्यकता—जितनी जल्दी बुद्धि नहीं है उसकी धारण क्या करेगा दैव दोनो आत्मा के अन्ध के लिए घोषा क्या कर सकेगा (१०-७)

घी सबसे अधिक गुणवान् —खड़े अन्न से दस गुना गुण पीसे अन्न में, पीसे अन्न से दश गुना गुण दूध में, दूध से आठ गुना गुण मास में, तथा मास से दश गुना गुण घी में होता है। (१०-१७) जिसके पास तेज है वही बलवान है, मोटे शरीर में कुछ भी विश्वास नहीं। (११-३)

मध्य भाव सर्वोत्तम —अत्यन्त समीप में रहने पर विनाश का कारण होते हैं तथा दूर रहने पर फल दायक नहीं होते। इसीलिए राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री की सेवा मध्य मार्ग से करनी चाहिए। (१४-११)

युक्ति से सेवन —अग्नि, जल, स्त्री, मूख, सर्प और राजवंश इनकी सेवा सदा, पर युक्ति से करनी चाहिए क्योंकि ये छ शीघ्र ही प्राण लेने वाले हैं। (१४-२१)

गोपनीय —अत्यन्त मिद्ध औपवि, धर्म, घर का भेद, मैथुन, कुभोजन, तथा अपमानपूर्ण वचन को बुद्धिमान प्रकट न करे। (१४-१७)

पण्डित लक्षण —प्रसंग के अनुसार बात, प्रभाव के अनुसार प्रेम, और अपनी शक्ति के अनुसार श्रव को जो जानता है वह पण्डित है (१४-१५)

घुण्ट के साथ व्यवहार —घुण्ट तथा काँटा इन दोनों के लिए दो ही प्रकार के उपाय हैं एक तो जूते से मुख तोड़ देना और दूसरा दूर से ही परित्याग कर देना। (१५-३)

लक्ष्मी हास —मैला कपड़ा पहनने वाले, दातों के मैल को न साफ करने वाले, अधिक भोजन करने वाले (पेटू), कटुवचन बोलने वाले, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सोने वाले को लक्ष्मी छोड़ देती है चाहे वे उसके पति साक्षात् विष्णु भगवान् ही क्यों न हों। (१५-४)

प्रतिष्ठानाश मृत्यु से बुरा —सम्मान नष्ट हो जानेवाले जीवन की अपेक्षा मृत्यु अच्छी है, प्राण छोड़ते समय क्षण भर के लिए दुःख होता है किन्तु प्रतिष्ठा नष्ट होने पर प्रतिदिन कष्ट होता है। (१६१-१६)

विद्या और पैसा अपने पास रहने चाहिए —जो विद्या पुस्तकों में ही रह जाती तथा जो धन दूसरों के हाथ में चला जाता है अवसर पड़ने पर न तो वह विद्या है और न वह धन है। (दोनों ही व्यर्थ हैं) (१६-२०)

जैसे को तैसा —उपकार करने वाले के साथ प्रति उपकार, तथा हिंसा करने वाले के साथ प्रतिहिंसा करनी चाहिए और दुष्टों के साथ दुष्टता करनी चाहिए, इससे दोष नहीं देखता हूँ। (१७-१२)

जगाने योग्य सात —सोते हुए विद्यार्थी, नौकर, राही, भूखा, भय विकल, भाण्डारी और ड्योड़ीदार इन सातों को जगा देना चाहिए। (७-६)

हैं, परन्तु सुपात्र को दिया हुआ दान तथा सब प्रणियों को दिया हुआ अभयदान नष्ट नहीं होते हैं। (१६-१४) हे विचारणीय, गणवानो को धन दीजिए, दूसरे किसी को मत दीजिये।

ससार में स्वर्गीय मनुष्यों के लक्षण—इस ससार में आने पर स्वर्ग निवासियों के चार चिन्ह इस शरीर में रहते हैं। दान परायणता, मीठी बोली, देवताओं की पूजा, और ब्राह्मणों को सन्तुष्ट रखना। (७-१६)

शौच—बाणी की शुद्धि, मन की शुद्धि, इन्द्रियों का सयम, सब प्राणियों पर दया, और पवित्रता ये परार्थियों (परमपद चाहने वालों) की शुद्धि है। (७-२०)

भाव का महत्व—देवता काष्ठ में नहीं रहते, न पत्थर में ही रहते हैं, और न मिट्टी की मूर्ति में। यह निश्चय है कि देवता भाव में रहते हैं, इसलिए भाव ही प्रधान कारण है।

मुक्ति के साधन—हे भाई यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयो को विष के समान त्याग दो और सहनशीलता, सरलता, दया, पवित्रता, तथा सत्यता को अमत्त समझ कर पियो। (७-१)

किसी की गुप्त बातें प्रकट नहीं करनी चाहिए—जो दराघम आपस की गुप्त बातों का भेद खोलते हैं, वे ही बाँबी में पड़े हुए साँप की तरह नष्ट हो जाते हैं। (७-२)

कब किस शास्त्र का अध्ययन करें—प्रातः काल जुये की कथा (अर्थात् महाभारत की कथा) से जिसमें जुआ की बुराई मालूम पड़ती है। दोपहर के समय स्त्री प्रसंग (अर्थात् रामायण से) जिससे स्त्री की आसक्ति और रात्री चोर की कथा (अर्थात् भागवत् जिससे श्री कृष्ण की भक्ती चोरी का वर्णन है) में बुद्धिमान आदमियों का समय व्यतीत होता है। (७-११)

देखभाल कर काम करना चाहिये—आँख से अच्छी तरह देख कर पैर रखें, वस्त्र से छान कर जल पीये, शास्त्र का मनन कर वचन बोले और मन को पवित्र कर आचरण करें। (१०-२)

विद्यार्थी को आराम नहीं चाहिये—जो सुख चाहता हो वह पढ़ना लिखना छोड़ दे, और जो पढ़ना चाहता हो वह सुख का परित्याग कर दे, क्योंकि सुख चाहने वाले को कहाँ विद्या और विद्या चाहने वाले को सुख वहाँ मिल सकता है। (१०-३)

मनुष्य रूप में मृग—जिन लोगों के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील, न गुण, और न धर्म, ही है वे मत्पलोक में पृथ्वी का भार होकर आदमी के रूप में पशु की भाँति फिरते हैं। (१०-७)

सार्वभौमता—जो भक्त लक्ष्मी को माता, भगवान् विष्णु को अपना पिता, और

मन्दस् मन्दों को अपना सम्बन्ध मानता है, उसके लिए तीनों ओर स्वरेस ही है। (१०-१४)

अर्थात् रहना चाहिये—माना रण के पक्षी एक वृक्ष पर जा बैठते हैं और प्रसन्न होने पर पक्षी दिखाओ म उड़ जाते हैं इसमें धोष करने की कौन सी बात है? (१०-१५)

कर्मों का फल—वेह कारिका के अपन अपराध करी पुन के दण्डित रीत कुछ बन्धन और आपत्ति से फल है। (१४-२)

विराजिता मील का कारण—धार्मिक उपार्याय में समझान में और व्याप्ति की व्यवस्था में अनुपम को जो बुद्धि उत्पन्न होती है वह यदि सदा बनी रहे तो कौन ऐसा है जो बन्धन से न छूट जाय? (१४-६)

समस्तकारी सम्पत्ति का कारण—परचात्ताप करने पर जो बुद्धि अनुपम में जाती है वह यदि परचात्ताप वाले कार्य के प्रथम रहती तो कौन महासम्पत्ति धारणी नहीं हो जाता। (१४-७)

वया सबसे बड़ा वन—विशुद्धा विषय समस्त प्राणियों पर वया की प्राप्ति है विषय जाता है उसको ज्ञान मोक्ष पटा मन्त्राना तथा वस्त्र सेपने से वया मन्त्रक? (१५-१)

मिय वचन—मिय वचन को बोलने से समस्त प्राणी प्रसन्न रहते हैं अतः मिय वचन ही बोलना चाहिये। बोलन में भी वया दण्डित है। (१५-७)

अतिविष के निरावर का महान् शोक—दूर से आये हुए, राह चलने से गये तथा निष्प्रयोजन वीर पर उपस्थित अतिविष को छाड़ कर जो घर पैठ का सेता है वही शान्ताक कहा जाता है। (१५-११)

अनन्यज्ञान केवल विद्या है नहीं—चोरी बेचों तथा अनेक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं परन्तु आत्मा को उही प्रकार नहीं जान पाते जैसे करकूब रसोई के स्वाद को नहीं जानती। (१५-१२)

अनन्यवर्णन—वस पाकर वनस्थी कौन नहीं हुआ? किंतु व्यवहारों की आपत्तिवां दूर हुई? सद्यः में किसी से किन्ता हृदय अन्विष्ट नहीं हुआ? राजा का मिय काल हुआ? कौन काल के वस में न हुआ? किन्तु पावन न पय वनाया है? और दुष्टी के चक्कर में पवनर सद्यः पय में दुष्टतत्पूर्वक कौन गया है? (१५-४)

राज्यं वस के लक्षण—अन्ते वस में उत्पन्न अन्विष्ट दण्डित ही आन पर भी वीर्य धारि पुर्णों का परित्याग नहीं करता। (१५-१)

अनन्यवर्णन की विन्या—विशुद्धे पुर्णों की प्रसन्न हृदये लोच करते हैं वह निर्वुन होने पर दुष्टतत् ही जाता है किन्तु अपने पुर्णों की स्वयं प्रसन्न करने वाला इन्द्र भी

हो तो नीच हो जाता है। (१६-१)

नीति मजरी के अनुसार वैदिक नीति

वेद और ब्राह्मणों में केवल प्रार्थनायें, आज्ञाएँ यज्ञ, विधि और वर्णाश्रम सम्बन्धी नियम ही नहीं हैं, बल्कि बहुत सी कथाएँ और ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन और उपाख्यान भी हैं। वैदिक उपाख्यानों का क्या अर्थ और उद्देश्य है? वे ऐतिहासिक घटनाएँ हैं अथवा उनका कोई साकेतिक अर्थ है अथवा वे केवल नैतिक उपदेश के लिए कुछ कल्पित कहानियाँ हैं इन विषयों में बहुत मतभेद हैं। मीमांसकों के अनुसार वेद का तात्पर्य किसी वास्तविक घटना अथवा वस्तु या तत्व का वर्णन नहीं है। जो इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं वे वेद के परम उद्देश्य को, जो कि मनुष्यों को यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त करता है, पुष्ट करने के लिए अर्थवाद मात्र हैं, जैसे कि कोई भी अपने वच्चे को मुकर्म में प्रवृत्त करने के लिए किस्से कहानी सुनाकर उसके मन पर किसी काम को करने का महत्व बैठा देती है। आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार वेद में कोई किस्सा कहानी, या ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है, वेद तो जीवन और जगत् सवन्धी सनातन सत्यो और नियमों का ही वर्णन करता है और मनुष्यों को तत्सवन्धी ज्ञान देकर जीवन को यथोचित रूप में चलाने का उपदेश देता है। वे वैदिक उपाख्यानों का प्रतीकात्मक अर्थ ही लगाते हैं। पाश्चात्य विद्वान् वैदिक वर्णनों को पुरातन काल के मनुष्यों की जगत् और जीवन सम्बन्धी बाल कल्पनाएँ और आख्याएँ समझते हैं, और कहते हैं कि इस प्रकार की कल्पनिक आख्याएँ (Myths) सब देशों में पाई जाती हैं।

एक मध्यकालीन विचारक, छाद्विवेद, ने अपने नीति-मजरी नामक ग्रन्थ में इस विवाद में न पड़कर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि वैदिक आख्यानों से हमको क्या नैतिक शिक्षा मिलती है। हमने अभी तक, वेद के मन्त्रों और ब्राह्मणों के उपदेश से क्या नैतिक उपदेश मिलता है, इसका दिग्दर्शन कराया है। अब नीति-मजरी के अनुसार वैदिक उपाख्यानों से क्या शिक्षा मिलती है, इसका संक्षेप में उल्लेख करते हैं। यहाँ पर विस्तार भय के कारण आख्यायिकाओं का वर्णन न करके नीतिमजरीकार ने उसमें जो नैतिक उपदेश पाये हैं उनमें से हम कुछ का ही उल्लेख करते हैं।

(ऋभुदेव की भौति) जो पुत्र पिता को अपनी भक्ति से प्रसन्न करता है वह अत्यन्त शोभा को प्राप्त होता है। (९) माता-पिता ने यदि अपराध भी किया हो तो भी उनका त्याग न करके उनका आदर करना चाहिए। (११) हिंसा और क्रूरता के आचरण से विश्व को अपान शत्रु न बनावे। (१३) देवता लोगों को भी अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। (१५) जो पुष्प निस्पृह होकर

मगध के लोगों को अपना सम्बन्ध मानता है, उसके लिए तीनों लोक स्वयं ही हैं। (१०-१४)

असंग रहना चाहिए—नाग रज के पक्षी एक वृक्ष पर जा बैठते हैं और प्रसन्न होने पर इसी वृक्षाधीन में उड़ जाते हैं इसमें शोक करने की कौन सी बात है? (१०-१५)

कर्मों का फल—ये वृक्षारिषों के अपन अपराध करी वृक्ष के बहिष्कार रोप वृक्ष सम्बन्ध और आपत्ति य फल हैं। (१४-२)

विरक्तता बोल का कारण—वामिक उपाख्यान में समान में और व्यक्ति की समस्या में मनुष्य को जो बुद्धि उत्पन्न होती है वह यदि उदासीन रहे तो कौन ऐसा है जो वृक्ष से न हट जाय? (१४-५)

समस्तकारी सम्बन्ध का कारण—परचाताप करने पर जो बुद्धि मनुष्य में आती है वह यदि परचाताप वाले कार्य के प्रथम खड़ी हो कौन महासम्पत्ति धारिणी नहीं हो जाता। (१४-७)

वया सबसे बड़ा वर्ण—जिसका चित्त समस्त प्राणियों पर दया की भावना से विभक्त जाता है उसको जान मोक्ष जटा बढ़ाना तथा मत्स्य लेपन से क्या मतलब? (१५-१)

मित्र बचन—मित्र बचन को बोलने से समस्त प्राणी प्रसन्न रहते हैं अतः मित्र बचन ही बोलना चाहिए। बोलने में भी क्या बहिष्कार है। (१५-७)

अतिविधि के निरादर का महान् दोष—दूर से आये हुए, राह चलते से बक तथा निष्प्रयोजन वीर पर उपस्थित अतिविधि को छोड़ कर जो घर पेट का लेता है वही पाश्चात्त कहा जाता है। (१५-११)

आत्मज्ञान केवल विद्या से नहीं—बोरो मेरो तथा बनेक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं परन्तु आत्मा की कौन प्रकार नहीं जान पाते जैसे करकून रमोई के स्वार को नहीं जानती। (१५-१२)

असम्भव कार्य—कत पाकर बगड़ी कौन नहीं हुआ? किस व्यक्तिचारी की आपत्तियाँ दूर हुई? ससार में स्थितो से किसका हृदय खिन्न नहीं हुआ? राजा का मित्र कौन हुआ? कौन जाल के जवा में न हुआ? किस वाचक ने बय कमाया है? और दुष्टों के बचकर य बचकर ससार पर मे कुसङ्गपूर्वक कौन गया है? (१५-४)

सर्वत्रय ज्ञान के लक्षण—अच्छ बग में उत्पन्न व्यक्ति बहिष् हो जान पर भी कौन जाति मुषों का परिचाय नहीं करता। (१५-१)

असम्भवता की निम्ना—जिसके मुँह की प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं वह निर्वृत्त होन पर मुषवान् ही जाता है किन्तु अपने मुँह की स्वयं प्रशंसा करने वाला हन की

हो तो नीच हो जाता है। (१६-१)

नीति मजरी के अनुसार वैदिक नीति

वेद और ब्राह्मणों में केवल प्रार्थनायें, आज्ञाएँ यज्ञ, विधि और वर्णाश्रम सम्बन्धी नियम ही नहीं हैं, बल्कि बहुत सी कथाएँ और ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन और उपाख्यान भी हैं। वैदिक उपाख्यानों का क्या अर्थ और उद्देश्य है? वे ऐतिहासिक घटनाएँ हैं अथवा उनका कोई साकेतिक अर्थ है अथवा वे केवल नैतिक उपदेश के लिए कुछ कल्पित कहानियाँ हैं इन विषयों में बहुत मतभेद हैं। मीमांसकों के अनुसार वेद का तात्पर्य किसी वास्तविक घटना अथवा वस्तु या तत्व का वर्णन नहीं है। जो इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं वे वेद के परम उद्देश्य को, जो कि मनुष्यों को यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त करता है, पुष्ट करने के लिए अर्थवाद मात्र हैं, जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे को मुकर्म में प्रवृत्त करने के लिए किस्से कहानी सुनाकर उसके मन पर किसी काम को करने का महत्व बैठा देती है। आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार वेद में कोई किस्सा कहानी, या ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है, वेद तो जीवन और जगत् सवन्धी सनातन सत्त्यों और नियमों का ही वर्णन करता है और मनुष्यों को तत्सवन्धी ज्ञान देकर जीवन को यथोचित रूप से चलाने का उपदेश देता है। वे वैदिक उपाख्यानों का प्रतीकात्मक अर्थ ही लगाते हैं। पाश्चात्य विद्वान् वैदिक वर्णनों को पुरातन काल के मनुष्यों की जगत् और जीवन सम्बन्धी बाल कल्पनाएँ और आख्याएँ समझते हैं, और कहते हैं कि इस प्रकार की काल्पनिक आख्याएँ (Myths) सब देशों में पाई जाती हैं।

एक मध्यकालीन विचारक, छाद्विवेक, ने अपने नीति-मजरी नामक ग्रन्थ में इस विवाद में न पड़कर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि वैदिक आख्यानों से हमको क्या नैतिक शिक्षा मिलती है। हमने अभी तक, वेद के मन्त्रों और ब्राह्मणों के उपदेश से क्या नैतिक उपदेश मिलता है, इसका दिग्दर्शन कराया है। अब नीति-मजरी के अनुसार वैदिक उपाख्यानों से क्या शिक्षा मिलती है, इसका संक्षेप में उल्लेख करते हैं। यहाँ पर विस्तार भय के कारण आख्यायिकाओं का वर्णन न करके नीतिमजरीकार ने उसमें जो नैतिक उपदेश पाये हैं उनमें से हम कुछ का ही उल्लेख करते हैं।

(ऋभुदेव की भक्ति) जो पुत्र पिता को अपनी भक्ति से प्रसन्न करता है वह अत्यन्त शोभा को प्राप्त होता है। (९) माता-पिता ने यदि अपराध भी किया हो तो भी उनका त्याग न करके उनका आदर करना चाहिए। (११) हिंसा और क्रूरता के आचरण से विश्व को अपान शत्रु न बनावे। (१३) देवता लोगों को भी अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। (१५) जो पुरुष निस्पृह होकर

मनवद् मरणां को मानना साम्प्रदाय मानना है उनका तिर तीनों मोर स्वरोज ही है। (१०-१४)

मार्ग्य रहना चाहिये—माना रंग के पानी एक बूँद पर या बैठने है और उल्टे होना पर बघों बिमाओ म उठ जाने है इनमें मोर करने की कीमती बात है? (१०-१५)

बर्षों का कल—देह पाणियों के मान अग्राध करी बुन के बरिखा, रोम, कुच बन्धन और आरति म कल है। (१४-२)

विरकता मोक्ष का कारण—बामिन उग्राद्यान में मयमान में और ब्याधि की अवस्था में मनुष्य को जो बड़ि उत्पन्न होनी है वह यदि मरता बी रहे तो नील ऐसा है जो बन्धन में न छू जाय? (१४-६)

सम्प्रदायी सम्प्रति का कारण—गरावाता नरन पर जो बड़ि मनुष्य में बानी है वह यदि पचमाना बाने बाने के प्रथम रहनी तो नील मनुष्यमति मानी नहीं हो जाता। (१४-७)

बया लहने बडा बर्ष—विमरता बित्त सधस्त प्राप्तिपरी पर बया की मानना है पिबल जाता है उनका मान मोक्ष जटा बडाना तथा भस्म केपन उ बडा अलख? (१५-१)

प्रिय बचन—प्रिय बचन को बोलन है सम्प्रति प्राची प्रथम रहने है अन प्रिय बचन ही बोलना चाहिये। बोलन में भी बया बरिखा है। (१५-७)

अतिवि के निराधर का महान् बोध—दूर से बाध हुए, राह चलन से बने तथा निष्पपीनन वीर पर अस्थित अतिवि को छोड़ कर जो घर वेन का लेता है वही मान्यता कहा जाता है। (१५-११)

आत्मज्ञान केवल विद्या से नहीं—बोरो बेची तथा अनेक धर्मो का अध्ययन करते हैं परन्तु आत्मा को उनी प्रकार नहीं जान पाते जैसे करकल रनोई के स्वाद को नहीं जाननी। (१५-१२)

असम्प्रदाय बाने—बन पाकर बानगी कीम नहीं हुआ? किन व्यवहारों की आपत्तिबो दूर हुई? सत्कार में विमो से निष्का हृदय कथित नहीं हुआ? राजा का प्रिय नाम हुआ? नील बाल के बध म न हुआ? किस याचक न यध कमाना है? और कुटो के बनकर में पडकर सत्कार पथ में कुसलपूर्वक कीम यथा है? (१५-४)

सर्वप्रथम बला के कलन—अच्छे बध में उत्पन्न व्यक्ति बरिख ही बाने पर जो पीछ आरि गुणी का परिचयान नहीं करता। (१५-१)

आत्मप्रार्थना की निष्ठा—जिसके गुणी की प्रार्थना बूँदरे लोग करते हैं वह निर्वुन होने पर बुनवान् ही जाता है किन्तु अपने गुणी की स्वय प्रशंसा करने भावा दान भी

हो तो नीच हो जाता है। (१६-१)

नीति मजरी के अनुसार वैदिक नीति

वेद और ब्राह्मणों में केवल प्रार्थनायें, आज्ञाएँ यज्ञ, विधि और वर्णाश्रम सम्बन्धी नियम ही नहीं हैं, बल्कि बहुत सी कथाएँ और ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन और उपाख्यान भी हैं। वैदिक उपाख्यानों का क्या अर्थ और उद्देश्य है? वे ऐतिहासिक घटनाएँ हैं अथवा उनका कोई साकेतिक अर्थ है अथवा वे केवल नैतिक उपदेश के लिए कुछ कल्पित कहानियाँ हैं इन विषयों में बहुत मतभेद हैं। मीमांसकों के अनुसार वेद का तात्पर्य किसी वास्तविक घटना अथवा वस्तु या तत्त्व का वर्णन नहीं है। जो इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं वे वेद के परम उद्देश्य को, जो कि मनुष्यों को यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त करता है, पुष्ट करने के लिए अर्थवाद मात्र हैं, जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे को सुकर्म में प्रवृत्त करने के लिए किसी कहानी सुनाकर उसके मन पर किसी काम को करने का महत्व बँठा देती है। आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार वेद में कोई किस्सा कहानी, या ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है, वेद तो जीवन और जगत् सवन्धी सनातन सत्यो और नियमों का ही वर्णन करता है और मनुष्यों को तत्सवन्धी ज्ञान देकर जीवन को यथोचित रूप से चलाने का उपदेश देता है। वे वैदिक उपाख्यानों का प्रतीकात्मक अर्थ ही लगाते हैं। पाश्चात्य विद्वान् वैदिक वर्णनों को पुरातन काल के मनुष्यों की जगत् और जीवन सम्बन्धी बाल कल्पनाएँ और आख्याएँ समझते हैं, और कहते हैं कि इस प्रकार की काल्पनिक आख्याएँ (Myths) सब देशों में पाई जाती हैं।

एक मध्यकालीन विचारक, द्याद्विवेद, ने अपने नीति-मजरी नामक ग्रन्थ में इस विवाद में न पड़कर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि वैदिक आख्यानों से हमको क्या नैतिक शिक्षा मिलती है। हमने अभी तक, वेद के मन्त्रों और ब्राह्मणों के उपदेश से क्या नैतिक उपदेश मिलता है, इसका दिग्दर्शन कराया है। अब नीति-मजरी के अनुसार वैदिक उपाख्यानों से क्या शिक्षा मिलती है, इसका संक्षेप में उल्लेख करते हैं। यहाँ पर विस्तार भय के कारण आख्यायिकाओं का वर्णन न करके नीतिमजरीकार ने उसमें जो नैतिक उपदेश पाये हैं उनमें से हम कुछ का ही उल्लेख करते हैं।

(ऋभुदेव की भक्ति) जो पुत्र पिता को अपनी भक्ति से प्रसन्न करता है वह अत्यन्त शोभा को प्राप्त होता है। (९) माता-पिता ने यदि अपराध भी किया हो तो भी उनका त्याग न करके उनका आदर करना चाहिए। (११) हिंसा और क्रूरता के आचरण से विश्व को अपान शत्रु न बनावे। (१३) देवता लोगों को भी अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। (१५) जो पुरुष निस्पृह होकर

दान देता है वह इन्द्र से भी महान् है (१८) विमला मन पवित्र है उसकी मर्यादों से
 लोग रक्षा करते हैं। (२) लौकिक के कारण संसार में उत्पन्न भी मूर्ख बन जाते हैं।
 (२१) मरकर भी महात्मा लोग दूसरों को मुक्त होते हैं। (२२) दूसरों की पीड़ा को
 दूर करने में आश्रय होता है जमी से मृगजनों को मुक्त मिथ्या है। (२३) सार्वजनिक
 दूसरों के कार्य साधन के लिए अहंकार भी बुरा बन है। (२४) अपने हित के लिए
 मनुष्यों को अपना मन हथ से दूषित नहीं करना चाहिए। (२५) प्रेम करने वाला अप्य
 भी माई है और न करने वाला मज्जोर भी मनु है। (२६) अमर होने के लिए मृति
 स्मृति में बड़ा दुःख आचरण करना चाहिए। (२७) सज्जन लोग पुत्र हीन बीभो पर भी
 दया करते हैं। (२८) जो हिन करने वाला है वह अप्य (पैर) भी पिता है जो अहिंस
 करने वाला पिता है वह अपिता है। (२९) उत्पत्ति ही विजय होती है इसलिए उत्प
 ना आचरण करना चाहिए। (३०) निषिद्ध आचरण कर के भी मनस्वी अपने कर्मों
 का कष्ट मिटाते हैं। (३१) पुण्यो को प्रिय स्त्रियों (प्रसिकाओं) का भी विद्वान् नहीं
 करता चाहिए। (३२) पुण्यो को अनाप्य यौवन (Mānor नादात्मिक) स्त्रियों
 के साथ प्रलय न करना चाहिए। (३३) जो पुत्र स्वयं वर्तमान है उसको चाहिए कि
 दूसरों को पाप से बचावे। (३४) बर्ष के कामों को करने में देरी नहीं करनी चाहिए
 क्योंकि वित्त बचत है और वह (सकल) नष्ट हो जाता है। (३५) अच्छे दुष्ट में
 उत्पन्न हुई स्त्री और पवित्रता भी भोग से बचिन होने पर निर्दग्ध
 हो जाती है। (३६) निष्ठा करीबिन से गुने हुए बठोर बचन
 करीबानों को दूसरे पर न चलाओ। (३७) होधियार आचमी को चाहिए कि
 छोटे से छोटा बनकर भी कार्य साधन करे। (३८) ककरी और पत्थर आदि से बर
 नहीं बनता। बड़ा पत्थर ही बड़ी बर होता है। जिसको महान् पुण्य मिल रूप से स्त्री
 पारकर देने है वे भी महान् हो जाते हैं। (इन्द्र और कुत्त) (३९) स्नेहवदा को प्राप्त
 होकर भी मनुष्य को बर्ष की मर्षा को नहीं छोड़ना चाहिए। (४०) अपने कुशो
 का बखान करके अपनी शारीर नहीं करनी चाहिए। (४१) आत्मज्ञानियों को
 वेदादि में आत्म बुद्धि नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनको आत्मा नहीं समझना चाहिए।
 (४२) ऊँचे पथ पर पहुँच कर भी पृथ्वी व्यक्तियों का अपमान नहीं करना चाहिए।
 (४३) ब्रह्म न करने वाला बनी भी बगहीन हो जाता है और ब्रह्म करने वाला निर्बल
 भी बनी हो जाता है। (४४) नाशवान् शरीर की रक्षा से क्या? रक्षा करनी चाहिये
 नष्ट न होने वाली नीति की। (४५) पुण्यो में दान देने वाला धोष्ठ है क्योंकि वह बीभो
 की पीड़ा को दृष्टा है। (४६) पञ्चमाली को गुणों का आचरण करना चाहिए जाति
 का नहीं। (४७) अनीय नहीं स्त्री है जो पति की आज्ञासुचारु चले। (४८) स्तुति करने से

अचेतन लकड़ियाँ भी प्रसन्न हो जाती हैं। (८७) जिसमें गुरु भक्ति होती है उसकी देवता सहायता करते हैं। (९१) दुश्मनों से वैर करके बुद्धिमान् को निश्चक होकर नहीं रहना चाहिए। (९२) जो लोग दुखियों के दुख को दूर करते हैं वे देवताओं के समान हैं। (९५) मनुष्यों में वही चतुर है जो आय को देखकर व्यय करे। (९६) कुटुम्ब के भूख में पीड़ित होने पर धर्म जानने वाला भी धर्म की परवाह न करे। (१०५) मित्रता बहुत स्नेह से और मित्रभाव से दृढ़ होती है। (१०६) धन से नहीं बल्कि गुण से आदमी महान् होता है। (१०८) चतुर आदमी को मिथ्यापवाद को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। (१०९) शुद्ध हृदय वाले छोटे भाईयों को ज्येष्ठ भाई को पालन करना चाहिए। (१११) स्त्रियों में स्त्री वही है जो पति के दुःखित होने पर दुःखित और प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है। (११४) अवर्म में बुद्धि होने पर मनुष्यों के लिए तृण भी वज्र हो जाता है। (११७) मनुष्यों का वडम्पन जाति से इतना नहीं होता जितना दान से होता है। (१२१) अपने ऐश्वर्य को कभी पुत्र के आधीन न करे। (कनीत की कहानी) (१२३) ब्राह्मण भिक्षा करके जीवित रह ले पर वाणिज्य करके नहीं। (१२७) अपना हित चाहने वाले पुरुष को, ब्राह्मण को नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए। (१३१) मित्रों को प्रसन्न करने के लिए भी दूसरों को क्लेश देने वाली पिण्डुता न करे। (१३६) बड़े आदमियों को भी ससार की अस्थिरता देखकर पाप नहीं करना चाहिए। (१३८) सुख चाहने वाले पति को भार्या के अनुसार रहना चाहिए। (१३९) जिनके घर में कुलीन स्त्रियाँ नहीं हैं उनके यहाँ पुत्र का होना व्यर्थ है। (१४१) सज्जन पुरुष भक्त लोगों द्वारा बहुत पीड़ित होने पर भी वत्सल होते हैं। (१४३) असज्जन पुरुषों की सगति से सज्जन में भी विकार आ जाता है। (१४५) प्रभु की स्वप्नवत् अस्थायी प्रसन्नता में विश्वास नहीं करना चाहिये। (१४८) आपत्काल उपस्थित होने पर भी सदा सत्य बोलना चाहिए। (१५०) विजय की आकांक्षा रखनेवाले सज्जनों को सदा अच्छे काम करने चाहिए। (१५४) वक्र, अतिकूर और लालची लोगों से प्रीति (मित्रता) का व्यवहार नहीं रखना चाहिये। (१५६) जिसका साथ सत्पुरुषों से होता है वह छोटा भी भाग्यवान् होता है। (१५७) माता-पिता, देवता और याचकों से वचा हुआ अन्न जो द्विज खाता है वह अमृत खाता है। (१५९) इन्द्राणी को भी सपत्नी द्वारा दिया गया दुःख असह्य होता है। (१६०)

सुभाषितरत्न भाण्डागार की सामान्य नीति

सुभाषित रत्न भाण्डागार

यह एक संस्कृत भाषा के अनेक प्रकार के काव्य ग्रन्थों से नीति-काव्य-नाटक,

अप्पू-साय-महसुन-गुराण-इतिहास-आख्यायिका आदि से जुनी हुई मुख्य उक्तियों का बहुत अच्छा संग्रह है। इसको भी कापीनाथ पाण्डरम परब ने सबह किया था और बाबु-देव लक्ष्मण शास्त्री पन्नीकर ने इसका पुनः संस्करण किया। इसका प्रकाशन मुद्राण्य बाबजी ने अपने निर्णय सागर प्रेम बम्बई में १९११ में कराया था। इसमें राजप्रकरण के अन्तर्गत सामान्य नीति का एक भाग है। इसमें नीति विषयक १ ५८ मुख्य उक्तियों का संग्रह है। उनमें से २५ उक्तियों को चूमकर उनपर आधारित नैतिक विचारों को वहाँ पर लिखा गया है।

इस ग्रन्थ के अन्त में ही 'सुमापित रत्न बन्ध मञ्जूषा' नाम के संस्कृत वाक्यों (वाक्यांशों) का मुख्य संग्रह है। उनमें से नीति सम्बन्धी कहावतों का चुनाव करके वहाँ हिन्दी में उनका अनुबाध किया गया है। इस बन्धाय को पढ़कर पाठक को प्राप्त सभी संस्कृत वाक्यों के नैतिक विचारों का सङ्गृहीत रूप से ज्ञान हो जायेगा। यह बन्धाय प्राचीन भारतीय नैतिक विचारों का निचोड़ कहा जा सकता है।

सुमापित रत्न भाण्डागार में सामान्य नीति

सम्मान का अनुसरण

यदि सज्जनों के पथ का पूर्वस्था अनुसरण नहीं हो पाता तो बीडा ही उसका अनुसरण करना चाहिए क्योंकि उस मार्ग पर लगा व्यक्ति भी दुखी नहीं होता। (१)

स्वचरित्रावलोकन

प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य को अपने चरित्र का अवलोकन करके देखना चाहिए कि उनके चरित्र में क्या पक्षों के समान है और क्या क्षतियों के। (८)

सज्जन सम्पर्क

सज्जनों के साथ बैठे, उनकी सगति करे, उनके ही साथ निक्ता तथा विबाध भी करे। असज्जनों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। (१)

सुपात्र के पास सम्पत्ति जाती है

अपने को सुपात्र बनाने का यत्न करो। योग्य पात्र बन जाने पर सब सम्पत्तियाँ स्वयं पास आ जाती हैं।

समय का उपयोग

बुद्धिमानों का समय गीत शास्त्रादि के विनोद में व्यतीत होता है किन्तु मूर्खों का समय मित्रा व्यसन और नश्व में व्यतीत होता है। (२५)

युक्तियुक्त वचन पण्डित

बुद्धिमानों को चाहिए कि युक्ति-युक्त वचन वाक्य का जहा हुआ भी जान के। (१५)

अप्रसादय वातें

गम्पनि का नाश, मात की पीडा, घर का दुष्चरित, उगा जाना तथा अपमान, इनका प्रकाश वृद्धिमान को कभी नहीं करना चाहिए।

त्याज्य यस्तुष्टं

जिना वृत्ति (रोजगार) धान्य देश छोड़ देना चाहिए, उपद्रव में युक्त वृत्ति का भी परित्याग करना चाहिए। कपटी मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। उस गम्पति का त्याग कर देना चाहिए जिनमें प्राण का भय हो। (२९)

स्नेहहीन का त्याग

अपना भाई भी यदि स्नेह में हीन हो जाये तो उसे छोड़ देना चाहिए, अन्य को तो बात ही क्या? (३०)

कष्टदायक अंग भी त्याज्य

जिगके कारण शोक, दुःख या प्राण अथवा कष्ट हो जाये, या जिससे शूल हो, उग अंग का भी परित्याग कर देना चाहिए। (३२)

आत्महित के लिए सर्वत्याग

कुल के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए। ग्राम के लिए कुल का, तथा देश के लिए ग्राम का, और अपने लिए सारी पृथ्वी तक का परित्याग कर देना चाहिए। (३२)

कहाँ वास नहीं करना चाहिए

धनी, वैदिक, राजा, नदी और बंद, जहाँ ये पाँच न हों वहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। (३४)

वैतभाल कर स्थान बदलना चाहिए

दूसरी जगह का पूर्ण परोक्षण किये बिना पहले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए।

किस राजा के राज में न रहे

बिना राजा के स्थान पर नहीं रहना चाहिए, जहाँ बालक राजा हो वहाँ भी नहीं रहना चाहिए। जहाँ स्त्री अथवा अनेक नायक हों वहाँ भी नहीं रहना चाहिए। (३६)

अकरणीय काम

सदा विवाद का परित्याग करना चाहिए, किसी के मम को आघात नहीं पहुँचाना चाहिए, स्वाध्याय के विरोधी सभी अर्थों का परित्याग कर देना चाहिए। (३७)

त्याज्य कर्म

प्राण का विनाश, चोरी, तथा पर स्त्री गमन, इन तीनों को सदा के लिए छोड़ देना

चाहिए। (३९)

ओ करना हूँ मात्र ही करे

कोई यह नहीं जानता कि कल क्या होगा। इसलिए जो कुछ बल करना हो उसे मात्र ही करना चाहिए। (४)

दोनों लोको का हित साधना चाहिए

इस मर्म से विचार कर बड़ी काम करना चाहिए जो दोनों लोकों में समान है। अन्य सभी कामों को छोड़ देना चाहिए। (४१)

परम बर्तार्य काम मोक्ष

उपकार सर्वश्रेष्ठ मर्म है, निपुणता ही परम बल है। सुपात्र को दान देना सर्व श्रेष्ठ काम है तथा सुपात्र रहित लोग ही परम मोक्ष हैं। (४८)

दान और अध्ययन बौद्ध-बौद्ध करने पर बहुत हो जाता है

सुरमे के पहाड़ का विनाश तथा बरमीक (दीमक की बगी) का संघर्ष देव पर प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि दान तथा अध्ययन में अपने दिन को सार्पक बनावे। (४३)

बरमी गमन आयु को जीव करता है

पर रत्न के पान नहीं जाना चाहिए चाहे वह रत्न किसी वन की रत्न व हो। हमारे समान आय को नष्ट करने वाली कोई वस्तु तीनों लोकों में नहीं है। (४४)

किन्ती रत्न के साथ एकाग्रता नहीं करना चाहिए

अपनी माता वृद्ध तथा वृद्धा के साथ भी एकाग्र में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि इन्द्रियाँ प्रवक्त होती हैं। वे विज्ञान को भी वध में कर लेती हैं। (४५)

परम पवित्र जीवन

जो व्यक्ति पर रत्न से पर इन्द्रिय में तथा पर श्रेष्ठ से दूर रहते हैं पता भी यह चाहनी है कि वे क्या खाकर उसे पवित्र करें। (४६)

पवित्र महापाप

ब्रह्म हत्या मद्रिग पान चोरी गन्ध रत्न के साथ वध में महापाप बड़े जाने हैं। तथा उनके करने वाली के संग रहना भी पञ्चम महापाप है। (४७)

नरक में से जाने वाले कर्म

रत्न बालक स्वामी तथा मित्र भी हत्या करने वाले को हत्यारे, विस्वाप्त बालक, गुरा पीने वाले, ब्रह्म हत्यारे और और, वे सभी नरक में जाते हैं। (४८)

परमाणी की नीति करने वाले

भूख गपाही देने वाला भूख बोकने वाला जल उपरोक्त होने वाला और देव की शिष्टा करने वाला ये सब परेष्टान होकर मरते हैं। (४९)

तीनों लोकों में सर्वोत्तम यशोकरण

सभी जीवों के प्रति दया तथा मित्रता, दान, और मरुत वाणी इनके समान त्रिलोकी में कोई यशोकरण नहीं है। (५१)

मित्रता को भग करने वाले कारण

विवाद, धन का सम्यन्ध, मांगना, स्त्रियों के साथ गपक, आगे बढ़ना मित्रता को भग करने के कारण होते हैं। (५२)

मित्र लक्षण

जो अपनी स्त्रियों को दिगला देता है, घर में भोजन कराता है, किसी प्रकार की परा नही रखता, नभी गुप्त बातों को बतला देता है, उसने बड़ा मित्र और कौन हो सकता है? (५३)

अपने ही कर्मों द्वारा उत्पत्ति और अवनति

अपनी चेष्टाओं से ही मनुष्य उच्च अववा नीच स्थान प्राप्त करता है। (६३)

इन्द्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए

जो प्रचण्ड तप में तीन हों उनकी भी इन्द्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए।

क्योंकि विद्यामित्र ने भी उत्कण्ठा के साथ मेनका को कण्ठ में लगा लिया था। (७१)

माता के साथ भी एकान्तवास न करना चाहिए

इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को चाहिए कि एकान्त में माता के पास भी न रहे, क्योंकि पुत्र रूप में पात्रित प्रद्युम्न भी शम्भर की स्त्री के साथ कामासक्त हो गए थे। (७३)

अपनी सम्पत्ति अपने जीते हुए पुत्र तक को भी सुपुर्व नहीं करना चाहिए

अपने जीते हुए पुत्र के भी हाथ अपना ऐश्वर्य समर्पण कभी भी नहीं करना चाहिए।

पुत्र के हाथ में राज्य समर्पण करने के कारण ही धृतराष्ट्र तृण तुल्य हो गये थे। (७७)

अविश्वसनीय प्राणी

नदियों का, नखवाले और सींग वाले जन्तुओं का, दास्त्र लिए मनुष्य का, स्त्री तथा राजकुल का विश्वास नहीं करना चाहिए। (७९)

बुढ़ापे के कारण

मनुष्यों के लिए चिन्ता ही बुढ़ापा है। मार्ग का न चलना घोड़ों का बुढ़ापा है, असम्भोग स्त्रियों के लिए बुढ़ापा है। तथा धूप बस्त्रों के लिए बुढ़ापा है। (८३)

प्रिय वचन सबको प्रसन्न करते हैं

प्रिय वाक्य की कृपा से भी सभी मनुष्य प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सदा प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। वचनों में भी क्यों दरिद्रता की जाये? (८३)

स्वयं के मार्ग पर चलन वाले की सही सहायता करते हैं

स्वयं मार्ग के अनुसरण करने वाले की सहायता पशु पक्षी भी करते हैं और कुत्त बलने वाले की सहायता अपना माई भी नहीं करता है। (८५)

विज्ञा (बोले) से ऊपर सब कुछ निर्भर है

विज्ञा के अधिम भाग पर कक्षी मित्र तथा बन्धु बन्धन तथा मरुत सभी वास कष्टा है। (८७)

किस देश में बात नहीं करना चाहिए

किस देश में न सम्मान हो न प्रेम हो न बन्धु हों और न विद्या का काम हो, वस देश में एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। (८८)

सारे लोके जाने की सम्भावना में जाया त्याग देना चाहिए

जहाँ सम्पूर्ण का नाश होने वाला हो वहाँ बुद्धिमान् जाने का परित्याग कर देते हैं और आगे से कार्य करते हैं, जिससे सम्पूर्ण का विनाश न हो सके। (९)

वे बाद जिनका कोई प्रायश्चित्त ही नहीं

जिन के साथ प्रोह करने वाले हठान् स्त्री हत्या करने वाले बुधलसीर, इन चारों को कोई प्रायश्चित्त नहीं है। (९२)

गुप्त और कुक्ष हैं वे बाकी बुद्धिवा

अपनी बुद्धि गुप्त देने वाली होती है वृक्ष की बुद्धि विशेषतया गुप्त देने वाली होती है, कुक्ष की बुद्धि विनाश करने वाली होती है। और स्त्री की बुद्धि प्रकट करने वाली होती है। (९४)

असम पदार्थों की सब स्थानों से ग्रहण करना चाहिए

जिन से वे भी अमृत का ग्रहण अपवित्र वस्तु में हैं स्वर्ण का ग्रहण नीच से भी उत्तम विद्या का ग्रहण तथा अउम कुल से भी स्त्री रत्न का ग्रहण कर लेना चाहिए। (९६)

वध में करण के लक्षण अथाव

लोनी को वन से वध में करना चाहिए, कीची को हाथ बाँधकर, मूर्ख को स्वच्छर छोड़कर, तथा पण्डित को यथार्थ बात बतलाकर वध में करना चाहिए। (९७)

वध कितनी पहिचाने

पुरुष में नीकर को बुद्ध में बन्धु की आपत्ति में मित्र को तथा उम्पाति के बाध होने पर स्त्री को पहिचानना चाहिए। (९८)

दूर से ही त्याग्य प्राणी

जब कुत्ता अगस्त हाथी बहुत पीछे जाने वाली मित्रवा राजपुत्र तथा बुद्धि को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। (९९)

नमस्कार तक न करने योग्य मनुष्य

दूर रहने वाले को, जग के मध्य में स्थित व्यक्ति को, दीउते हुए को, धन में गवित को, प्रोधी और मद से उन्मत्त को नमस्कार भी नहीं करना चाहिए। (१००)

कभी सुती न होने वाले मनुष्य

ये दो प्रकार के मनुष्य गमार्ग में कभी सुखी नहीं हो सकते, एक वह जो धनहीन होने पर भी मामला करता है, और दूसरा वह जो दमितहीन होने पर भी क्रोध करता है। (१०६)

सदा स्वर्ग के ऊपर रहने वाले मनुष्य

ये दो पुण्य स्वर्ग के ऊपर ही रहते हैं एक जो गमर्ग होकर भी क्षमा युक्त है, और दूसरा जो दरिद्र होते हुए भी दान करता है। (१०७)

मृत्यु लाने वाले कुछ कारण

दुष्ट स्त्री, मूर्ख मित्र, उत्तर देने वाला नीकर, सप वाले घर में रहना, ये सभी मृत्यु लाने वाले हैं, इसमें शक्य नहीं है। (१११)

निबल का कोई मित्र नहीं

वन को जलाते नग्न वायु उस अग्नि का मित्र हो जाता है, किन्तु वही वायु दीप का विनाश कर डालता है अर्थात् दुर्गल रहने पर कौन किसी का मित्र हो सकता है ? (१२०)

खाने की सामग्री, तथा भोजन पचाने की क्षमता, रति की शक्ति और सुन्दर स्त्रियाँ, सम्पत्ति तथा दान की प्रवृत्ति, ये छोटी तपस्या के फल नहीं हैं। (१२१)

जीते हुए भी मृत

व्यास ने इन पाँच को जीते हुए भी मृत कहा है। दरिद्र, रोगी, मूर्ख, सदा विदेश में रहने वाला, तथा नित्य सेवक। (१२३)

मध्यभाष से सेवनीय

अत्यन्त सन्निकट होने से नाश हो जाता है, तथा अत्यन्त दूर होने पर कोई फल ही नहीं, इसलिए राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री को मध्य मार्ग से सेवन करना चाहिए। (१२४)

उपद्रव न करने वाले की कोई पूजा नहीं करता

उपद्रव न करने वाले महान् की भी पूजा नहीं होती है, मनुष्य नाग की तो पूजा करते हैं किन्तु गरुड और हाथी की पूजा कोई नहीं करता। (१२९)

स्त्रीहीन घर शून्य

पुत्र, पौत्र, बन्धु, भृत्य आदि से सदा पूर्ण होने पर भी स्त्री के न रहने पर गृहस्थ का घर शून्य ही रहता है। (१३२)

नाग करने वाले

राज्य का विनाशक गराव भग्न होना है ग्राम को नाग करने वाला हाथी है
 साम्राज्य पर का विनाशक होता है तथा ग्राम सभी का विनाशक होता है। (११३)
 मोड़ी भी विस्तृत होन वाली वस्तुएँ

जल में तैल छुट म रहस्य मुद्रा में धान और बुद्धिमान में शास्त्र यदि बीजा
 भी हो तो वस्तु की धर्म के कारण वह स्वयं विस्तृत हो जाता है। (११८)
 सेवन से बढ़ने वाली वस्तुएँ

उद्योग वनह, नाग जुबा मल पर रबी आहार, मनुष्य और विद्या में भी सेवन
 से ही बढ़त हैं। (११९)
 द्वेष के कारण

अपने प्रयोजन के निष्ठ होन पर स्वामी के विवाह हो जान पर भ्राता से तथा
 सन्तति पैदा हो जाने पर पति से और दोष छड जाने पर वीर से द्वेष करने हैं। (१४)
 पवित्र आचरण

धर्म में देवकरवीर रचना चाहिए, वस्त्र से कामकर जल पीना चाहिए, मल से
 पवित्र काफी सोचना चाहिए तथा मन से पवित्र परस्पर व्यवहार करना चाहिए। (१४१)
 रबी को स्वर्ग के जाने वाला वर्ग

स्त्रियों के लिए न तो यज्ञ है न व्रत है और न उपवास केवल पति की सेवा मात्र
 में वे वह स्वर्ग प्राप्त कर ली है। (१४०)
 रबी के लिए पति सेवा हो सब कुछ है

पति देवता है वही धर्म है वही वर्ग और नीय तथा व्रत भी वही है इनके लिए
 सभी स्त्रियाँ सभी का परित्याग कर केवल पति की ही सेवा करनी है। (१४५)
 अक्षर में तार वस्तुएँ

इन अक्षर मन्त्र में वही चार बाणी का रहना सज्जनों की संगति बनावट
 और सत्तर की सेवा सार है। (१४६)
 सात दुर्लभ सकार

मम्यति सरम्बनी तम ललाल लम्बा अनुग्रह, मत्ता गुरुत्व (सत्तम) तथा
 मम्यार (पूर्वता) सात सकार बने ही दुर्लभ है। (१५)
 अधिक उपनीय की वस्तुएँ

वारक की छाया, जल की प्रीति तथा जल स्त्रियाँ यौवन और मन कुछ कम
 ही के लिए उपनीय के योग्य होते हैं। (१५१)

सर्वत्र आदरणीय व्यक्ति

शूर, विद्वान और रूपवती स्त्रियाँ जहाँ कही जाती हैं, वही उनका आदर होता है। (१६३)

पाँच दुर्भर जकार

जामाता, जठर (पेट), जाया (स्त्री), जातवेदा (अग्नि) जलाशय ये पाँच जकार मरने पर भी नहीं मरते, ये अत्यंत दुर्भर हैं। (१६९)

आदर्शता

वही सम्पत्ति है जो मद नहीं पैदा करे, वही सुखी है जिसने तृष्णा का परित्याग कर दिया, वही मित्र है जिस पर विश्वास हो और वही पुरुष है जिसने अपनी इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर ली है। (१७१)

सुलभता अनादर का कारण है

जो वस्तु आसानी से मिल सकती है उसका आदर नहीं होता। यही कारण है कि लोग अपनी स्त्री को छोड़ कर पर स्त्री के साथ रमण की वाञ्छा करते हैं। (१७२)

संसार लकीर का फकीर है

एक के कामों को देख कर दूसरा भी पाप कर्म करता है। संसार लकीर का फकीर है। कोई भी ययार्थ देखने वाला नहीं। (१७३)

विनाश के कारण

विद्या का नाश आलस्य से, स्त्री का विनाश दूसरे के हाथ में पड़ने से तथा क्षेत्र का विनाश अल्प बीज से और सेना का विनाश बिना सेनापति के हो जाता है। (१७७)

एक ही वस्तु दृष्टा के अनुसार अनेक रूपवाली

एक ही वस्तु विभिन्न प्रकार से देखी जाने के कारण तीन प्रकार की हो जाती है। जैसे एक ही स्त्री योगी के लिए कुणप (शव-मुर्दा) कामी के लिए कामिनी तथा कुत्ते के लिए मांस का पुञ्ज होती है। (१७९)

लक्ष्मी, कीर्ति विद्या और बुद्धि के वृद्धि के कारण

लक्ष्मी सदा सत्य के पीछे-पीछे चलती है। कीर्ति सदा त्याग का अनुसरण करती है। विद्या सदा अभ्यास के अनुसार होती है और बुद्धि सदा कर्म के अनुसार प्राप्त होती है। (१८८)

कलि के प्रभाव से विमुक्त

जिसका हृदय दया से पूर्ण, वचन मत्त से युक्त, शरीर दूसरे की भलाई में निरत है, उसका कलि भला क्या कर सकेगा? (१९२)

स्त्री को मीरबान्धित करने वाले पाँच प्रकार

पुत्र पैदा करने वाली पाक में कुशल पवित्र पतिव्रता पचासी (कमल के समान मीलों वाली) अर्थात् इन पाँच प्रकारों की स्त्री पौरव प्राप्त करती है। (१९४)

दीपनीय वस्तुएँ

आयु, वन गृह का छेद, यन्त्र जीवन में पुनः शान मान और अपमान इन सब को गोप्य रखना चाहिए। (१९७)

कुली कौन ?

जो विलुप्त मूर्ख है और जो बड़ से ऊपर उठ गया है ये दोनों तो संसार में कुली होते हैं और मध्य वाले कोष सदा कुली रहते हैं। (२१)

गृहस्थी तथा राजकीय पंच

अग्निवि शासक पत्नी अगनी और पिता इन पाँच की रक्षा तो गृहस्थ को अवश्य करनी चाहिए और इनसे अतिरिक्त की रक्षा धर्म के अनुसार। (२१)

साक्षर विपरीत होने पर राजस्य हो जाता है

सरस को उलट देने पर उसकी सरसता नहीं जाती किन्तु साक्षर के उलट देने पर वह राजस्य ही हो जाता है। (२१)

परमिष्ठा न करना बलीकरण

यदि चाहते हो कि सारे संसार को एक ही कर्म से बंध में कर लें तो दूसरे के अपवाद स्त्री अन्य को करने वाली वाली स्त्री की को रोक दो अर्थात् दूसरे की निष्ठा न करो। (२१)

कुली होने के उपाय

पापों का मूल कारण लोभ व्याधियों का मूल कारण रस (स्वादिमासति) तथा शोक का मूल कारण इष्ट (इच्छा का विषय) है इसलिये तीनों का परित्याग करके ही कुली हुमा जा सकता है। (२१४)

विद्यादान अन्नदान से श्रेष्ठ है

अन्नदान से भी श्रेष्ठ विद्यादान माना जाता है क्योंकि अन्न से तो एक लव के लिए ही तृप्ति होती है और विद्या से जीवन भर के लिए तृप्ति हो जाती है। (२१७)

दूतों को न देने योग्य वस्तुएँ

केजनी पुस्तक तथा स्त्री दूसरे के हाथ में जाने पर जीट कर नहीं जानी और यदि लीट कर आयी भी तो मृष्ट मृष्ट (मैली) और चूमित होकर ही जानेगी। (२२१)

मित्रता के लिए त्याग्य काम

यदि बहुत बालक तथा मित्रता चाहते हो तो तीन वस्तुओं को छोड़ दो। पहला

विवाद, दुःख रूपा का रैन-देन तथा (उसकी) स्त्री के साथ सम्भाषण। (२२७)

विषय विष से भी भयकर

त्रिष और विषय में महान् अन्तर है क्योंकि विष ग्याने पर प्राण लेता है किन्तु विषय स्मरण करने मात्र में नष्ट कर देता है। (२३१)

क्षणिक धर्मार्थ

पुराण सुनने के बाद, श्मशान में जाने के बाद और मय्युन करने के बाद जो बुद्धि मनुष्य को होती है वह यदि गदा रहे तो कौन बन्धनों से मुक्त नहीं हो सकता। (२३२)

ससार में दुःख के कारण

ससार में निर्धन दुःखी है, उसमें भी दुःखी वह है जो ऋण से लदा हुआ है, इन दोनों से दुःखी रोगी है और इन सभी से दुःखी वह है जिसकी स्त्री खराब है। (२४८)

विना शस्त्र ही वध

राजाओं की आज्ञा का उत्तर, ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा का खण्डन, स्त्रियों का पृथक् सोना, इन तीनों को विना शस्त्र के ही वध कहा जाता है। (२४९)

अक्षय और अचौर्य निधियाँ

शील, श्रुता, अनालस्य, पाण्डित्य और मित्र सग्रह ये पाँच चोरो द्वारा न हरण करने योग्य अक्षय निधि कहे जाते हैं। (२५३)

सच्चा ज्ञानी

जो अन्य स्त्री को माता के तुल्य, पर द्रव्य को लोभ के समान तथा सभी जीवों को अपने समान समझता है वह पण्डित है। (२५४)

व्यर्थ हो जाने वाले गुण

गुण हीन का रूप व्यर्थ है, शील हीन का कुल व्यर्थ है, सिद्धि हीन की विद्या नष्ट हो जाती है और अभाग्य पुरुष का धन व्यर्थ हो जाता है। (२६०)

सर्वभिन्नता

प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि भिन्न होती है, प्रत्येक कुण्ड में नया जल रहता है, भिन्न-भिन्न जातियों का भिन्न-भिन्न व्यवहार होता है तथा प्रत्येक मुख से नयी वाणी निकलती है। (२६५)

प्रलसा का अवसर और पात्र

प्रत्यक्ष में गुरु की प्रशंसा करनी चाहिये परोक्ष में मित्र तथा वन्द्युओं की प्रशंसा करनी चाहिए, कार्य की समाप्ति के बाद मृत्यु की प्रशंसा करनी चाहिये। स्त्री तथा पुत्र की कभी भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। (२७३)

कन्ही लज्जा त्याग शुभकर है

स्वयं पैंते के सेन देन में विद्या के सपह में आहार तथा व्यवहार में लज्जा छोड़ कर व्यवहार करने वाला पुण्य गुनी होगा है। (२७५)

वर्तमान में हो सम्बन्ध रखना चाहिए

बीते का छोड़ नहीं करना चाहिए और भविष्य का चिन्ता भी नहीं करनी चाहिए। जो वर्तमान है उसी से बुद्धिमान् अपना निर्वाह करते हैं। (२७७)

अपनी पति अपने ऊपर ही निभर है

आत्मा स्वयं बर्मे बगता है स्वयं उसका फल भोगता है। स्वयं सत्कार में बूझता है और स्वयं सत्कार से विमुक्त होता है। (२८१)

कीन धनु है

भूष लेने वाला पिता धनु है व्यक्तिचारी माता धनु है अविनीत स्त्री धनु है। तथा मूर्ख पुत्र धनु है। (२५८)

कान कीन मोह और ज्ञान की उपमा

कान के समान रोग नहीं है मोह के समान धनु नहीं है कोष के समान अग्नि नहीं है तथा ज्ञान से परे सुख नहीं है। (२८९)

विभिन्न मित्र

विदेश में विद्या ही मित्र है घर पर स्त्री मित्र है, रोली का मित्र जीववि है और मरे हुए का मित्र बर्मे है। (२८७)

असली भूषण

हाथ का भूषण शान कण्ठ का भूषण सत्य कान का भूषण शास्त्र है। अन्य भूषणों की क्या आवश्यकता। (२९१)

दुःख के भाली

ईर्ष्या करने वाला बुझा करने वाला असन्तोषी कोषी निरप सन्देश करने वाला दूसरे के माय्य के भगोसे जीने वाला वे छ दुःख के भागी होते हैं। (२९५)

नया और पुराना

नया बरन नया छाता नयी स्त्री नया घर, सही अपह नए की प्रशंसा होती है किन्तु देखक और बध (चाबक) पुराने ही अच्छे होते हैं। (२९९)

कार्य सिद्ध ही अभीष्ट

अवमान को मात्र रख कर तथा माग को पीछे करके बुद्धिमान् अपने कार्य को सिद्ध करे, क्योंकि कार्य का नाश करना ही मूर्खता है। (२९३)

क्या नहीं ?

कवि क्या नहीं देय लेते हैं, कवी क्या नहीं खा लेते हैं, शराव पीने वाला क्या नहीं कह सकता है और स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकती ह ? (३०४)

प्रीति के लक्षण

देता है, बदले में कुछ लेता है, रहस्यों को बहता और पूछना है, खाता तथा खिलाता है, यही छ प्रकाश का प्रेम का लक्षण है। (३०६)

पुत्र के प्रति व्यवहार

पाँच वर्ष तक प्यार करना चाहिये और दस वर्ष डाटना फटकारना चाहिए, किन्तु सोलह वर्ष के हो जाने पर पुत्र को भी मित्र के समान मानना चाहिए। (३०८)

पर दुःख से अनभिज्ञ

गजा, वेद्या, यम, अग्नि, मेहमान, बालक, पाचक और ग्राम कण्टक ये आठों हमारे ये दुःख को नहीं जानते। (३१२)

क्रोध निन्दा

सभी अनर्थों का मूल क्रोध है, क्रोध ही मसार का बन्धन है, क्रोध धर्म को नाश करने वाला है। इसलिए क्रोध का परित्याग करना चाहिए। (३१३)

कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य के सामने प्राणों की परवाह नहीं करनी चाहिए

प्राण मरुट में पडने पर भी अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए प्राण सकट पडने पर भी अकर्त्तव्य नहीं करना चाहिए। (३१७)

किनको खाली हाथ नहीं देखना

अग्नि होय, घर, खेत, मित्र, स्त्री, पुत्र, बालक, राजा, देवता और गुरु को खाली हाथ नहीं देखना चाहिए। (३१८)

आलसी को सुख नसीब नहीं होता

आलसी को विद्या कैसे प्राप्त हो सकती है, विद्याहीन को धन कैसे प्राप्त हो सकता है, धनहीन का मित्र कीन हो सकता है और मित्र हीन को सुख कैसे मिल सकता है। (३२०)

मित्र में भी विश्वास नहीं करना चाहिए

अमित्र पर तो विश्वास करना नहीं चाहिए। मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी मित्र भी बुधित होकर सब रहस्यों को प्रकाशित कर सकता है। (३२३)

तीन मादक वस्तुएँ

स्त्री, मदिरा, लक्ष्मी ये तीनों मदिरा के ही रूप हैं। एक तो देखते ही मदमत्त बनाती है, दूसरी पीने पर, और तीसरी अत्यधिक सचय करने पर। (३२५)

पाँच मानार्थे

राजा की स्त्री घर की स्त्री माँ की स्त्री पत्नी की माना और आभी माना वे पाँचो माना ही नहीं गता है। (३२६)

मर्दन करन में पुन ब्रह्मा

ऐन निम धृष्ट नामिनी स्वयं पृथ्वी दधि चरन्त और ताम्बान इनका मर्दन करना पुन बनाना है। (३२७)

व्यर्थ है

कुमरे के अर्शन राजा बाबू का जीवन व्यर्थ है पर स्त्री के साथ का पुन व्यर्थ है कुमर के घर में रहन बाकी सम्पत्ति व्यर्थ है और जो पुन्य में विद्य है वह व्यर्थ है। (३२८)

प्रशंसा और निन्दा के फल

सम्मान में हानि पर ताम्बा की वृद्धि होती है और सम्मान होने पर ताम्बा की हानि होती है। प्रशंसा होने पर पुण्य की हानि होती है और निन्दा से उत्पत्ति होती है।

विशेष के उपाय

तन्मात्र में विश्व पर विश्व प्राप्त करनी चाहिए और उत्पन्न से ही कन्वुओं को जीवनता चाहिए, स्त्री और मेवक को शान और प्रणिष्ठा द्वारा तथा अन्य जीवों को अपनी उदारता द्वारा जीवनता चाहिए। (३३६)

सन्तोष और असन्तोष के विषय

तीन विषयों में सदा सन्तोष करना चाहिये स्त्री भोजन और वन में और राज ताम्बा तथा अध्ययन में कभी सन्तोष नहीं करना चाहिए। (३३७)

पुत्र भार्या बन्ध और जन्तु का जीवन में स्वाग

पुत्र से बड़ा लाभ नहीं स्त्री से बड़ा नुक़ान नहीं बन्ध से बड़ा नुक़ान नहीं और जन्तु से बड़ा फल नहीं होता है। (३३८)

बच्चे पील बाले धृष्ट की भी पूजा करनी चाहिए

जो पील में अपने से बड़ा हो उनका आदर करना चाहिए, जो हीन हो अपनी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो धृष्ट भी बर्मा हो और अच्छी वृत्ति वाला हो उसकी भी पूजा करनी चाहिए। (३३९)

शिष्य और पुत्र को समान मानना चाहिए

पशु से भी बुरी की प्रशंसा करनी चाहिए तथा बुरे से भी बुरी की निन्दा करनी चाहिए। सदा सभी प्रकार से पुत्र और शिष्य को समान मानना चाहिए। (३४)

उचित योजन

अपनी कन्या को सुन्दर कुल से सम्बन्धित करावे, पुत्र को विद्या पढने में लगावे, शत्रु को आपत्ति में और इष्ट को धर्म में प्रवृत्त करावे। (३४१)

लालन या ताडन

लालन में अनेक दोष होते हैं और ताडन में अनेक गुण होते हैं। इसलिए पुत्र और शिष्य को ताडन करे लालन न करे। (३४३)

दुष्ट मित्र से पुन मित्रता करना भयावह है

एक बार दुष्ट हुए मित्र को जो पुन मिलाना चाहता है वह अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होता है जैसे खच्चरी का गर्भ उसकी मृत्यु का कारण होता है। (३४५)

आत्मरक्षा ही प्रधान है

आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से स्त्री की रक्षा करनी चाहिए और अपनी रक्षा स्त्री और धन सभी से करनी चाहिए। (३४८)

वर्ज्य आचरण

पर स्त्री, पर धन, दूसरे की निन्दा, परिहास, गुरु के स्थान पर चंचलता इन सबका परित्याग कर देना चाहिए।

योग्य पुरुष के लिए कुछ दुष्कर नहीं है

शरीर से निरपेक्ष, चतुर, व्यवसायी और बुद्धिमानी से काम करने वाले के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। (३५२)

सम्पत्ति नाश के कारण

अत्यन्त दयावान् की, पद पद पर शका करने वाले की और दूसरे की निन्दा से डरने वाले की सम्पत्तियाँ भाग जाती हैं। (३५३)

उचित समय टल जाने पर काम बिगड़ जाता है

आदान, प्रदान, तथा क्रियमाण कर्म यदि जल्द न किए जायें तो इनका रस काल पी जाता है। (३५४)

थोड़े के लिए अधिक का नाश नहीं करना चाहिए

थोड़े के लिए अधिक का नाश न करना चाहिये, यही पाण्डित्य है कि थोड़े के लिए अधिक का नाश न हो। (३५५)

सोच विचार कर काम करना चाहिए

इसको करने से मेरा क्या होगा, इसके न करने से मेरा क्या होगा, यह मन में विचार कर ही बुद्धिमान को अपना काम करना चाहिये अथवा काम का परित्याग करना चाहिए।

(३५७)

पृथ्वी पर ही स्वयं का अनुभव

जिस आदमी का पुत्र सेवक और स्त्री उसके वश में हों, और (बन्धुओं के) समान में भी उसे सम्मोह हो, उसका पृथ्वी पर ही स्वयं है। (३३८)

धूम्रता का अनुभव

विद्याहीन का जीवन धूम्र है बन्धुहीन की विधवा धूम्र है पुत्रहीन का घर धूम्र है और दण्ड के बिना सब कुछ धूम्र है। (३८७)

माघ से बचन के उपाय

कुर्वान के साथ सम्पर्क पण्डित के साथ मित्रता और जाति के साथ मेक रखने का कानिना नहीं होता। (३८९)

कष्ट की अवस्थायें

पराधीन, वृद्धि कष्टकर होती है विना आश्रय का निवास दुःखर होता है निर्वन का व्यवसाय कष्टकारक होता है और दण्डिता सभी प्रकार के कष्ट देने वाली होती है। (३९)

निरिचन का ग्रहण और अनिरिचन का त्याग

जो निरिचन का परिहाराय कर अनिरिचन का सेवन करता है उसने निरिचन को निरिच्य हो जाते हैं अनिरिचन तो पहले ही से नहीं रहते। (३९४)

प्राथम्यार्थक्य वस्तुर्पे

ताका भाग गया अथ गयी स्त्री पुत्र का भोजन भी और वरज जब क पीन प्राप्त नकार तान वाले होते हैं। (३९५)

कुछ भी अनर्थक्य नहीं है

समर्थ के लिए भार क्या है? व्यवसायी के लिए क्या दूर है? विद्या वाले के लिए विदेश क्या है? और धन बोझने वाले के लिए काल का दूत क्या है। (४४)

इन्द्रियों का सर्वत्र सम्परा का मार्ग है

इन्द्रियों का अवयव आपराधा का मार्ग कहा गया है और इन्द्रियों पर नियम सम्पत्ति का मार्ग कहा गया है। अब आप जिस पक्ष पर चाहें चर्चें। (४५)

विद्या तमाल बन्धु नहीं इत्यादि

विद्या के समान कोई मित्र नहीं दोष के समान कोई शत्रु नहीं अल्प के समान किसी से प्रेम नहीं और माय्य के समान कोई बल नहीं है। (४६)

स्त्री पुत्र को अधिक लचील नहीं रहना चाहिए

स्त्री को के बड़े के समान है और पुत्र तप्त अवार के समान है इन्द्रिय की के बड़े और अग्नि को शत्रु नहीं रहना चाहिए। (४८)

स्त्री-पुरुष का तारतम्य

(पुरुषों की अपेक्षा) स्त्रियों का आहार दुगुना, बुद्धि चौगुनी, व्यवसाय छ गुना और काम वासना आठ गुणी होती है। (४०९)

सन्तोष और लज्जा

असन्तोषी ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, तथा सन्तोष करने से राजा नष्ट हो जाता है। लज्जा करने से गणिका नष्ट हो जाती है और लज्जाहीन होने से कुलीन स्त्री नष्ट हो जाती है। (४११)

धन और विद्या अपने पास होनी चाहिये

जो विद्या केवल पुस्तक में ही है और जो धन दूसरों के हाथ में है। समय आने पर न वह विद्या ही काम देती है और न वह धन ही काम आता है। (४१३)

मृतप्राय मनुष्य

जिसका खेत नदी के किनारे हो, स्त्री दूसरे को प्रिय हो और पुत्र विनयहीन हो, उसकी मृत्यु में कोई शंका नहीं है। (४१५)

नित्य आनन्द के कारण

सुन्दर फसल होने पर कृषक तथा रोगी व्यक्ति को नदा सुख ही रहता है, और जिस पत्नी और पति में प्रेम हो उस घर में नित्य आनन्द ही आनन्द है। (४१७)

विद्या धन और पुण्य का अवस्थानुसार अर्जन

जिसने प्रथम अवस्था में विद्या का अर्जन नहीं किया दूसरी में धन का अर्जन नहीं किया और तृतीय में पुण्य नहीं कमाया तो चौथी में वह क्या करेगा ? (४१९)

ये चीजें विषय हैं

रात्रि में घूमना विष है, राजा का अनुकूल होना विष है, दूसरे पर आसक्त रहने वाली स्त्री विष है, और अवहेलना करने पर रोग विषय हो जाता है। (४२२) अच्छी प्रकार न पड़ी हुई विद्या, अजीर्ण भोजन, दरिद्र की गोष्ठी विष है और वृद्ध पुरुष की तक्ष्णी स्त्री विष है। (४२३)

धन और विद्या के उपार्जन के लिए अपने को अमर समझना चाहिए

अपने को अजर-अमर समझकर धन और विद्या का अर्जन करना चाहिए। शिर पर मृत्यु बैठी है, यह समझकर धर्म का आचरण करना चाहिए। (४२७)

अनिष्ट द्वारा इष्टसाधन का परिणाम अच्छा नहीं

अनिष्ट से इष्ट वस्तु होने पर भी परिणाम भला नहीं होता विष से मिला हुआ अमृत भी मृत्यु का कारण हो जाता है। (४३३)

सब प्राप्ति पर क्या

जिस प्रकार अपना प्राण प्रिय होता है उसी प्रकार समस्त प्राप्ति को अपना प्राण प्रिय होता है। इसीलिए अपने समान भाग कर ही सज्जन लोग प्राप्ति पर क्या करते हैं। (४३)

विमूढ़ि प्राप्त करने के लिए क्या त्यागना

विमूढ़ि चाहने वाले व्यक्ति को निम्न पन्ना पर कोय आत्म शीर्षमुक्ता इन छ शेषों का परित्याग कर देना चाहिये (४४)

सज्जनों के वहाँ इनकी कमी नहीं

बैठने के लिए आसन भूमि बरु और विनयपूर्वक बानी तथा सरकता से व्यवहार में सज्जनों के घर में कमी पड़ते नहीं। (४४)

वहाँ ये पाँच न हों वहाँ नहीं बसना चाहिए

लोक पात्रा पर सवारता सज्जा त्यागदीप्ता ये पाँच वहाँ न रह वहाँ निवास नहीं करना चाहिए।

आत्मी के लक्षण

पक्वित जन को प्राप्त होने योग्य नहीं उसकी इच्छा नहीं करते और जो नष्ट हो जाता है उसकी चिन्ता भी नहीं करते तथा आपत्ति आने पर नहीं घबराते। (४५)

जीवन में दुःख-मुख आते आते ही रहते हैं

जब मुख आ जाये तो उसे भोगना चाहिए और दुःख आ पड़ तो उसे सहना चाहिए दुःख और मुख बनने की भाँति परिवर्तित होते रहते हैं। (४५)

जन की प्राप्ति रक्षा और बुद्धि धूम कामों में व्यय के लिए

जो प्राप्त नहीं उसकी प्राप्ति की इच्छा उसे जो प्राप्त हो गया ही उसकी रक्षा करे और रक्षित को बढ़ावे और बड़ हुए को तीर्थ में (धूम कामों में) लक्ष्य करे। (४६)

स्वाधीनता से जीना ही जीवन की सफलता है

यही जीवन की सफलता है बिना किसी वा शरीरता रख अपना निर्वाह हो। जो लोग पराधीन होकर भी अपने को जीवित समझते हैं तो मृत कीन कहलावेगा। (४७)

मूर्ख के लक्षण

जो बिना दुःखाये जाता है बिना मूख जबकि सोलता है और अपने ऊपर राजा को प्रभाव समझता है वह मूर्ख है। (४७)

जीवन्त की लापेक्षा

स्वभाव से कोई वस्तु मूर्ख बचना मूर्ख नहीं होती बरन् जो जीव जिनको अच्छी लगती है वह उनके लिए मूर्ख है और जो अच्छी नहीं लगती वह मूर्ख है। (४८)

भावानुकूल व्यवहार चतुरता है

चतुर मनुष्य प्रत्येक मनुष्य के भाव के अनुसार ही उसके साथ व्यवहार कर उसको अपने वश में करे। (४७८)

ज्ञानी और मूर्ख में विशेष भेद

पण्डित नष्ट, मृत और बीती वस्तुओं की चिन्ता नहीं करता है। यही पण्डित और मूर्ख में भेद माना जाता है। (५१३)

स्वाभाविक द्वेष

मूर्ख लोग पण्डितों से, निर्धन धनियों से, पापी सदाचारियों से तथा कुलटायें सती स्त्रियों से द्वेष करती हैं। (५१८)

मित्र सग्रह की उपयोगिता

मित्रवान् व्यक्ति असाध्य कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है इसलिए अपने समान ही मित्रों का सग्रह करना चाहिए। (५२३)

ब्रह्मघाती व्यभिचार

जो गुरु की कन्या, मित्र की स्त्री, स्वामी और सेवक की पत्नी के साथ रमण करता है वह ब्रह्मघाती कहा जाता है। (५३०)

सन्तोषी को लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती

जो मन्द बुद्धि वाला व्यक्ति थोड़े से ही सतोष कर लेता है उस भाग्यहीन की आयी हुई लक्ष्मी भी चली जाती है। (५३२)

विवाह में किसका क्या इष्ट है

कन्या वर का वरण करती है, माता धन का, पिता ज्ञान (विद्या) का तथा बन्धु लोग अच्छा कुल चाहते हैं और अन्य लोग मिठाई ही चाहते हैं। (५४३)

अन्तकारी कारण

स्त्रियों के मुख का अन्त कलह से, मित्रता का अन्त कुवाक्य से, राष्ट्र का अन्त कुराज से और यश का अन्त कुकर्म से हो जाता है। (५४५)

गुरे के साथ बुराई में दोष नहीं

उपकार के बदले उपकार करे और हिंसा के बदले प्रतिहिंसा करे, दुष्ट के साथ दुष्टता करे, इसमें मैं दोष नहीं देखता हूँ। (५४६)

स्वर्ग जाने योग्य मनुष्य

जो मनुष्य सभी हिंसाओं से निवृत्त, सभी वस्तुओं को सहने वाले और सभी का आश्रय होते हैं वे ही स्वर्ग जाते हैं। (५४७)

मांस खाने में रोक

जो जिसका मांस खाता है उस दोनों के भय को देखते एक तो एक क्षय के लिए प्रसन्नता पाता है और दूसरा प्राणों से वंचित हो जाता है। (५४८)

सभी के मित्र धनु और उदासीन होते हैं

मुनि भी यदि जगत् में बाहर अपना काम करना है तो उसके भी मित्र धनु और उदासीन हो ही जाते हैं। (५५४)

वर्तमान बातें

सम्पत्ति किसकी अच्छा रहती है और राजा किसका मित्र होगा है? जिसका घरीर स्थिर रहता है? और बेस्वा जिसकी पत्नी होनी है? (५६१)

अनेक से डर नहीं करना चाहिए

दुर्जन अबका सज्जन कोई भी हो अनेक के साथ डर नहीं करना चाहिए। दूरने वाले सिंह को भी चिटियाँ खा जाती हैं। (५६५)

विजय के असम्भ्य उपाय

स्वयं से मित्रा को न पीते और काम है स्त्री पर विजय न करे, ईश्वर है जसि को न पीते और पान से भदिरा पर विजय पाये। (५७१)

स्त्रियों के लिए छः रीत

पान दुर्जन समर्पण पति से विरह भूमना स्वयं और अन्य के घर में रहना ये स्त्रियों के छः रीत हैं। (५७६)

नामानुसार रीत वर्णन

बेवता न तो काष्ठ में रहते हैं, और न वायु में झिनु वायु में ही बेवता रहते हैं। इसलिए नाम ही नहीं कारण है। (५९६)

अभ्यासोपाहित सब बस सर्व से अधिक नहीं रहता

अभ्यास है उपार्जन किया हुआ सब बस सर्व तक रहता है। व्याख्ये में वह सपुत्र गष्ट हो जाता है। (५९७)

संसार सागर पार करने के कुछ उपाय

जिनको धोखेन मुक्ति के लिए, मैत्रुन सन्तान के किये बांधी उत्पन्न करने के किये है वे लोग संसार सागर को पार कर जाते हैं। (५९८)

अमर, सन्तोष, तुल्य और दया

अमर के समान उपस्था नहीं सन्तोष है बढ़कर कुछ नहीं तुल्य के समान कोई व्यापि नहीं है और दया के समान कोई धर्म नहीं है। (६)

विषयों के भोग से कामना तृप्त नहीं होती, बढ़ती ही रहती है

कभी भी कामना की तृप्ति उपभोग से नहीं हो सकती। जिस प्रकार अग्नि हवि से घटती है उसी प्रकार विषय सेवन से काम की वृद्धि ही होती है। (६०९)

माता-पिता और गुरु की सेवा परम तप है

माता, पिता और आचार्य को सदा प्रसन्न रखना चाहिए। इन तीनों के तुष्ट हो जाने पर सभी तप समाप्त हो जाता है। (६१८)

अन्तरात्मा जिससे तुष्ट हो वह काम करना चाहिए

जिम कर्म के करने से अन्तरात्मा को परितोष हो उसे प्रयत्न से करना चाहिये और विपरीत का परित्याग कर देना चाहिए। (६२१)

अर्थ की पवित्रता (ईमानदारी) सब पद्वित्रताओं से श्रेष्ठ है

सभी शौचों में अर्थ की पवित्रता विशेष मानी जाती है जो अर्थ की पवित्रता रखता है, वही पवित्र है, मृत्तिका और जल की पवित्रता से काम नहीं चलता।

विद्या, सत्य, राग और त्याग

विद्या के समान नेत्र नहीं होता, सत्य के समान तप नहीं होता, राग के समान दुःख नहीं है और त्याग के समान सुख नहीं है। (६२४)

तृणसम चीजें

ब्रह्मवेत्ता के लिए स्वर्ग तृण के समान है शर को जीवन तृण के समान है, इन्द्रिय जीत के लिए स्त्री तृण के समान है, निस्पृह को जगत तृण के समान है। (६३३)

मन से किया हुआ पाप है, केवल शरीर से नहीं

मन से किया हुआ पाप ही पाप है शरीर से किया हुआ पाप पाप नहीं है। जिसने अपनी स्त्री का आर्लिगन किया उसने अपनी लड़की का क्या आर्लिगन नहीं किया ? (६३५)

मिश्रता को स्थिर रखने के उपाय

जो अधिक दिनों तक प्रेम का निर्वाह करना चाहता हो उसे विवाद, रुपये पैसे का सम्बन्ध और परोक्ष में स्त्री का दर्शन, ये तीनों काम नहीं करने चाहिए। (६४०)

सदा धन का उपार्जन रक्षण और वर्धन करते रहना चाहिए

अर्थ का उपार्जन, वर्धन और रक्षण करना चाहिए इसके बिना किये, खाते रहने पर सुमेरु पर्वत के समान धन राशि भी समाप्त हो सकती है। (६४१)

गुण, डील, सिद्धि और भोग की मुख्यता

गुण पूछो रूप नहीं, शील पूछो कुल नहीं, सिद्धि पूछो विद्या नहीं, भोग पूछो धन नहीं। (६४५) गुण रूप को विभूषित करता है, शील कुल को विभूषित करता है, सिद्धि

विद्या को विमूढित करती है और भोग जन का विमूढित करता है। (१४६) जिस वनस्प को सीस कुछ और विद्या कुछ भी नहीं है कौन बुद्धिमान उस व्यक्ति का विश्वास कर सकता है? (१४७)

बिल्मी राजा बैय्या और भिक्षु के साथ क्या प्रेम

बिल्मी के साथ क्या प्रेम? राजा के साथ प्रेम कैसा? बैय्या के साथ प्रेम कैसा? और भिक्षु के साथ प्रेम कैसा? (१४८)

सबका भूषण सीस है

और व्यक्तियों का भूषण विद्या है मन्त्रियों का भूषण राजा है। त्रिपों का भूषण प्रति और सीस सभी का भूषण है। (१४९)

असाम्य वस्तुयें

मित्र मन्त्र जीवन (जिमा हुआ) बर्न घर का घेरा मैत्रुण कुमति और अपमान इनको बर्न से प्रकाशित नहीं करना चाहिए। (१५०)

मनुष्य की सगल अनुक्ति

धन जीवन सभी और मोक्ष बुद्धि (राज्यवार) में मनुष्य अनुक्त रहते हैं और रहेंगे। (१५१)

बहार से सार की प्राप्ति

बित से धान बाकी से मत्स्य जीवन से कीर्ति और बर्न घर से परोपकार इस प्रकार सभी बहार वस्तुओं से सार की सिद्धि कर लेनी चाहिए। (१५२)

मायनानुसार सिद्धि होती है

देवता तीर्थ ब्राह्मण मन्त्र कवीरिणी नीपति और गुरु ने विमली जैसी नायका होनी है उसको उसी प्रकार सिद्धि भी होती है। (१५३)

अपमोघ से माँघ की इच्छा धान्त नहीं होती

मौनी व्यक्ति की भोग की इच्छा अपमोघ है नहीं धान्त नहीं हो सकती। सब के मिले हुए पानी पीने पर व्याध बुझती नहीं बचती है। (१५४)

स्वाभाविक सुन्दर को सज्जन की आश-पकना नहीं

स्वभाव से सुन्दर वस्तु को सज्जन की अपेक्षा नहीं होती है। मोती रत्न को धातु पर बिछने की जरूरत नहीं होती है। (१५५)

अपने अपराधों के बाकी कम

रोम चीन पश्चिम अन्धन और व्यसन य अपन अपराध कभी दूध हैं एक ही मनुष्यो को मार्य होगा है। (१५६)

इनको प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए

वृद्धिमान् को राजा अर्थ के स्वामी, खजानची, बालक, वृद्ध, तपस्वी, विद्वान् स्त्री, मूर्ख और गुरु को उत्तर नहीं देना चाहिये। (७२०)

अति परिचय और बार-बार आने से अवज्ञा होती है

अत्यन्त परिचय होने से अवहेलना, तथा सदा जाने से अनादर होता है, प्रयाग के रहने वाले भी कुएँ पर स्नान करते हैं। (७२२)

माये के दर्द

आज्ञा न मानने वाला सेवक, शठ मित्र, नहीं देने वाला स्वामी और उदण्ड स्त्री, ये चारों भस्त्रक के शूल ही हैं। (७२५)

मृत्यु के चार द्वार

अनुचित काम को करना, अपने आदमियों से विरोध, बलवान् में स्पर्धा, स्त्री का विश्वास, ये चार मृत्यु के द्वार कहे गए हैं। (७२९)

क्रूर, क्रूरता और क्रूरतन

क्रूर क्या। सर्प का कृदय और भी क्रूर क्या है स्त्री का हृदय सबसे क्रूर क्या है पति और पुत्र रहित स्त्री का हृदय (७५२)

पचलकार लक्षणी भार्या बड़े पुण्य से मिलती है

अनुकूल, सुन्दर अगोवाली, अच्छे कुल में उत्पन्न, कुशल, विमल, सुन्दर स्वभाव वाली, सुशील। इन पाँच लकारों से युक्त स्त्री बड़े भाग्य के उदय होने पर ही मिलती है। (७५३)

परीक्षा की स्थितियाँ

आपत्ति में मित्र की परीक्षा, रणभूमि में वीर की परीक्षा, विनम्रता में वश की परीक्षा और धन हीनता में स्त्री की परीक्षा होती है। (७५५)

धन से भी महान् ऐश्वर्यकारी पदार्थ

नीरोगता, विद्वत्ता, सज्जन के साथ मित्रता, बड़े कुल में जन्म स्वाधीनता, ये वस्तुएँ पुरुष में अर्थ के भी महान् ऐश्वर्य उत्पन्न कर देती हैं। (७५७)

अवसरानुसार वाणी की शोभा

अवसर पर कहा हुआ सुमापित भी मञ्जाक के लिए हो जाता है। जिस प्रकार एकान्त में नवयुवती स्त्री के साथ रति के समय वेद पाठ हँसी के लिए होता है। अवसर पर कही हुई वाणी, गुणों से रहित पुरुष को सुशोभित करती है, जिस प्रकार रति के समय में भूषण का न रहना ही स्त्री के लिए भूषण है। (७५८)

इनको कोई नहीं जानता

राजा का चित्त, कृपण का धन, दुर्जन का मनोरथ, स्त्रियों का चरित्र और पुरुष के भाग्य को दैव भी नहीं जानता। मनुष्य की तो बात ही क्या है। (८२९)

भूखा क्या पाप नहीं कर सकता

भूख से पीड़ित मनुष्य अपनी पुत्रवती स्त्री को भी त्याग देता है। भूख से पीड़ित मर्पणी को अपने अण्डों को खा जाती है, भूखा कौन सा पाप नहीं कर सकता। क्षीण मनुष्य करुणा में हीन होते हैं।

आतुर को किसी बात की परवाह नहीं होती

अर्थ के लिए व्याकुल मनुष्य को न गुरु है और न भाई, काम से आतुर के लिए न भय है और न लज्जा, विद्या के आतुर के लिए न सुख है न निद्रा और भूख से पीड़ित के लिए न रुचि है और न समय। (८५४)

पाँच झूठ पाप नहीं होते

विवाह के समय में, ऋतु के प्रयोग में (काम कला में) प्राण के सकट आने पर, समस्त धन के अपहरण के समय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए, झूठ बोलना चाहिये, इन पाँच झूठों में कोई पाप नहीं लगता। (८४६)

अपनी वस्तु नापसन्द होती है दूसरे की अच्छी लगती है

अपने यहाँ उत्पन्न गुणवान का भी उतना आदर नहीं होता जितना विदेश से होने वाले का, अपनी स्त्री अत्यन्त सुन्दरी भी हो तो भी लोग दूसरे की स्त्री पर आसक्त हो जाते हैं। (८५२)

महापुरुषों का मार्ग ही सुमार्ग है

श्रुतियाँ विभिन्न हैं, स्मृतियाँ विभिन्न हैं एक मुनि कोई नहीं जिसकी बात सभी के लिए प्रमाण हो, धर्म का तत्व हो तो गुफा में छिपा है श्रेष्ठजन जिस पथ से चलते हैं वही मार्ग है। (८५५)

नवयौवनकारी वस्तुएँ

मनुष्य को अर्थ (धन), स्त्रियों को पति, नदी को वर्षा, वृक्ष को वसन्त, प्रजा के लिए धर्म पालन करने वाला राजा, गए हुए यौवन को लौटा कर ला देते हैं। नवीन यौवन प्रदान करते हैं। (२६८)

बिना अग्नि शरीर को जलाने वाली वस्तुएँ

खराब ग्राम में निवास, खराब मनुष्य की सेवा, खराब भोजन, क्रोध मुखवाली स्त्री, मूर्ख पुत्र, विधवा कन्या, ये भी बिना अग्नि के ही शरीर जला देते हैं। (८७६)

तब पुनः स्वयं (बन) के आश्रित हूँ

जैसे पत्नी पुत्र का आश्रय लेने हैं मरिचाँ समूह का आश्रय लेनी ॥ सिखाँ पति का आश्रय लेनी हैं जमी प्रकार सभी पुनः स्वयं का आश्रय लेते हैं। (८८१)

समा धीरे समासकों को छल रहित राज्य का वास्तव करना चाहिए

बहु समा गही जिसमें कुछ नहीं है, वे कुछ नहीं जा बर्न नहीं कहते हैं बहु बर्न नहीं है जिसमें सत्य न ही। बहु सत्य नहीं जो छल स मित्रा हुआ न हो। (८८४)

पर तपोव्रत हूँ

आसक्त पुत्र को बल में भी वीर होने हैं, और बर में भी पाँचों इन्द्रियों को निग्रह करने वाला तप करता है। तप रहित होकर अङ्गुलित बर्न करने वाले को बर ही तपोव्रत है। (९५)

धीमा के उपाय

वज्रिता वीरता से सुपोषित होती है दुष्मता धीक है भूषित होती है वज्र मोक्ष गरम करने के कारण अच्छा लगता है वज्र वज्र स्वच्छ होने से सुन्दर होता है। (९११)

पुत्रपौ की परीक्षा

जिस प्रकार निर्वर्ण जेवन चाप और ताड़न इन चारों से मोने की परीक्षा होती है उसी प्रकार भूत विद्या धीक भुल और कर्म इन चारों से पुत्र की परीक्षा होती है। (९१४)

इनकी समानता नहीं

माता के समान शरीर को पोषण करने वाला पिता के समान शरीर को दुकाने वाला स्त्री के समान शरीर को समुष्ट करने वाला और विद्या के समान शरीर का प्रथम कुछ भी नहीं है। (९१३)

सच्चा स्वयं

वही वीरधित है जो सरल सत् को देखता है वही पवित्र है जो साधन से युक्त है। वही उपस्थी है जो दुष्टों के कष्ट से दुःखी होता है और वही नायिक है जो दुष्टों के बर्न का भय नहीं करता। (९१९)

बननाथ की कहीं परवाह नहीं

कीर्तिकारक काम में विघ्नो के सहज में प्रिय पत्नी के जिय, निर्वर्ण बन्धु लिप्य पत्र में विद्या से कुछ में धन के नाथ में बल का नाथ होने पर भी विद्या इसकी पचना नहीं करता है। (१२)

त्याज्य स्त्री

विवाद करने वाली, अपने घर की ही वस्तुओं की चोरी करने वाली, दूसरे में आमक्त, बिना स्वाद के भोजन बनाने वाली, क्रोध वाली, दूसरे के घर में रहने वाली, स्त्री यदि दस वच्चोंकी माँ भी हो तो छोड़ दी जाती है। (१२१) अत्यन्त प्रचण्ड, सदा दुःखी रहने वाली, विवाद करने वाली, दूसरे के घर जाने वाली, पति की निन्दा करने वाली, चोरिणी, स्त्री यदि दस पुत्र पुत्रियों की माता भी हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिये। (१२२)

शौघ्र त्याज्य स्त्री

विखरी हुई केशवाली, बिना विचारे काम करने वाली, पति के प्रतिकूल बोलने वाली, दूसरे के घर में रहने वाली, लज्जा रहित स्त्री को शौघ्र घर छोड़ देना चाहिये। (१००)

गृहस्थ की छ दुर्गतियाँ

कुल में कलक, भोजन में कुअन्न, पुत्र, कुबुद्धि, घर में दरिद्रता शरीर में रोग, कलह चाहने वाली, स्त्री, ये छ गृहस्थ की दुर्गतियाँ कही जाती हैं। (१२३)

त्रिभुवन विजयी मनुष्य

मीन रहने वालों में जो मीनी है, गुणियों में गुणवान्, पण्डितों में पण्डित, गरीबों में गरीब, मुखियों में सुखी, भोगियों में प्राप्त भोगी मूर्खों में मूर्ख, नवयुवतियों में नवयुवक, वक्ताओं में श्रेष्ठ वक्ता और अवगतों में अवधूत, रहने वाला पुरुष त्रिभुवन विजयी है और उसका जन्म धन्य है। (१०००)

यशोकरण के उपाय

मित्र को पवित्रता से, शत्रु को नीति और बल से, लोभी को धन से, स्वामी को कार्य से, ब्राह्मण को आदर से, स्त्री को प्रेम से वन्धुओं को शम से, गुरु को स्तुतियों से, मूर्ख को नमस्कार आदि से, कथा द्वारा बुद्धिमानों को, विद्या के द्वारा रमिक को, अनुराग और शील से सभी को वश में करना चाहिए। (१०१०)

भगवान् की कृपा से ये चीजें मिलती हैं

सच्चरित्र पुत्र, सती स्त्री, प्रसन्न स्वामी, स्नेही मित्र, अश्वक परिवार, क्लेश रहित मन, सुन्दर आकार, स्थिर सम्पत्ति, विद्या से उज्ज्वल मुख आदि भगवान् के सन्तुष्ट होने पर ही प्राणियों को प्राप्त होते हैं। (१०२०)

ज्ञानी द्वारा त्याज्य

शराब पीने वाले वैद्य को, खराब पाठ करने वाले नट को, अपने स्वास्थ्य से हीन ब्राह्मण को, नपुंसक योद्धा को, बेगहीन घोड़े को, मूर्ख सन्यासी को, कुमन्त्रियों से युक्त राजा

को उपद्रव से मुक्त देश को जमाना में मयमत तथा ब्रूतरे में आसक्त स्त्री को, जो छोड़ देते हैं वही पण्डित है। (१ १२)

स्वार्थ बिना कोई किसी को प्यारा नहीं

पक्षी पक्ष समाप्त होने पर वृक्ष का परिणाम कर देते हैं, तारस वृक्षे ताडन म त्याग कर देने हैं। इत्य हीम पुष्प को वेधयामें छोड़ देनी है, भ्रष्ट राजा को मन्त्री छोड़ देते हैं, बासी फूस को भ्रमर परिणाम कर देते हैं, बड़े हुए बर को मृग छोड़ देते हैं। वही मनुष्य अपने काम के लिए एक ब्रूतरे को मानते हैं सत्कार में कीन किसका प्रिय है। (१ १३)

भारत स्वल्प

जो बन्धन से द्योयित तथा बालको से रहित पूर्णिमा की रात्रि है वही तो रात्रि है, जो सुन्दरता और मनो से युक्त तथा पति में प्रेम रखने वाली स्त्री है वही स्त्री है, जो गोविन्द के रम में प्रभावित होने वाली है वही मधुरता मधुरता है और जो दोनों ओरों में सुख देने वाली होती है वही मधुरता है। (१ १७) वही स्नेही है जो बहुसख से निवारण करता है वही नर्म है जो निर्मल है वही स्त्री जो आत्माकारिणी है वही बुद्धिमान है जो सज्जनों द्वारा पूजित होता है। वही लक्ष्मी है जो वनस्पति नहीं उत्पन्न करती, वही सुधी है जो तुम्हा से रहित हो वही मित्र है जो वनाचटीयन न रखता हो वही पुत्र है जो इन्द्रियो से वृक्षी नहीं होता है। (१ २२)

तीर्थ आदि का लक्ष्य कम

तीर्थ क्या है? सम्राज के चरण कमलों की सेवा। एत क्या है? सुन्दरमति। शास्त्र क्या है? जिसने सुनने में ईश कपी जल्पकार का उदय समाप्त होता है। मित्र क्या है? निरन्तर उपकार करने वाला उत्तमान है। सब कीन है? वन्द्य होने में कुपक कुर्वाणमात्रों का सख्य ही शत्रु है। (१ १८)

मलिनिक पुत्र दोनों के जाने बाहरी उपकरणों की निरर्थकता

यदि लोभ है तो अग्न्य अवयुषो की क्या आवश्यकता? यदि वयसबोरी है तो जग्य पाठकों की क्या आवश्यकता? यदि सत्य है तो तप है क्या? यदि पवित्र मन है तो तीर्थ है क्या काम? यदि सज्जनता है तो नृपों की क्या आवश्यकता? यदि अपनी स्वाधि है तो मृगको का क्या प्रयोजन? यदि जगदी विद्या है तो वन की क्या आवश्यकता? और यदि उपवास है तो मृत्यु की भी कोई आवश्यकता नहीं। (१ १५)

नेतिक पुत्रों के होने वाले बन्धु सम्बन्धों की आवश्यकता नहीं

यदि सामा है तो कथन से क्या प्रयोजन? यदि जीव है तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता? यदि धान्ति है तो जग्नि की क्या आवश्यकता? यदि मुक्ति है तो रिप्य जीवविही की क्या आवश्यकता? यदि कुर्वन है तो सपों की क्या आवश्यकता? यदि प्रपञ्च-

नीय विद्या है, तो धन की क्या आवश्यकता? यदि लज्जा है तो भूषणों की क्या आवश्यकता? और यदि सुकविता है तो राज्य से क्या लाभ? (१०१९)

सुन्दर युवती का सती रहना और निर्धन का पाप न करना आश्चर्यजनक है

यदि राजनीति में कुशल राजा धार्मिक हो जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, यदि वेद शास्त्र को जानने वाला ब्राह्मण पण्डित हो जाता है तो क्या आश्चर्य है? आश्चर्य तो यह है कि रूप और यौवन से युक्त कामिनी मती हो, और यह भी आश्चर्य है निर्धन व्यक्ति कभी कुछ पाप न करे।

मनुष्य के आठ श्रेष्ठ गुण

स्त्रियों के साथ मधुरता, श्रेष्ठ मनुष्यों के साथ उदारता, शत्रुओं के साथ वीरता, गुणजनों के साथ नम्रता, साधुओं के साथ धर्म-निष्ठता, मर्मज्ञ व्यक्तियों के साथ अनुकूल व्यवहार, पण्डितों में अनेक प्रकार की प्रतिष्ठा, पापियों के साथ शठता ये आठो मनुष्य के श्रेष्ठ गुण कहे जाते हैं। (१०३५)

(८) सस्कृत कहावतों में नैतिक शिक्षा

(सुभाषित रत्न खण्ड मन्जूषा से सकलित कुछ नैतिक कहावतों का अनुवाद)

१—सुकृति पुष्प स्वीकार किए हुए का पालन करते हैं।

२—विना समझे हठ से करने वाले प्राज्ञमानी (बुद्धिमान होने का अभिमान करने वाले) का विनाश होता है।

३—अजीर्ण होने पर भोजन भी विष हो जाता है।

४—अत्यधिक दान करने से राजा बलि बाँधा गया।

५—अत्यन्त परिचय होने से अज्ञा तथा सदा आने जाने में अपमान होता है।

६—अति सर्वत्र त्याज्य है।

७—त्रग के दोष से आदमी अदाता होता है।

८—अधर्म रूपी विष वृक्ष का फल स्वादिष्ट कैसे हो सकता है?

९—दूसरे की स्त्री से प्रेम व्यवहार करना अनार्य का काम है।

१०—अनार्य के मार्ग का अनुसरण करने वाले का कल्याण कैसे हो सकता है?

११—अनार्य की सगति से महात्मा के साथ विरोध भी अच्छा है।

१२—विना आश्रय प्राप्त किए पण्डित, स्त्री, तथा लता शोभित नहीं होते।

१३—दूसरे की स्त्री का गुणगान करना ठीक नहीं।

१४—अपनी पत्नी के अनुकूल होने पर भी नीच व्यक्ति पर स्त्री के साथ लम्पटता करते हैं।

१५—प्रेम के परवश होकर स्त्रियाँ क्या नहीं करती।

- ११—घेम से जल्द मग जाने सोम सन्निवार जैसे कर सकते हैं ?
- १२—सज्जनों के मार्ग का अनसरण कर जो कुछ भी प्राप्त हो वही बहुत है।
- १८—कृपण बचने वाले का परिणाम ससना जाई भी कर देता है।
- १९—जिनका चित्त विषय से ग्रस्त है उसने घर पर सदा ही आपत्ति मन्त्रवाणी रहती है।
- २०—पुरुहीन पुरुष का घर धूम्य है।
- २१—समर्थ पुरुष भी अपनी शक्ति को न प्रकट करने पर तिरस्कार पाता है।
- २२—बीर तथा व्यवसायी पुरुष के लिए अप्राप्य वस्तु कुछ भी नहीं।
- २३—अस्पृश बड़ा कमन्दी होता है।
- २४—मूर्ख का जीवन ही दुःख है।
- २५—अविनयी पत्नी दुःख है।
- २६—जिस व्यक्ति का चित्त व्यवस्थित नहीं उसकी प्रयत्नता भी भ्रमंकर होती है।
- २७—दुष्टाचार से अनुरूप मूर्ख हो जाता है।
- २८—खीसहीनता से अनुरूप किसी प्रकार सन्नति नहीं करता।
- २९—जल्द पति के प्राप्त हो जाने के बाद बन्धा की चिन्ता से विना मन हो जाता है।
- ३०—वही कल्याण का उपमीव करता है जो व्यसनों में नहीं फँसता।
- ३१—अनजन्मों की मिथ्या मयी किनारे के बूझो की छाया के समान दोष दूख होती है।
- ३२—सम्मीव ना न होना किमर्षों के लिए बुझाया है।
- ३३—उद्योग करने वाले बीर पुरुष विना जर्ब की सिद्धि हुए नहीं रहते।
- ३४—आचार ही सबसे पहला धर्म है।
- ३५—गुरुजनों की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए।
- ३६—अस्ती ही बुद्धि मुक्त देने वाली होती है।
- ३७—अग्ने लिए पृथ्वी का भी परित्याग किया जाता है।
- ३८—राजको की शक्ति सज्जनों का समग्र त्याग के लिए ही होता है।
- ३९—आपत्ति तथा सन्त के समय बुद्धिमान् लोग जल्माह नहीं छोड़ते।
- ४०—आपत्ति की अवस्था में जिसकी बुद्धि काम करती हो वही धीर पुरुष है।
- ४१—आपत्ति आने पर भी कुलांगना अपने सौतेल्य का परित्याग नहीं करती।
- ४२—उत्तम पुरुषों की सम्पत्ति का एक कुलियो का कुछ हरण करना है।
- ४३—क्या आरम्भ करके विना समाप्त किए धीर पुरुष अपनी क्रियाओं का परि

त्याग करता है ?

४४—कुटिल व्यक्तियों के प्रति मित्रता उचित नहीं ।

४५—विद्या आलस्य में नष्ट हो जाती है ।

४६—भोजन तथा व्यवहार में लज्जा का परित्याग करने वाला मुर्खी होता है ।

४७—इन्द्र भी यदि अपने गुणों का गान करे तो वह छोटा हो जाता है ।

४८—इष्ट मित्रों को धर्म में प्रवृत्त करना चाहिये ।

४९—चित्ता का मूल अभिलषित पदार्थ है ।

५०—स्त्री के लिए इस लोक तथा परलोक में उत्तम गति पति ही है ।

५१—ईर्ष्या विवेक का शत्रु है ।

५२—मनुष्य स्वभाव से उत्सव-प्रिय होता है ।

५३—उत्तम पुरुष अपने प्रियजनों को आपत्ति में देखने का प्रयत्न नहीं करते ।

५४—उत्साह ही धन है जिसका ऐमे वीर के हृदय में शोक प्रवेश नहीं कर पाता ।

५५—उदार चरित्र वाले का तो जगत् के सब प्राणी कुटुम्ब हैं ।

५६—लक्ष्मी स्वयं आकर उदार सत्त्वों को वरण करती है ।

५७—उदार मनुष्य के लिए सम्पत्ति तृण के समान है ।

५८—परमानन्द के उदय होने पर मैं तुम तथा जगत् का भाव शेष ही रहता ।

५९—पुरुष का लक्षण ही उद्योग है ।

६०—महान् व्यक्ति किसी का उपकार करके उसके लिए अडचन पैदा नहीं करते ।

६१—मुखों को उपदेश देना उनके श्रोत्र के लिए ही होता । शान्ति के लिए नहीं ।

६२—सुकृत रूपी बीज यदि सुन्दर खेत में बोया जाता है तो उसका महान् फल होता है ।

६३—कर्म लेने वाला पिता शत्रु होता है ।

६४—सम्पत्ति चित्त में विकार करने वाली होती है ।

६५—स्त्रियाँ बड़ी कठोर होती हैं ।

६६—एक एक दाने के द्वारा अर्थ, तथा एक एक ऋण के द्वारा विधा का सचय करना चाहिए ।

६७—सज्जन लोग कभी भी शोक के वशीभूत नहीं होते ।

६८—कर्म की गति अत्यन्त रहस्यमय है ।

६९—दरिद्रता कर्मों के दोष के कारण होती है ।

७०—अमागे के लिए कल्प वृक्ष भी पलाश का वृक्ष बन जाता है ।

७१—कष्टमय जीवन वाले निर्धन व्यक्ति की पत्नी भी परित्याग कर देती है ।

- ७२—दूसरे के आश्रित रहना ही महान् कष्ट है।
 ७३—दूसरे के घर में रहना तथा दूसरे का भग्न होना कष्ट से भी बड़ा कष्ट है।
 ७४—सम्पत्ति की संगति किसीके उत्थान का कारण नहीं है?
 ७५—गुरु के आश्रित बिना जीवन उच्छ्वस्त नहीं हो पाता।
 ७६—श्रेष्ठ सोसने वाले को कौन दूसरा है?
 ७७—इस ब्रह्माण्ड में सभी से सम्मानित कौन व्यक्ति है?
 ७८—कौन बुद्धिमान बेस्वार्थों से प्रेम तथा शत्रु से तेल की इच्छा कर सकता है?
 ७९—कम्पत्ति स्वी घन होती है।
 ८०—काम और मोक्ष दोनों मोक्ष द्वार के बिना हैं।
 ८१—गुरु कर्मों की इच्छा जिसके सम्पन्न के लिए नहीं होती।
 ८२—काम के व्यसन कभी गुरु की बड़ कुर्वन की संपत्ति है।
 ८३—जो काम के आतुर व्यक्ति हैं उनको न मर होना है और न जन्मा होती है।
 ८४—कामी को विद्या कहाँ से हो सकती है।
 ८५—घटीर किसे प्यारा नहीं होता?
 ८६—समय पर मोक्ष की असमय के बहुतों से श्रेष्ठ होता है।
 ८७—श्रेष्ठ तथा सम्पत्ति का फल समय पर पकता है।
 ८८—अपने द्वार से बाहर होने पर स्त्री क्या क्या नहीं करती?
 ८९—पौवन तथा वन कुछ काम के लिए ही उपयोग के साधन होते हैं।
 ९०—गुरु होकर जीने से क्या काम?
 ९१—विद्या क्या नहीं कर सकती?
 ९२—भगवती को कौन सा मार्ग सुकर नहीं है।
 ९३—पक्ष की समाप्ति कुर्म में है?
 ९४—अपने गुरुजी के प्राप्त करने पर घर में सुख कहाँ?
 ९५—कुर्म में जाकर वन कैसे सचय हो सकता है?
 ९६—कुर्म से कुर्म का नाश होता है।
 ९७—नामियों को सुख नहीं?
 ९८—राष्ट्र का नाश गुरुजा को प्राप्त करके होता है?
 ९९—गुरुपता कौन से श्रेष्ठ होती है।
 १००—समस्तकार व्यक्ति समय में कार्य को अभिव्यक्त नहीं करते।
 १०१—यदि पति की वृत्ति न हुई तो कुर्मवन्त का क्या प्रयोजन?
 १०२—अपने घर की स्थिति होने पर श्रेष्ठ होता है।

- १०३—मित्रता की समाप्ति कुवाक्यो में है।
 १०४—कृतघ्न लोगो का कल्याण नहीं होता।
 १०५—अपने कार्य के सिद्ध होने पर सेवक स्वामी से द्वेष करता है।
 १०६—दुर्वल के साथ कौन मित्रता चाहता है ?
 १०७—कृपा के बिना धर्म क्या है ?
 १०८—कुछ खिलाने पिलाने पर लोक में कौन वश में नहीं हो जाता ?
 १०९—राजा का प्रिय कौन होता है ?
 ११०—सम्पत्ति को प्राप्त कर कौन घमण्डी नहीं होता ?
 १११—व्यसन में अन्धा मनुष्य कुमार्ग या सुमार्ग को नहीं देखता।
 ११२—अनर्थों का मूल क्रोध है।
 ११३—क्षमा के तुल्य तप नहीं।
 ११४—क्षीण मनुष्य दया हीन होता है।
 ११५—राजा राज्य के लिए पुत्र के स्नेह की परवाह नहीं करता।
 ११६—बीती की सोच नहीं करनी तथा किए हुए उपकार को याद नहीं रखना।
 ११७—बीती बात को शोच नहीं करनी चाहिये।
 ११८—लोक केवल अनुकरण करता है। कोई यथार्थ नहीं सोचता।
 ११९—गुण स्वरूप की शोभा बढ़ाते हैं।
 १२०—गुणी का गुण ही पूजा स्थान है, उसमें लिग तथा वय का विचार नहीं किया जाता।
 १२१—गुण हीन व्यक्ति बहुत बकवास करता है।
 १२२—चाण्डाल के पास भी यदि अपार धन हो तो वह भी पूजित हो जाता है।
 १२३—साधुओं के मन वचन तथा कर्म में एक रूपता रहती है।
 १२४—मनुष्य के लिए चिन्ता ही बुढ़ापा है।
 १२५—चिन्ता के समान शरीर को सुखाने वाला कुछ नहीं है।
 १२६—सन्तान हो जाने पर स्त्री पति से द्वेष करने लगती है।
 १२७—विभिन्न जातियों में विभिन्न प्रकार का आचार होता है।
 १२८—जिस स्त्री का कोई जार होता है उसको पति शत्रु लगता है।
 १२९—जिसने क्रोध को जीत लिया है वह सारे ससार में विजयी है।
 १३०—क्रोध पर विजय पाने वाला कभी दुःखी नहीं होता।
 १३१—जीव ही जीव का भोजन है।
 १३२—ज्ञान ही शक्ति है।

- १३३—मभी धैर्य का के बर्णन है। उनके लिए क्रूरता उपाय नहीं।
 १३४—गणतन्त्रियों का के बर्णन होती है।
 १३५—उनके लिए नहीं अच्छा है जिसमें जिसका मन लपटा है।
 १३६—दुल के लिए पुत्र का परिष्कार कर देना चाहिए।
 १३७—नीति को मों धर्म ही दीपक है।
 १३८—माम जाने जाने को क्या बसे हो सरसी है ?
 १३९—पीरता से ही दृष्टि का की धोखा होती है।
 १४०—दुर्जन की बर्मापी हुई सम्पत्ति का उपभोग राजा तथा चोर बण्ड है।
 १४१—जिसने तन्त्र का साक्षात्कार कर लिया है वह धर्म ज्ञान में नहीं फँसता।
 १४२—जो दक्षिणमान् हैं उनही सहायता देन भी करता है।
 १४३—यदि ईश्वर की कृपा हो तो दोष भी पुण हो जाता है।
 १४४—द्रव्य के द्वारा सभी वस्तु में हो जाते हैं।
 १४५—मभी का प्रयोजन पन ही है।
 १४६—बद्धिमान् को चाहिए कि परोपकार के लिए वन तथा प्राण दोनों का परि-
 त्याग कर दे।
 १४७—कोष धर्म का नाश करने वाला होता है।
 १४८—धन का तन्त्र बुद्धि में छिपा रहता है।
 १४९—धर्म सत्य से बढ़ता है।
 १५०—जहाँ नाथ नहीं वह धर्म सत्य नहीं हो सकता।
 १५१—सत्य में धर्म के साथ आचरण करने वाले का अनमृत्यु (मृत्यु) नहीं हो
 सकता।
 १५२—धर्म से रहित प्राणी पशु के समान है।
 १५३—मरे कर्ण का धर्म धर्म ही है।
 १५४—अच्छे प्रकार हैं न बिनारा हुआ धर्म दोनों लोका का नाश करता है।
 १५५—उत्त ब्रह्मा को बिनाकार है जो सब शेषों की उत्पत्ति सृष्टि है।
 १५६—उत्तम रहित व्यक्ति के जीवन को बिनाकार है।
 १५७—धर्म के समान कोई धन नहीं है।
 १५८—द्वैत से बड़ा बल नहीं है।
 १५९—क्या से बड़ा धर्म नहीं है।
 १६०—दोष के समान धर्म कोई धन नहीं है।
 १६१—नहीं जानता कि वह घटार अमृत मय है या निमग्न है।

१६२—ज्ञान में श्रृंखला पक्ष नहीं है।

१६३—गन्तोप में वषा गुण नहीं है।

१६४—स्त्रिभुवन उतना सुखी नहीं ज्ञाना जितना कि भव क्षीण होने पर भव होता है।

१६५—धर्म के समान मित्र नहीं होता।

१६६—धर्म में वषा मित्र नहीं है।

१६७—गुण में बहुरूप कोई लाभ नहीं होता।

१६८—स्त्री में वषा गुण (साधन) नहीं है।

१६९—बिना ज्ञान में निष्क नहीं होता।

१७०—नीमस्य में वषा भाग्य नहीं।

१७१—ज्ञानि में वषा गुण नहीं होता।

१७२—त्रि में वषा कोई साधन नहीं है।

१७३—चतुर्ध्वज पश्चिम पार्श्व की ऊँचीनी नहीं है।

१७४—स्त्री को स्वयम्भू नहीं माना चाहिए।

१७५—स्त्रिया में जगन्माता में जनिमित्रा स्त्री जीव उदात्ता नहीं होती।

१७६—अपने कल्याण की इच्छा करने वाले का स्वयम्भू अवतार नहीं करना चाहिए।

१७७—मित्र उपाय का मज्जा नहीं भूलते।

१७८—शुद्ध प्रार्थना पश्चिम की निर्मलता को नहीं समझता।

१७९—अप्ययमायी के लिए कुछ मुक्त नहीं है।

१८०—बिना ईर्ष्या के मित्रता नहीं रह जाती है।

१८१—मर्त्य में कुछ नहीं जानते।

१८२—अपने अधिक समय में लिए समृद्धि कर नहीं होता।

१८३—अमृत्य में वषा पाप कोई नहीं होता।

१८४—मित्रता का भक्षण पनि होता है।

१८५—मित्रता अपना शरीरस्थ मनुष्य को मल्लिकार मर देखी है।

१८६—अन्य स्वयम्भूती परीक्षा किए बिना पहले स्वयम्भू का परीक्षण नहीं करना चाहिए।

१८७—ज्ञान के समान कोई आधि नहीं है।

१८८—अपने के समान जनि नहीं है।

१८९—आत्मबल के मदुल धन नहीं है।

- १३३—सभी योग तप के बरीन है। उनके लिए हमारा उपाय नहीं।
 १३४—सम्पत्तियाँ तप के बरीन होती हैं।
 १३५—उसके लिए नहीं अच्छा है जिसमें जिसरा मन लगता है।
 १३६—कुल के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए।
 १३७—तीनों लोकों में धर्म ही शीपक है।
 १३८—माघ जाने वाले को ब्या र्भसे हो खपती है ?
 १३९—बोझा से ही बलिता की सोमा होती है।
 १४०—दुर्जन की कमायी हुई सम्पत्ति का उपयोग राजा तथा चोर करते हैं।
 १४१—जिसने तप का साक्षात्कार कर लिया है वह कर्म प्राप्त में नहीं लगता।
 १४२—जो शक्तिमान् है उनकी सहायता देना भी करण है।
 १४३—यदि ईश्वर की कृपा हो तो शेष भी पुत्र हो जाता है।
 १४४—ब्रह्म के हाथ सभी वस्तु में हो जाते हैं।
 १४५—सभी का प्रयोजन वन ही है।
 १४६—बुद्धिमान् को चाहिए कि परोपकार के लिए वन तथा प्राणियों का परि त्याग कर दे।
 १४७—श्रेष्ठ धर्म का नाश करने वाला होता है।
 १४८—धन का उत्पन्न पृथा में किया जाता है।
 १४९—धर्म सत्य से बढ़ता है।
 १५०—जहाँ सत्य नहीं वह धर्म सत्य नहीं हो सकता।
 १५१—सत्य में धर्म के साथ आचरण करने वाले का अवमूढ्य (पतन) नहीं हो सकता।
 १५२—धर्म से रहित प्राणी पशु के समान है।
 १५३—मरे हुए का मित्र धर्म ही है।
 १५४—अच्छे प्रकार से न विचार हुआ धर्म लोगों कोकों का नाश करता है।
 १५५—उस राजा को बिनकार है जो सब लोगों की उत्पत्ति पूँति है।
 १५६—उद्योग रहित व्यक्ति के जीवन को बिनकार है।
 १५७—नाम के समान कोई धनु नहीं है।
 १५८—धन से बड़ा वक्र नहीं है।
 १५९—धन से बड़ा धर्म नहीं है।
 १६०—रोय के समान अन्न कोई धनु नहीं है।
 १६१—यै नहीं जानता कि यह उत्तर अमृत पत्र है या विषमय है।

- १६२—पान में श्रेष्ठ चक्षु नहीं है।
- १६३—तन्त्रोप में बड़ा सुख नहीं है।
- १६४—अग्नि रयिका उतना दुखी नहीं होता जितना कि धन क्षीण होने पर धनी होता है।
- १६५—धर्म के समान मित्र नहीं होता।
- १६६—धर्म में बड़ा मित्र नहीं है।
- १६७—पुन में बड़ा कोई लाभ नहीं होता।
- १६८—स्त्री में बड़ा गुण (नाथन) नहीं है।
- १६९—विना ज्ञान के विवेक नहीं होता।
- १७०—वैराग्य में बड़ा भाग नहीं।
- १७१—ज्ञानि में बड़ा गुण नहीं होता।
- १७२—वेद में बड़ा कोई शास्त्र नहीं है।
- १७३—चरित्र चरित्र वाली स्त्री ऊँच-नीच नहीं देरती।
- १७४—स्त्री को स्वतन्त्र नहीं होना चाहिए।
- १७५—स्त्रियों में चमलता में अतिरिक्त स्नेह और उदारता नहीं होनी।
- १७६—अपने कल्याण की उच्छा करने वाले को स्वच्छन्द व्यवहार नहीं करना चाहिए।
- १७७—किए उपकार को मज्जन नहीं भूलते।
- १७८—शुद्ध प्राणी परग्रह की निरर्थकता को नहीं समझता।
- १७९—अध्ययनायी के लिए कुछ दुष्कार नहीं है।
- १८०—विना ईर्ष्या के स्त्रियाँ नहीं रह सकती हैं।
- १८१—मभी सब कुछ नहीं जानते।
- १८२—अवर्म अधिक समय के लिए समृद्धि कर नहीं होता।
- १८३—असत्य से बड़ा पाप कोई नहीं होता।
- १८४—स्त्रियों का भूषण पति होता है।
- १८५—स्त्रियाँ अपने समीपस्थ मनुष्यों को कलंकित कर देती हैं।
- १८६—अन्य स्थान की परीक्षा किए बिना पहले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए।
- १८७—हाम के समान कोई व्याधि नहीं है।
- १८८—क्रोध के समान अग्नि नहीं है।
- १८९—आत्मबल के सदृश बल नहीं है।

- १९०—ज्ञान से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है।
 १९१—गुणों के समान कोई व्याधि नहीं है।
 १९२—आत्म के समस्त कोई वस्तु प्रिय नहीं।
 १९३—मोक्ष के समान धन नहीं है।
 १९४—असली पुण्य के लिए कितना भी धन पर्याप्त नहीं।
 १९५—महारामों के लिए अनेक कुछ नहीं।
 १९६—इन्द्र हीन पुण्य को वेदों में त्याग देनी है।
 १९७—दरिद्रता सभी आपत्तियों का स्वान है।
 १९८—निर्जन को सुख नहीं।
 १९९—जिसे किसी की आसक्ति नहीं उसके लिए घर ही उपोषण है।
 २००—बुद्धिहीन व्यक्ति कोश में अपमानित होकर कुली होता है।
 २०१—त्रिषो म सफलता के प्रति ईर्ष्या स्वभाव सिद्ध है।
 २०२—जिसको कोई आसना नहीं संसार उसके लिए लूचक है।
 २०३—नीच का आश्रय बड़ों के अपमान का कारण होता है।
 २०४—नीच ठेक या अत्यन्त नीच आदि सभी उपायों से फल प्राप्त करना चाहिए।
 २०५—नीच कहता है करता नहीं किन्तु साधु करता है कहता नहीं।
 २०६—सभी वृक्ष एक ही स्वान पर नहीं होते।
 २०७—उचित वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए।
 २०८—धीर पुण्य उचित पथ से विचलित नहीं होते।
 २०९—दुसरे के दुःख से बिरह ही कुली होते हैं।
 २१०—दुसरे की बुद्धि का विश्वास अपने बिनास के लिए होता है।
 २११—धन का नाश सबसे श्रेष्ठ काम कहा जाता है।
 २१२—दुसरे की भलाई में विघटन उत्तम स्वार्थ भी नहीं देखते हैं।
 २१३—नैकता यहाँ से भी परोपकार का पुण्य प्राप्त नहीं हो सपता।
 २१४—गुणों की विधुनियाँ परोपकार के लिए ही होती हैं।
 २१५—महं धीर परोपकार के लिए ही है।
 २१६—दुसरे के उपदेश देते समय सभी पण्डित हो जाते हैं।
 २१७—दुष्ट भी हित चाहता हो तो वह बन्धु है।
 २१८—सुधान हो जाने पर धन की प्राप्ति ही जाती है।
 २१९—पाप के अनुसार ही फल होता है।
 २२०—पाप के प्रभाव से ही नरक प्राप्त होता है।

- २२१—पाप कर्म में निरत को किसी के वाक्य में कैसे हित हो सकता है ?
- २२२—प्रत्येक व्यक्ति की मति भिन्न होती है।
- २२३—मूर्खता पिता के दोष से होती है।
- २२४—मोह रूपी मदिरा पीकर मारा जगत् उन्मत्त हो रहा है।
- २२५—मूर्ख पुत्र शत्रु है।
- २२६—स्त्री का प्रयोजन सन्तान पैदा करना ही है।
- २२७—पुत्र हीन व्यक्ति का घर सूना रहता है।
- २२८—जहाँ पुत्र से भी भय हो वहाँ मुख किस प्रकार हो सकता है।
- २२९—विद्या पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य से मिलती है।
- २३०—बुद्धिमान् के पास ही बल होता है, मूर्ख के पास बल कहाँ ?
- २३१—स्त्रियाँ प्रतुष्टपन्न मति (तुरन्त बुद्धि) होती हैं।
- २३२—श्रुति सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है।
- २३३—यौवन की सीमा सन्तान की उत्पत्ति है।
- २३४—प्राणियों को अपनी खराब जन्म भूमि भी प्रिय होती है।
- २३५—सेवक रात्रि अपने प्राणों से भी स्वामी की रक्षा करना है।
- २३६—ससार में सास तथा बहू में प्रेम नहीं देखा जाता।
- २३७—प्रायः सज्जनों के आश्रय में रहकर भी देव के अनुकूल ही फल मिलता है।
- २३८—स्त्रियाँ प्रायः स्वभाव से ही विषम तथा दुष्ट होती हैं।
- २३९—प्रेम से अन्धा मनुष्य स्त्री की दुःशीलता को नहीं देखता।
- २४०—प्रायः राजा, स्त्री, तथा लता जो समीप रहता है उसी पर अवलम्बित होती है।
- २४१—सदाचारी मनुष्यों की विपत्तियाँ प्रायः स्थायी नहीं होती।
- २४२—प्रायः जहाँ जहाँ भाग्यहीन मनुष्य जाता है वही वही आपदायें भी जाती हैं।
- २४३—भाग्य के अनुसार ही फल होता है।
- २४४—स्त्रियों की चित्त वृत्तियाँ चंचल होती हैं।
- २४५—बन्धु भी यदि बुराई करता हो तो शत्रु है।
- २४६—मूर्ख का बल मौन रहना है।
- २४७—जो थोड़े सार वाला बहुत बातें करता है, वह झकवादी है।
- २४८—पृथ्वी अनेक आश्चर्यों से भरी है।
- २४९—बुद्धि कर्म के अनुसार होती है।
- २५०—बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ मित्र है। पुरुषार्थ नहीं।

- २५१—भूगा क्या पाप नहीं कर सकता ?
- २५२—साथ अपनी शीघ्रता कम से प्रवर्तित करता है वृष्ट से नहीं।
- २५३—बड़े लोग भक्ति में संलग्न होने हैं।
- २५४—ममता को ममता के लिये राजा के भी प्रतिपादन कर लेने हैं।
- २५५—पति के अनिश्चित सती स्त्रियों का कोई बात नहीं है।
- २५६—पति के पक्ष का अनुसरण करना स्त्रियों का धर्म है।
- २५७—अविनाशिता ब्रह्मणी होती है।
- २५८—होनाहार हीन ही राजा है वही वरों की प्रति है।
- २५९—विपन्न जो वर्य नहीं होता उसे बहुत करके विनष्ट हो जाता है।
- २६०—उत्तम मेघ का भाग्य से ही प्राप्त होता है।
- २६१—घर में स्त्री ही मित्र है।
- २६२—स्त्री में बहुत गरीब को सम्मिलित होने वाली कोई वस्तु नहीं है।
- २६३—मार्ग से हीन बृहस्पति का घर धूम्य होता है।
- २६४—मन्त्र में सभी विभिन्न स्त्री लगे होते हैं।
- २६५—वीर पुरुषों की विपत्ति प्रयत्न होकर दूर भाग जाती है।
- २६६—मृत्यु नहीं स्त्री भोग का रत्न है।
- २६७—भोग में ही वन की सोमा होती है।
- २६८—रमणी के बिना भोग्य क्या है ?
- २६९—बुद्धि बल से बँट जाती है।
- २७०—ब्रह्म से जिसकी बुद्धि भूत हो गयी है उसे विवेक नहीं है होगा।
- २७१—मदिरा पीने वाला मरने से पहले बहुत करता है।
- २७२—मदिरा पीने वाले क्या क्या नहीं करते।
- २७३—मन की पवित्रता से आचरण करना चाहिए।
- २७४—विद्या की सृष्टि मनुष्य तथा विद्वान् का धर्म है।
- २७५—मनस्य का मन ही उसके लक्षण का मोक्ष का कारण होता है।
- २७६—महामात्रों का मन और वचन तथा मन एक क्य होता है।
- २७७—मनस्वी व्यक्ति जिसको अपने कार्य की सिद्धि करनी होती है वह कुछ विनता है और न गुण।
- २७८—मरणा वेदचारियों का स्वभाव ही है।
- २७९—मित्री को मर्त्यही वाक्य नहीं कहना चाहिए।
- २८०—सत्पुरुष जिस पक्ष से बँटते हैं वही धर्म है।

- २८१—हे माता लक्ष्मी ! तुम्हारी कृपा से दोष भी गुण हो जाते हैं।
- २८२—थोड़ा तया सार गर्भित होना ही सुवाणी की विशेषता है।
- २८३—जो मूर्ख को समझाता है वही उमका शत्रु है।
- २८४—मृत्यु सबके लिए समान है।
- २८५—मीन रहने वाले से कलह नहीं होता।
- २८६—जहाँ धर्म है वहाँ धन है।
- २८७—जहाँ रूप है वही गुण रहते हैं।
- २८८—जहाँ सम्पत्ति है वहाँ विनम्रता नहीं।
- २८९—जैसा चित्त रहता है वैसी ही वाणी होती है, तया जैसी वाणी होती है वैसी ही क्रिया होती है।
- २९०—जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है।
- २९१—अपनी शक्ति के अनुसार अतिथि की पूजा करना ही गृहस्थी का काम है।
- २९२—जो जिमको अच्छा लगता है वही उसके लिए सुन्दर है।
- २९३—यद्यपि उचित हो किन्तु लोक से विरुद्ध हो तो उसका आचरण नहीं करना चाहिए।
- २९४—जो क्रिया करता है वही पण्डित होता है।
- २९५—गौरव तभी तक है जब तक कुछ माँगा नहीं जाता।
- २९६—अच्छे गुण वाले से माँग कर विफल होना भी अवम से माँग कर मफल होने से अच्छा है।
- २९७—जो उचित माग का अनुमरण करता है उसकी सहायता पशु पक्षी भी करते हैं।
- २९८—जो जिसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है वह छोड़े नहीं छूटती।
- २९९—जो दोनों लोको को देने वाली है वही चातुरी सच्ची चातुरी है।
- ३००—बुद्धिमान् को चाहिए कि वह, महान् अनुरोध वाद, क्या उचित है और क्या अनुचित है इसका पूर्ण विचार कर कहे।
- ३०१—चतुर व्यक्ति को बालक द्वारा कहा हुआ भी युक्ति युक्त वचन ग्रहण कर लेना चाहिए।
- ३०२—जिस किसी प्रकार से भी हो पुरुष प्रसिद्ध बने।
- ३०३—पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य ही रक्षा करते हैं।
- ३०४—व्याधियों का मूल रस (स्वाद) है।
- ३०५—राजा, देवता तथा गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
- ३०६—बड़े लोग भयभीत शत्रु पर भी दया करते हैं।

३ ७—जिसके घर में लक्ष्मी नाम करती है वही सारे संसार में भाग्य होता है।

३ ८—सोभी को जर्ब से बंध में करना चाहिए।

३ ९—संसार में मूर्ख तथा पशु विभेद हीन होने के कारण दोनों ही समान हैं।

३१०—लोग पाप का कारण होता है।

३११—पापों का मूक ही लोग है।

३१२—जन्मे बचन कहने में भी क्यों बनी रहे।

३१३—सत्य बाणी का भूषण है।

३१४—जिसके मन में आसक्ति है उसे मन में भी शोक बेर लगे हैं।

३१५—दूधरे की स्त्री के पास जाने से मनुष्य ही जाना मज्जा है।

३१६—मान त्याग देना उचित है किन्तु चुनकछोर के कथन में प्रेम रचना उचित नहीं।

३१७—दूधरे के मन का आस्वाहन करने की अपेक्षा मित्रा भोजन कर जीवन निर्वाह करना उचित है।

३१८—मौन रहना उचित है किन्तु असत्य बोलना ठीक नहीं।

३१९—जैसा समय हो उसके अनुसार ही चतुर मनुष्य व्यवहार करते हैं।

३२०—जल की धार से ज्ञान कर पीना चाहिए।

३२१—हाथी के निक जाने पर मनुष्य के लिए विचार करना उचित नहीं।

३२२—स्त्रियों के कष्ट से चतुर भी ठने जाते हैं।

३२३—विद्या से गमता जाती है।

३२४—विदेश में विद्या ही मित्र है।

३२५—विद्या के समान शरीर का भूषण कुछ भी नहीं है।

३२६—विद्या सभी का भूषण होता है।

३२७—स्तम्भ की विद्या भी निष्फल होती है।

३२८—विद्वान् की जल जगह पूजा होती है।

३२९—भाग्य बड़ा बलवान् होता है।

३३०—भाग्य के अनुसार ही बुद्धि चलती है।

३३१—विषय से नविमता प्राप्त होती है।

३३२—नाग के समय बुद्धि चलती है जाती है।

३३३—पशुपति स्त्री तथा सदा विना आश्रय के सोमिन नहीं होते।

३३४—मूर्ख का विभूषण मौन होता है।

३३५—जिसे राग नहीं उसके लिए स्त्री लुचक है।

- ३३६—गमणियाँ सभी के लिए, मन्ध्या के समान, एक क्षण के लिए ही राग वाली होती हैं।
- ३३७—ज्ञान की धारा से सँकड़ो वार धोये जाने के कारण सज्जनों का काम उन्हें कलुषित नहीं बनाता।
- ३३७—स्त्रियों पर विस्वाम नहीं करना चाहिए।
- ३३९—रूपटी मनुष्य पर विस्वाम कहाँ।
- ३४०—ईश्वर की इच्छा से कहीं विष भी अमृत हो जाता है तथा अमृत भी विष हो जाता है।
- ३४१—किस विषयी को आपदायें छोड़ देती है।
- ३४२—वीर ही स्वामी होने योग्य होता है।
- ३४३—वृद्ध पुण्य के लिए नवयुवती विष है।
- ३४४—वैश्या को स्नेह कहाँ ?
- ३४५—शत्रु के भी गुण की प्रशंसा तथा गुरु के भी दोष की निन्दा करनी चाहिए।
- ३४६—चन्द्रमुग्धी पलग के घोभा (रत्न) है।
- ३४७—शरीर ही सर्वप्रथम धम का माधन है।
- ३४८—दुजन अपकार से ही गस्ते पर लाया जा सकता है, उपकार से नहीं।
- ३४९—शास्त्र से परम्परा चलवती होती है।
- ३५०—शील सर्वश्रेष्ठ भूषण है।
- ३५१—शील कुल को विभूषित करता है।
- ३५२—शील सभी मनुष्यों का भूषण है।
- ३५३—अच्छा कर्म करने वाला दुखी नहीं होता।
- ३५४—वीर, कृतज्ञ तथा अच्छे मित्र वाले लोगों के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करने जाती है।
- ३५५—ब्राह्मण विद्या से शोभित होता है।
- ३५६—शाला घर का विनाशक होता है।
- ३५७—बिना श्रद्धा के दान देना व्यर्थ है।
- ३५८—काल के लिए भगवान की कथा ही रत्न है।
- ३५९—काम का भूषण शास्त्र है।
- ३६०—शील से सब कुछ किया जा सकता है।
- ३६१—पुण्य से सभी कुछ हो सकता है।
- ३६२—विनय सभी गुणों का भूषण है।

- १९३—मुम्बर मुल वाली स्त्री स्त्री चुनों की सीमा है।
 १९४—सत्य ही की विजय होती है।
 १९५—मर्य से पवित्रित बायी मोलनी चाहिए।
 १९६—बहु सत्य नहीं जो छल से प्राप्त होता है।
 १९७—सम्बन्धों के साथ ही बैठे उठे।
 १९८—सम्बन्धों का ही साथ (सप) करना चाहिए।
 १९९—सम्बन्धों के साथ ही विबाह तथा विभवा करनी चाहिए।
 २००—वही धार्मिक है जो दूसरे के मर्य पर चोट नहीं पहुँचाता।
 २०१—सन्तोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना है।
 २०२—सन्तोष के समान कुछ भी कम नहीं है।
 २०३—समान चीज और व्यसन वालों से दूर होता है।
 २०४—प्रसिद्ध व्यक्ति की अपकीर्ति मर्य से भी अधिक बढ़ कर है।
 २०५—दरिद्रता के लिए सब कुछ शून्य है।
 २०६—सभी कुछ साथ पर प्रतिष्ठित है।
 २०७—मामा सर्वनाम का कारण होता है।
 २०८—सभी गुण कम में रहते हैं।
 २०९—खजाने वाली बेस्वा नष्ट हो जाती है।
 २१०—वही मित्र है जो दुःख में काम आवे।
 २११—निस्पृह व्यक्ति सब कुछ से रहता है।
 २१२—मद्यसा किसीको प्रसन्न नहीं करती।
 २१३—स्त्रियों के चरित्र तथा पुरुषों के माय्य रेश भी नहीं जानता।
 २१४—पति मिहीन स्त्रियों नष्ट हो जाती है।
 २१५—बह स्त्री पुरुष के समान प्रभावशाली हो जाती है तो घर नष्ट हो जाता है।
 २१६—स्त्री को बुद्धि गांध करने वाली होती है।
 २१७—स्त्री अपने कम से भारी हो जाती है।
 २१८—अपने रेश में पैसा हुए नुबवान् का भी अपमान होता है।
 २१९—अपने कर्म में मर मिटना अच्छा है किन्तु दूसरे का कर्म मर्य का कारण होता है।
 २२०—क्रिया के बिना ज्ञान नष्ट हो जाता है।
 २२१—कम ही सत्कार में मनुष्य का बन्धु है।

अध्याय १६

पंचतंत्र और हितोपदेश की नीति

पंचतंत्र और हितोपदेश

नीति की शिक्षा बच्चों और जन साधारण को कहानियों द्वारा दिए जाने की परिपाटी शायद सबसे पहले भारतवर्ष में आरम्भ हुई थी। विशेषतः पशु पक्षियों की कहानियों के द्वारा। भारतवर्ष की इस परिपाटी का अनुकरण पीछे चल कर दूसरे देशों के लेखकों और उपदेशकों ने किया और यहाँ की कहानियाँ दूसरे देशों में अनुकरण और अनुवाद के रूप में गयी। इसोप की प्रसिद्ध कहानियाँ (Aesop's Fables) भारत के प्रसिद्ध उपदेशात्मक नैतिक कहानी ग्रन्थों का ही आभास है।

भारत में कहानियों द्वारा नीति का उपदेश देने वाले ग्रन्थों में पंचतंत्र और हितोपदेश बहुत प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। पंचतंत्र बहुत पुराना ग्रन्थ है, यद्यपि इसका मूल संस्करण जिसके अनुवाद पहलवी, सीरियन और अरबी भाषाओं में हो चुके थे अभी तक संस्कृत में उपलब्ध नहीं हैं। यह ग्रन्थ ३०० ई० पू० के समय का माना जाता है। उसका वर्तमान और प्राप्त संस्करण ३०० ई० की रचना माना जाता है। कोई कोई विद्वान् तो विष्णु धर्मा रचित पंचतंत्र को ईसा की पाँचवी शताब्दी का रचा हुआ समझते हैं।

पंचतंत्र में प्रायः सभी पूर्व कालीन नीति ग्रन्थों में से जीवनोपयोगी उपदेशों का सकलन करके और उनको पशु पक्षियों की रोचक और उद्बोधक कहानियों द्वारा सजीव बनाकर जीवन में उनके उचित प्रयोगों की शिक्षा दी गयी है।

पंचतंत्र का अनुकरण करने वाला और उसी के आधार पर रचा हुआ पशु पक्षियों की कहानियों द्वारा नीति का उपदेश देने वाला एक और ग्रन्थ, जो आजकल बहुत प्रचलित है, हितोपदेश है। उसको बगाल के राजा धवल चन्द्र के राजकवि नारायण पंडित ने १४वी शताब्दी के आसपास रचा था।

यहाँ पर हम कहानियों को छोड़कर पंचतंत्र और हितोपदेश की नैतिक शिक्षा का उल्लेख करते हैं।

(१) पञ्चतन्त्र की नैतिक शिक्षा

भालरत्ना प्रयाग नीति — कुल के निमित्त एक को त्याग ग्राम के निमित्त कुल को
 देश के निमित्त ग्राम को और आत्मा के लिए पृथ्वी को ही त्याग दे। (१-१८९) निपति
 के परिहारार्थ वन की रक्षा करे, वन से स्त्रियों की रक्षा करे और स्त्री तथा वन दोनों
 छि बचानी रक्षा करे। (१-१८७) जिसकी चप्पा जिसका कुल तथा पराक्रम न जाने
 यदि अपना धनक बाँहे तो बुद्धिमान मनुष्य उसका विरहास न करे। (१-२८४)
 बुद्धिमान यदि धन को अन्य उपाय से न मार सके, तो अपनी कन्या देकर भी उसका
 बच करे, क्योंकि धन को मारने में कोई दोष नहीं लपटा। (१-२७७) उद्धत कार्य
 अकार्य को न मानने वाले एक कुम्हार में प्रवृत्त पुत्रजन को भी त्याग देना चाहिए। (१-
 ३३) जो धन के पराक्रम को अच्छी तरह से न जान कर बैर आरम्भ करता है वह
 टिड्म (टिट्ठी) झाग समूह की भाँति पराजित होता है। (१-३३७) पराक्रम के
 भय से जो मनुष्य अपना स्थान छोड़ देता है यदि उन पुत्र से उसकी माता पुत्रवती है
 तो अपना कौन कही आसवी? (१-३४२) बाहे कौनी भी निपति क्यों न हो बुद्धिमान
 सदा मित्र और बन्धु से हित के निमित्त बल करे। मनु का यह बचन है। (१-३४९)
 जो अपनी और धन की सन्धि को बिना जाने उत्सुकता से उसका सामना करता है
 वह अग्नि में पड़ेपनप की भाँति नष्ट हो जाता है। (१-३५४) बहुत से दुर्बलों का समूह
 भी दुर्बल हो जाता है निनकी से बनी रस्सी से हाथी भी बाँध लिए जाते हैं। (१-
 ३४१) यदि सज्जन अपने स्थान पर निछी दुर्बल का प्रवेष्ट कर देता है तो वह उन
 पर भी स्वयं चाहता हुआ उस सज्जन के नाश के लिए ही बल करने लगता है। अन्
 बुद्धिमानों को चाहिए कि वे अन्तों का उच्च स्थान में प्रवेश न होने दें। यह सुना जाता
 है कि बार भी बार का मालिक बल बैठता है। (१-३९७) संसार में बुद्धिमानों के
 लिए कोई प्राची अक्षय्य कोई स्थान अक्षय्य और कोई नाम अक्षय्य नहीं है अन् के
 अपनी बुद्धि को कार्य में लगावे। (१-४) महापुरुषों ने स्वर्ण करने पर प्राप्त निपति
 भी अच्छी नहीं है। (१-४४) नीच व्यक्ति भी बड़ों के द्वारा लय को प्राप्त होकर
 आश्चर्यजनक बन जाता है। (१-४५) जहाँ बिना किसी कार्य कारण के बहुत आश्चर्य ही उत्पन्न
 हो उस स्थान पर अक्षय्य खोज करनी चाहिए क्योंकि वह अन्त में बुरे परिणाम वाला
 होता है। (१-४४७) बार-बार जिसके कर्म में मिथ्य पड़ता हो जो मुत्रा प्लेता ही
 और जो पराजित हो चुका है ऐसे लोको से अपने मयल की इच्छा रखन वाला पुत्र
 बानील बने। (१-४१८) जो गिराही बुरा क्लेश देनेवाले मूर्ख और दुर्बल में स्थित
 प्राची से बाध करता है वह पराक्रम को प्राप्त होता है। (१-४१९) अपदेश देन से
 मुक्त दुपित ही होते हैं। प्राप्त नहीं होते। (१-४२) जैसे जैसे मनुष्य को उपदेश

नहीं देना चाहिए। (१-४२१) अनुचित स्थान में उपयुक्त पण्डित्यी क्या कर सकती है। (१-४२५) बुद्धिमान मनुष्य अपना थोड़ा धन भी किसी को न दिखावे, क्योंकि उसके दर्शन से मुनियों का मन भी चलायमान हो जाता है। (१-४३३) मक्खन की भाँति कोमल वाणी और निर्दय चित्त करके शत्रु को इस ढंग से समझावे कि वह वश समेत विनष्ट हो जाय। (१-४४०) जिस देश या जिस स्थान में अपने पराक्रम से अनेक मार्गों को भागे उसी स्थान में ऐश्वर्यहीन होकर रहने वाला पुरुष नीच होता है। (१-४४४) पण्डित शत्रु भी अच्छा होता है किन्तु हितकारी मूर्ख भला नहीं होता। (१-४५१) पिता-भ्राता पुत्र, स्त्री या सुहृद कोई भी क्यो न हो यदि प्राणों का द्रोह करे तो उसे मारने में पातक नहीं लगता। (१-४५८) अति दयालु राजा, सब भक्षी ब्राह्मण, निर्लज्ज स्त्री, दुष्ट बुद्धि सहायक, प्रतिकूल भृत्य, असावधान अधिकारी और जो किये हुए उपकार को नहीं मानता, उसे त्याग देना चाहिए। (१-४५) बिना उपद्रव किये महान् की भी पूजा नहीं होती। अपनी शक्ति न प्रकट करने वाला समर्थ पुरुष भी तिरस्कृत हो जाता है काठ के भीतर रहने वाली अग्नि का सब कोई उलघन करता है जलती हुई आग का उलघन कोई नहीं करता। (१-३२) जिसका जिसका जो जो भाव है उस उस भाव से उसकी सेवा करता हुआ बुद्धिमान उसमें प्रविष्ट होकर शीघ्र उसे अपने वश में करले। (१-७४) स्वामी के चित्तनुसार चलना सेवकों का सदाचार माना जाता है। निरन्तर उनके आशय के अनुसार चलने वाले मनुष्य राक्षसों को भी अपने वश में कर लेते हैं। (१-७५) राजा के क्रोध में स्त्री के वचन, उनके प्रिय में प्रेम, उनके द्वेषवाले से द्वेष और उनके दान की प्रशंसा में बिना मन्त्र के वशीकरण हैं। (१-७६) घर में उत्पन्न हुई भी उपकार करने वाली चुहिया मारने योग्य होती है और हितकारी विलाव को लोग भोजन देकर भी घर में लाने की इच्छा करते हैं। (१-१०४) वृहस्पति ने कहा है कि राजा का जो अत्यन्त छोटा भी काय हो वह सभा में नहीं कहना चाहिए। (१-१०७) मन्त्र छ कानों में जाकर भेद को प्राप्ति हो जाता है और चार कानों की बात स्थिर रहती है इस कारण बुद्धिमान सब प्रकार से पटकण को वर्जित कर दे अर्थात् मन्त्रणा को छ कानों में न जाने दे। (१-१०८) किसी का विश्वास न करने वाले दुबल भी बलवानों से नहीं मरते और विश्वास करने से बलवान् भी दुबलों द्वारा मार डाले जाते हैं। (१-१२३) जो अपनी आयु, बुद्धि और मुख की इच्छा करता हो वह बुद्धिमान मनुष्य वृहस्पति पर भी विश्वास न करे। (१-१२४) अविश्वासी पर विश्वास न करे और विश्वासी पर भी अधिक विश्वास न करे। क्योंकि विश्वास में उत्पन्न भय प्राणी को समूल नष्ट कर देता है। (२-४५) अविश्वासी दुबल को भी बलवान् प्राणी नहीं बाँध सकता इसके विपरीत विश्वामी बलवान् भी दुर्बल द्वारा बाँध लिये जाते हैं।

(२-४१) जो उपकार करने में समर्थ नहीं वह निर्बन्ध क्यों कोष करता है? (१-१४१) सम्मान से युक्त कुलीन और शक्ति में उत्पन्न, ऐश्वर्य भी आजीविका न मिलने पर स्वामी का परित्याग कर देते हैं। (१-१६४) अपना हित की इच्छा करने वाले पुत्र को चाहिए कि उमड़े हुए ससु की उपेक्षा न करे। श्रेष्ठ पुत्रों ने ससु तथा गोश को समान कुशलदायी कहा है। (१-२५७) उपेक्षा करने से क्षीय बलवाला ससु भी मरान्ध पुत्रों के प्रभाव पक्ष पहले साम्य होकर भी बाद में श्वाशु की शक्ति असाम्य हो जाता है। (१-२५८) अति सुख मार्ग से जीतर प्रवेश करके ससु का बीरे-बीरे नाश करे, बीसे बल का वेव बीरे-बीरे नाश को भरता है। (२-४४) जिज्ञा के स्वाह के लक्षण में आसक्त अज्ञानियों का बल में रहने वाली भ्रष्टाचारों के समान अभिविस्तृत बल हो गया है। (२-१) एवम ने परस्त्री के अपहरण का शोध क्यों नहीं जाना? राम ने स्वर्न मृग की असम्भवता क्यों नहीं समझी? यथिष्ठिर ने पासी के बेल का शोध क्यों नहीं जाना? प्रत्य विपत्ति के निवृत्त आने पर मूढ़ मन हो जाने वालों की बुद्धि ही क्षीय हो जाती है। (२-४) बन्धनीति का प्रयोग अस्मित होना चाहिए

बड़ा ने छाम से लेकर बन्ध पर्यन्त नीतियाँ नहीं हैं। उन नीतियों में बन्ध पावी नीति है उसका सबसे पीछे काम में जाना चाहिए। (१-४८) जहाँ छाम नीति से कार्य निवृत्त हो जाता हो वहाँ बुद्धिमान् बन्ध नीति का प्रयोग न करें। (१-४९) निज पुत्रों को पहले छाम नीति का प्रयोग करना चाहिए, छामनीति से निज कार्य किसी विचार को नहीं प्राप्त होते। (१-४१) विज्ञेय से पैसा जुबा बन्धकार छामनीति से ही दूर होता है। (१-४११)

मित्रता से लाभ और मित्र के लक्षण

मर्षका सन्तान हीन भी पशुओं को बहुतेरे मित्र बनाता चाहिए, क्योंकि सब प्रकार परिपूर्ण सन्तान भी बन्धोदय की अपेक्षा करता है। (२-२९) अन्य शक्ति का होकर भी जो कुछ न सहन करता करे वही अच्छा मित्र होता है। अच्छे दिनों में तो सभी सबके मित्र होते हैं। (१-१६७) छन्द के समय प्राणिमों को बाणी प्राण की सहानुभूति भी मित्र है अनिरिकत अन्य कोई नहीं है सन्तान। (२-१२) स्नेह से सम्पन्न तथा मेधों को आनन्द देन वाले मित्र महात्मा गुरुशिष्यों के बरों में मित्र नहीं होते। (२-१७) मित्र-बाग मनुष्य बलिष कावों को भी लाभ देते हैं इसलिए लोगों को चाहिए कि अपने समान मित्र करें। (२-२८) मित्रता बल और कुछ समान ही अच्छी में मित्रता और विबाह सम्बन्ध अच्छा होता है। बलवान् और दमन्योर में वह सम्भव नहीं है। (२-१) जो मूढ़ तथा बुद्धि प्राणी अपने प्रतिपक्ष हीन का अधिक सामर्थ्य वाले के साथ मैत्री करता है उनकी हानि होती है। (२-११) जो एक बार निजके मित्र के साथ सम्बन्ध

करना चाहता है वह मानो मृत्यु को वर्ण करता है जैसे स्वच्छरी मरने के लिए ही गर्भ धारण करती है। (२-३५) ईश्वर के अग्रभाग से जन्मे क्रमशः रस विशेष होता जाता है वेमे ही मज्जनो की मित्रता होती है, किन्तु दुर्जनो की मित्रता इसके विपरीत होती है। (२-३७) प्रारम्भ में बहुत, फिर धीरे-धीरे न्यून, तथा पहले थोड़ी और फिर क्रमशः बढ़ती हुई दिन के पूर्वाह्न की मित्र छाया की भाँति दुष्टो और मज्जनो की मित्रता होनी है। (४०) मित्र-मित्र को देता है, उमसे लेता है, गोप्य बातों को उमसे बताता है और पूछता है, खाता तथा खिलाता है, यही प्रीति के लक्षण हैं। (२-५१) उपकार के बिना नहीं किसी की प्रीति नहीं होती। उपायाचित (मेरा यह काय मित्र होगा तो यह दूँगा) दान से देवता भी अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। (२-५२) समार में जब तक दान दिया जाता है तभी तक प्रीति रहती है, बछड़ा दूध का अभाव देख कर माता को भी त्याग देता है। (२-५३) दान का महात्म तत्काल विश्वास दिलाने वाला होता है, देखो दान के प्रभाव में शत्रु तत्काल मित्र बन जाते हैं। (२-५४) कर्पूर मिश्रित चन्दन तथा हिम आदि शीतल पदार्थों से क्या वे सब मित्र के शरीर स्पर्श की मोलहवी फला को बरावरी नहीं कर सकते? (२-६१) अमृत के समान मीठे "मित्र" ये दो अक्षर किसके बनाये हैं जो आपत्ति के रक्षक, शोक सन्ताप नाशक, औषधि स्वरूप हैं। (२-६२) जिसका परायण, कुल और व्यवहार ज्ञान न हो उसकी सगति न करे ऐसा बृहस्पति ने कहा है। (२-) विपत्ति का नाश करने के लिए पण्डित को अच्छे मित्र करने चाहिए जो मित्र विहीन होता है वह विपत्ति को पार नहीं कर सकता। (२-१८६) भय की प्राप्ति में रक्षा, प्रीति या विश्वास के पात्र "मित्र" ये रत्न रूपी दो अक्षर किसके बनाये हैं? (२-१९८) जो समक्ष विद्यमान को छोड़कर अविद्यमान का पीछा करता है तो उसका निश्चित घृव भी नष्ट हो जाता है और अध्रुव तो नष्ट रहता है। (२-१४७) जिसके साथ पहले विरोध हो चुका हो और बाद में मित्रता हो जाय तो उस पूर्व शत्रु का विश्वास नहीं करना चाहिए। (३-१)

शत्रु के प्रति नीति — जो उत्पन्न होते ही शत्रु और रोग को शान्त नहीं कर देता तो बाद में अति पुष्टाग होने पर भी वह उनके द्वारा मारा जाता है। (३-३) अक्षय लक्ष्मी की इच्छा करने वाला, बलवान् शत्रु के आक्रमण करने पर वृत्ति की अवलम्बन करके नम्र बन जाय न कि सप की तरह चंचल होकर लड़ पड़े। (३-१२) बलवान् के साथ युद्ध करना ही चाहिए इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। (३-२२) उत्साह शक्ति से सम्पन्न क्षुद्र मनुष्य भी बड़े शत्रु को मार डालता है (३-२८) जो शत्रु बल से अवध्य हो तो माया से उन्हें मारे। जैसे भीमसेन ने स्त्री रूप धारण करके कीचक को मारा था। (३-२९) जो बलवान् शत्रु को देख कर देश त्याग करता है वह युधिष्ठिर

के समान जीते ही भी पुनः पृथ्वी को प्राप्त करता है। (३-४२) जो दुर्बल प्राणी बह्वार से प्रबल शत्रु के साथ युद्ध करता है वह उस शत्रु का मनोरथ पूर्ण करता हुआ अपना कुम्भ-ध्वज कर लेता है। (३-४३) यदि शत्रु जीत भी जाता प्राप्त कर लेते हैं तो वे बलवान् से भी नहीं बाँधे जा सकते। जैसे एक स्थान में रहने वाले बहुतरे मूख प्रतिकूल शत्रु से सुरक्षित रहते हैं। (३-५१) समर्थ और तेजस्वी प्राणी भी यदि असहाय हो तो वह गया कर सकता है। (३-५५) अपने पक्ष की एकता पुष्पों को विशेष कल्याण कारण होती है। (३-५६) सभी शत्रु, क्रुमिष और विधेय कर नेत्रमाधों का जो मित्र होता है वह मनुष्य भीक्षित नहीं बचता। (३-६२) सागर में टूटी मीका की तरह हम ६ का परिणाम कटे उत्तम वाक्ये रहित आचार्य अध्ययन रहित पुरोहित रक्षा न करने वाला राजा अग्रिम बचन बोलने वाली माया साम पति बनने की इच्छा करने वाले बहीर, तथा मनवाच की इच्छा करने वाले नाऊ वह त्याग्य हैं। (३-७३।७२) राजा हंसते हुए और दुर्जन मान करते हुए मार बाँधते हैं। (३-८१) मित्र बिहीन सर्व को भी बड़ा कम फँसाना चाहिए। (३-८५) बहुत का विरोध नहीं करना चाहिए वन समुदाय दुर्बल होता है। (३-१२३) बुद्धिमान को चाहिए कि वह अपनी समस्त सम्पत्ति बलवान् शत्रु को देकर अपने प्राणों की रक्षा करे। क्योंकि उसकी रक्षा करने में सब वन अपने आप हो जाते हैं। (३-१३१) अपना को आगे और मन को पीछे करके बुद्धिमान अपना कार्य सारे क्योंकि स्वार्थ से छिप्ट होना मूर्खता है। (३-२४५) समय की प्रतीक्षा करता हुआ बुद्धिमान शत्रु को भी कन्धे पर डोबे। (३-२५१) छोटे काम का भी बुद्धिमान को अनादर नहीं करना चाहिए। मैं यह नाम करने में समर्थ हूँ यह तो तुच्छ है बिना मल के ही साध्य है इस कार्य में क्या धन करना है? इस प्रकार कार्य की उपेक्षा करने वाले प्रमादी पुरव विपत्ति में प्रलय पर घुबल परिणाम तथा दुःख को प्राप्त होते हैं। (३-२६१) जिसका कुल जीत और आशय न समझ जिन्दा हो उसने साथ सगति न करे ऐसा बृहस्पति ने कहा है। (४-२) सर्वनाथ और प्राप्त का मध्यम हो जाने पर शत्रु को भी प्रणाम करके अपने प्राण और वन की रक्षा करें। (४-२२)

बुद्धिमानों के लक्षण—जो वस्तु खामी या सके जो प्रयत्न हो जो साकर पच पाव और जो पचने पर भी हिन कारक हो आत्मरक्षण की इच्छा करने वाले को बड़ी वस्तु खानी चाहिए। (४-२३) सर्वनाथ का समय उपस्थित होने पर पण्डित जन आने का परिणाम कर लेते हैं और आने से नार्थ करते हैं। क्योंकि सर्वनाथ बड़ा पुन्तर होता है। (४-२८) बुद्धिमान मनुष्य मोहों के लिए बहुत का नाम न करे यही समझारी है कि मोहो देवद अधिक की रक्षा की जाय। (४-२९) इती प्रकार निर्वन

हो जाने पर प्राणी शेष धन की भी रक्षा नहीं कर पाता। (४-३०) जो पाखण्डी अपना स्वार्थ त्याग कर सत्य वचन बोलता है वह दूसरे युधिष्ठिर के समान अवश्य ही अपने स्वार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। (४-४६) जहाँ साम और दाम नीति उपयोगी न सिद्ध हो वहाँ भेद नीति का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि प्राणियों को वश में करने का यह अचूक उपाय है। (४-७७) उत्तम को प्रणाम करके, वीर में भेद डालकर, नीच को कुछ देकर और समान बल वाले को युद्ध करके वश में करे। (४-७४) इसी प्रकार कुलीन मनुष्य दुःख में पड़ कर भी नीतिमार्ग का उल्लंघन नहीं करते। (४-७५) उपकारी के साथ उपकार करे, हिंसा वाले के साथ हिंसा करे तथा दुष्ट के साथ दुष्टता करे इसमें कोई दोष नहीं देखता। (५-८५)

धर्म—जो उपकार करने वालों की भलाई करता है उसके उपकारिता में विशेषता ही क्या है किन्तु जो अपकारियों के प्रति साधुता का व्यवहार करता है मत्पुत्रों द्वारा वही साधु कहलाता है। (१-२७०) यहाँ आओ, यह सुन्दर आसन है, बहुत दिनों पर दिखायी दिये, कहाँ थे, क्या हाल है, तुम बहुत दुर्बल हो गये हो, कुशल तो है, हम तुम्हारे दर्शन से प्रसन्न हैं, नीच आदमी भी यदि आ जाता है तो सन्यपुत्र ऐसा कहते हैं। स्मृतिकारों ने गृहस्थियों के लिए स्वर्ग देने वाला धर्म इसे कहा है। गौ, ब्राह्मण, स्वामी, स्त्री और स्थान के निमित्त जो लड़कर प्राण त्याग करते हैं उनको सनातन लोको की प्राप्ति होती है। (१-२२६) निरपराध मनुष्य प्रसन्न मुख, हर्षित, स्पष्ट वचन बोलने वाला, क्रोध दृष्टि और बयं के साथ समा के बीच में क्रोध से बोलता है। (१-२१३) अकस्मात् उपस्थित भी सज्जन का सग अक्षय फल देने वाला होता है। वह बारम्बार अभ्यास के कर्म की अपेक्षा नहीं करता। (१-१६२) जिसको विपत्ति में विषाद, सम्पत्ति में हर्ष और रण में भय नहीं होता उस त्रिभुवन तिलक स्वरूप किमी विरले ही पुत्र को माता उत्पन्न करती है। (१-११४) भय या हर्ष के प्राप्त होने पर जो विचार करता है और कोई काम बिना विचारे सहसा नहीं करता वह कभी सन्ताप को नहीं प्राप्त होता है। (१-११८) ऊँचे नीचे संचरण शील तथा लोगों के सन्ताप हरने वाले भेष की तरह उपकारी सज्जन तो विरले ही होते हैं। (१-३०) वही जीवित हैं जिसके जीने से अनेक जीवित रहते हैं। (१-२३) जो अपने पर, न दूसरो पर, न वन्धुओ पर, न दीनों पर और न मनुष्यों पर दया करता है, मनुष्य लोक में उसके जीने का क्या फल है? यो तो कौआ भी चिरकाल तक जीता है और बलि खाता है। (१-२५) माता के जीवन हरने वालो उस पुत्र के जन्म से क्या लाभ जो अपने वश में ध्वजा की तरह नहीं लहराता? (१-२७) परिवर्तनशील ससार में कौन नहीं मरता और कौन नहीं उत्पन्न होता है? किन्तु वास्तव में वही जन्म लेने वाला गिना

जाता है जो अधिकाधिक धन से ऋणीयमान हो। (१-२८) जो भी ब्राह्मण के निमित्त अपना प्राण का परित्याग करता है, वह सूर्य के मण्डल को भेद कर परम उत्तम पति को प्राप्त करता है। (१-४५४) यज्ञनील यज्ञमान और योनी भी उस पति को नहीं प्राप्त करने जिस पति को स्वामी के निमित्त प्राण त्याग करन वाले उत्तम सेवक प्राप्त करते हैं। (१-३२३) बुद्धिमान् कष्ट का प्राण होने पर भी अवश्य मत्स्य न करे। (१-३१७) सोदान भूमिदान और अग्रशाल इत्यादि प्रदान नहीं है, पण्डित लोग जिसका प्रदान अमय प्रदान को मानते हैं। (१-३१३) मष्ट, मूठ और भावे हुए लोगों के लिए पण्डित जन मोक्ष नहीं करने। यही पण्डितों और मूर्खों में अन्तर है। (१-३६३) इस प्रकार में जो मूठ अनीय के लिए सोच करता है वह दुष्ट पापक दुष्टरे जनकों को मोयता है। (१-२६४) देहांतरों में जाकर जिसने विविध प्रकार की भाषा और वैद्य आदि का ज्ञान नहीं प्राप्त किया पृथ्वी तक पर घूमने हुए उस पुण्य का जन्म निरर्थक है। (१-४३) विद्या जन और कारीफरी को मनुष्य तब तक अच्छी तरह ॥ नहीं प्राप्त कर पाता जब तक वह प्रमथ मन से देह देहांतर की यात्रा नहीं करता। (१-४३१) धर्म बुद्धि मनुष्य परस्त्री को माता के समान परायण जन को मिट्टी के समान तथा समस्त प्राणियों को अपना समान देखता है। (१-४३५) नृप्य चण्डाल, बानु बलि स्वर्ग भूमि अथ हृदय धर्म दिन रात दोनों लक्ष्मणों और धर्म मनुष्य के सब धर्म जानते हैं। (१-४३७) बद्धिमान उपाय तथा अपाय दोनों की चिन्ता करे। (१-४३७) बरे मूर्ख मृत्यु से क्यों करता है? बरे लोगों को क्या मृत्यु छोड़ देती है। आज या तो बर्ष के बाद प्राणियों की मृत्यु निश्चित ही है। (१-४५३) विश्वास का पात्र तथा नय हीन सब भी यदि घर का नाम ही उसको मारन से भी ब्राह्मणों की हत्या का पात्र समता है। (१-३१२) कुगली से स्नेह तथा स्त्री बाट से जानुर व्यक्ति मष्ट हो जाते हैं। (१-१११) बले का स्वर बलवान् आहूति विमङ्गलवान् नैन में चका बान् बीजना और तेज मष्ट हो जाता, ये बाले पाप करके अपने धर्म से लम्पट बुद्धि में रीतनी हैं। (१-२१) पापी (अपराधी) अज्ञानज्ञाने घरको से चलता है उसका मुख विषम हो जाता है भावे पर पमीना का जाता है और बोलने में पङ्कज वात मूँह से निकलती है। (१-२११) पापी मनुष्य समा में जाता है तो उसकी बुद्धि नीची हो जाती है। इन चिन्हों से बुद्धिमान् मालपूर्वक इनको पहचाने। (१-२१२) ब्राह्मण का बन् करके रहने योग्य विधेन प्राणविधत करने से प्राणी पुत्र हो जाता है पर मित्र छोटी कमी पुत्र नहीं होता। (१-२२९) जो मनुष्य किसी कारण क्रुशित हो वह उस कारण के मष्ट हो जाने पर शान्त हो जाता है किन्तु जो मनुष्य अकारण क्रुश हो जाता है उसको कोई भी प्रथम कर सजता है। (१-३ ६) सब प्रकार के दुःख होने पर भी जिसकी बुद्धि जीव

नहीं होती तो उसके प्रभाव से वह निःसन्देह उस दुःख को पार कर जाता है। (मित्र संप्राप्त ६) महात्मा लोग सम्पत्ति और विपत्ति में एक रूप रहते हैं। (२-७) बड़ी श्रद्धा से देव काल पाय के अनुसार विवेक शील व्यक्ति द्वारा सत्पात्र को जो कुछ भी दिया जाता है वह अनन्त फलदायक होता है। (२-८०) मसार में जो पुरुष गुरु कन्या, मित्र की पत्नी, स्वामी और सेवक की स्त्री इन के साथ दुराचार करता है उसे ब्रह्मघाती कहते हैं। (२-११६) जिस कर्म से अपयश हो, जिस कार्य से दुर्गति हो और जिस कर्म से स्वर्ग से भ्रष्ट होना पड़े वह कर्म मनुष्य न करे। (२-११७) उपार्जन किये हुए धन का त्याग ही रक्षा है। (२-१६८) धन का दान तथा भोग तो करना चाहिए किन्तु उसका सचय नहीं करना चाहिए। (२-१६९) सर्प वायु पीते हैं किन्तु वे दुर्बल नहीं रहते। सूखे तृण खाकर ही वन के हाथी बली होते हैं, और मुनिजन कन्द और फल से समय बिताते हैं, अतः सन्तोष ही पुरुषों का परम निधान (खजाना) है। (२-१६४) सन्तोष रूपी अमृत में तृप्त और शान्त चित्त वाले लोगों को जो सुख मिलता है वह धन के लोभ से झधर-उधर भटकने वाले पुरुषों को कहाँ मिलेगा? (२-१७५) सन्तोष रूपी अमृत का पान करने से परम शान्ति प्राप्त होती है तथा असन्तोषी पुरुषों को निरन्तर दुःख मिलता रहता है। (२-१६५) मन के रोकने से सब इन्द्रियाँ रूक जाती हैं। (२-१६७) दान के सदृश दूसरी निधि नहीं है, लोभ से बढ़कर पृथ्वी में कोई शत्रु नहीं है, शील के समान कोई अलंकार नहीं और सन्तोष के समान दूसरा कोई वन नहीं है। (२-१७१) देवता, ब्राह्मण और गुरु इनसे निरन्तर एक भाव से रहना चाहिए शेष सभी कृत्य द्वैधी भाव से करना चाहिए। (३-६३) ज्ञानी महात्माओं को सदा एक भाव से रहना चाहिए। (३-६४) शरीर अनित्य है, ऐश्वर्य सदा रहने वाला नहीं है, मृत्यु सदा निकट स्थित है अतः केवल धर्म का सग्रह करना चाहिए। (३-७६) धर्म के बिना जिसके दिन आते जाते रहते हैं वह लोहार की धौकनी की भाँति श्वास लेता हुआ भी नहीं जीता है। (३-७६) जैसे घान्यों में तुच्छ घान्य पुलका, पक्षियों में तुच्छ पक्षी पूर्ति का उसी प्रकार जो मनुष्य धर्म को प्रमाण मान कर तदनुसार व्यवहार नहीं करता वह तुच्छ होता है। (३-७७) मनुष्य से धर्म अच्छा होता है। (३-१००) धर्म हीन पुरुष ठीक पशु के समान दूसरों के लिए ही है। (३-१०१) हे मनुष्यों! अब हम तुम से सक्षेप में धर्म का तत्त्व कहते हैं। विस्तार से क्या लाभ। परोपकार पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना पाप है। (३-१०३) धर्म का सर्वस्व सुनकर मन में उसका धारण करलो, जिससे अपने को कष्ट हो दूसरों के प्रति वैसा काम न करो। (३-१०४) क्योंकि महात्माओं ने अहिंसा को प्रधान धर्म कहा है। जो हिंसक प्राणियों को भी मारता है वह निर्दयी होता है और वह नरक में जाता है इसके विपरीत जो अच्छे जीवों को मारता

है उसको क्या कहना (३-१ ६) वृत्तों को काटकर तथा पशुओं को मारकर, उनके बून का कीच करने से यदि स्वर्ग मिले तो नरक किन कर्मों से मिलेगा? (३-१ ७) मान, क्रोध श्रेय वा मय से जो मनुष्य उत्पन्न होता है वह भोर नरक को जाता है। (३-१ ८) पशु के विषय में मूठ बोकने में पाँच गी के विषय में दस कम्पा के विषय में ती तथा पुष्य के विषय में मिथ्या कहने से सहस्र पुष्य की हत्या का पाप बनता है। (३-१ ९) पण्डित को समा में किसी प्रकार पराधी निम्ना नहीं करनी चाहिए। जो बात हमारे को बुरी लगे वह सत्य हो सकती उसे न नहे। (३-११५) छोटे लोग बड़ों रोम मनुष्य के शरीर में हैं और पति का अनुपमन करने वाली स्त्री छतने समय तक स्वर्ग में निवास करती। (३-१८६) किसी विशेष कर्म वाले कार्य को यदि धीमे नहीं कर दिया जाता है तो विघ्न की वाक उत्पन्न रहती जाती है। मय उपस्थित होने पर जो जो मार्ग द्विचारी उत्पन्न हो अवश्य हो अनुग्रह तथा बुद्धि के साथ सब मार्ग का सेवन करना चाहिये। (३-२३४) नीति की पूरक कार्य करने वाले महात्माओं का यही महत्त्व है कि वे अति कष्टपूर्ण विपत्ति में भी अपना कार्य नहीं त्यागते। (३-२५३) ब्रह्मचारी घरकी और उत्तम करने वालों के लिए सत्युक्तों के निष्कृति की मुक्ति बलवादी है परन्तु उत्तम की निष्कृति का कोई उपाय नहीं है। (४-११) जो उपकारियों का उपहार करता है उसकी छावना में क्या बिखेरता है। जो उपकारियों पर दया करता है महात्माओं ने उसे ही साधु कहा है। (४-७२) यह कौतुक देखो कि जो अनेक, वह मूल्य नरपात्री विम्वर (गन्ध) है वह भी संसार में दुःखा के बलीभूत हो जाता है। (५-१५) यह अपना यह पराया यह बारणा जोड़े हुए वालों की होनी है कष्टार बरिष्ठ वाले के लिए तो सारी बसुना अपना ही कुसुम है। (५-१८) जो मित्र मित्र को आपत्ति में छोड़कर निष्ठुर हो जाता है वह उत्तम उस पाप से अवश्य नरक में जाता है। (५-८८) जो सदा पुच्छा, सुनता और भग्न करता है उसकी बुद्धि उस प्रकार बढ़ती है जिस प्रकार भुँज की किरणों से कमलिनी बढ़ती है। (५-७३) स्वर्ग प्राप्ति दुर्लभमय होती है राजा लोह रहित होता है, वन वृषभ के पास रहता है और मेघ प्रायः पर्वत और दुर्ग पर ही बरसते हैं। (१-३ १) एक का कुत्सित वर्ण देखकर हमारे भी रीति हो करने लगते हैं। क्योंकि संसार भेदों की बात बनता है। परमार्थ की बात नहीं बनता। (१-३७३)

मुझसे की निम्ना—बूढ़े होने पर बाल बाल नेत्र और नास लयी दीर्घ हो जाने हैं, किन्तु नेत्रल लुप्ता तथा लक्ष्म होनी जाती है। (५-१६) सिर पर लंबे बालों की स्थिति पुरुषों के शिरस्कार का प्रमाण नजर आती है। उसकी स्त्री आम्नास के रूप तथा आरोपित अस्त्रि लम्ब के समान ऐसे पुष्य की रक्षा कर दूँ जाती जाती है। (१-

१९३) शरीर में सुरियाँ पड़ गयी, गति हीन हो गयी, दाँत नष्ट हो गए, दृष्टि घूमने लगी, रूप नष्ट हो गया, मुख से लार गिरने लगी, बन्धुजन उममे बात नहीं करते तथा पत्नी भी नहीं मुनती, बुढ़ापे से तिरस्कृत को धिक्कार है। सबसे बड़े कष्ट की बात तो यह है कि पुत्र भी उसका अपमान करता है। (३-१९४)

मनोवैज्ञानिक तथा स्वाभाविक आधार पर आश्रित नीति

पण्डित बिना कही बात का भी मतलब समझ लेते हैं क्योंकि दूसरे की चेष्टा का ज्ञान प्राप्त करना ही बुद्धि का फल है। खेद या प्रसन्नता को प्राप्त आकार, संकेत, गमन, क्रिया, भाषण, नेत्र और मुख के विकार से मन की बात जानी जाती है। (१-४४।१-४१) राजा निकट के ही मनुष्य को मानता है, चाहे वह विद्याहीन, अकुलीन, या सस्कार हीन ही क्यों न हो। प्रायः राजा, स्त्री और लता जो समीपस्थ रहता है उसी को घेरती है। (१-३६) नित्य सिर से धारण किए और स्नेह से परिपालित केश भी तेल (स्नेह) के बिना रूखे हो जाते हैं तो निःस्नेह होने पर मेवक क्यों न हो? (१-७०) मनुष्य दिन में जो चाहता है, देखता है या करता है उसके अम्याम वश स्वप्न में भी वही बोलता है तथा करता है। (१-१४४) अच्छा या बुरा जो भाव मनुष्य के हृदय में स्थित रहता है वह गुप्त बात भी स्वप्न के वाक्य अथवा मद से विदित हो जाती है। (१-१४५) मनुष्य जो असत्य बोलता है, अमेव्य की सेवा करता है, या विदेश जाता है वह सब काम उदर ही के निमित्त होता है। (१-२७९) उपदेश से कोई किसी का स्वभाव नहीं बदल सकता। (१-२८०) मन से भी जो अपनी जाति का अनिष्ट सोचता है वही अनिष्ट उसको इस लोक और परलोक में होता है। (३२२) मैं राज-मान्य हूँ ऐसा जो मूर्ख मानता है, वह सींग रहित बैल तुल्य होता है। (३०२) मनुष्य पृथ्वी, समुद्र और पर्वत का भी अन्त पा लेते हैं किन्तु राजा के चित्त का अन्त आज तक कभी किसी ने नहीं पाया (१-१३६) राजा का हित करने वाला जन-साधारण से द्वेष का पात्र बनता है तथा देश का हित करने वाला राजाओं द्वारा त्याज्य होता है। इस विशाल विरोध के विद्यमान होने पर दोनों का कार्य साधक व्यक्ति दुर्लभ होता है। (१-१४२)

सेवा (नौकरी) की निन्दा—सेवको की सम्पत्ति पराये अधीन रहती है, चित्त अशान्त रहता है तथा अपने जीवन में भी उनको अविश्वास रहता है। (१-२८६) सेवा से धन पाने की इच्छा करने वाले सेवको ने जो किया है सो देखो। शरीर को जो स्वतन्त्रता थी सो भी इन मूर्खों ने नष्ट कर दी। (१-२८७) प्रथम तो जन्म ही दुःख के निमित्त होता है फिर दरिद्रता और उसमें भी सेवा वृत्ति। अहो कौसी दुःख की परम्परा है। (१-२८८) महाभारत में ये पाँच प्रकार के प्राणी जीते हुए मरे सुने गये हैं, दरिद्र, रोगी, प्रवासी, मूर्ख और नित्य सेवक (१-२८९) उत्कण्ठित होने के कारण वह

स्नेहता से नहीं खाता खायता हुआ भी नहीं जागता तथा निरर्थक बचन नहीं बोलता, ऐसी बधा में क्या सेवक भी जीता है? (१-२९) जिन्होंने सेवा का भुत्ते की वृत्ति नहीं है उनकी यह वस्तुता मिथ्या है क्योंकि भुत्ता स्वच्छन्द फिरता है और सेवक पराधी आज्ञा से चलता फिरता है। (१-२९१) पृथ्वी पर राध्या ब्रह्मचर्य इयता और स्वल्प भोजन इस तरह सेवक तथा यति की स्थिति समान होती है अन्तर केवल इतना ही है कि सेवक का काम पाप जन्म तथा यति का काम कर्म जन्म होता है। (२-२९२) बड़े मन्दुर योत और मनीहूर उस लहू से भी क्या काम जो कि सेवा करने में प्राप्त होता है। (१-२९४)

राजप्रिय सेवक के लक्षण

इत्य अइत्य का जानने वाला जो सेवक पुकारने पर "जीव" (जी) ऐसा कहता है तथा बिना विचारे आज्ञा का सम्पादन करता है वही राजाओं का प्रिय होता है। (१-५४) प्रभु की प्रणमता से प्राप्त इत्य से जो समुत्तरे करता है तथा उनके वस्त्रादि बनने बनाव में बारण करता है वही राजा का प्रिय होता है। (१-५५) जो सेवक बन्तपुर में रहने वालों के साथ सक्ताह नहीं करता और न राजा की स्त्रियों से बात करता है वही राजा का प्रिय होता है। (१-५६) जुर को समझन के समान सुरा को विप के समान और स्त्रियों को निर्गुणी आचारवादी देखता है वही राजा का प्रिय होता है। (१-५७) जो युद्ध काल में जाने-जाये जले नगर में पीछे-पीछे जले तथा महल में द्वार पर रुका रहे वही सेवक राजा का प्रिय होता है। (१-५८) ये तथा प्रभु का प्रेम पात्र हैं ऐसा विचार कर जो कठिनाइयों में भी मर्यादा का उत्सर्जन नहीं करता वही राजा का प्रिय होता है। (१-५९) जो राजा के द्वेषियों से द्वेष तथा प्रियजनों से प्रेम करता है वही राजा का प्रिय होता है। (१-६०) जो प्रभु के कहने पर किसी उत्तर नहीं देता और समीप में जन्म स्वर से नहीं हँसता वही राजा का प्रिय होता है। (१-६१) जो निर्जन भाग से बड़ा भूमि को बर समझता है और परदेष्ट को अपने नगर के समान मानता है वही राजा का प्रिय होता है। (१-६२) जो राजा की स्त्रियों की सवृत्ति नहीं करता तथा उनकी मित्रता और उनके साथ विवाह नहीं करता वही राजा का प्रिय होता है। (१-६३) नीच पुरुषों के लक्षण

नीच हमारे ये कार्य को नष्ट करना ही जागता है सिद्ध करना नहीं जानता। (१-४११) दूसरे के कुछ से प्रसन्न हुये अपने नाश को कुछ नहीं मानता। (१-४२८) इस जगत् में ब्रह्म छोटे कुछ में सत्त्व जीव कुशीलों की मन्नाये धान्यधान्य पुरुषों की कर्मन शताओं की मुटिक लीचे पुरुषों की निर्जन वनिनों की कुकर मुन्तरों की पानी बमरिमाओ की और मूर्ख लोग विविध धातु में मिश्रण पुरुषों की धरा मित्रा मित्रा करते

हैं। (१-४७९) मूर्ख पण्डितों से द्वेष करते हैं, निर्धन धनवानों से, पापात्मा तपस्वियों से, और कुलटा कुलीन स्त्रियों से सदा द्वेष करती हैं। (१-४५०) काल हाथ फैलाकर द्वार से ही सबको पकड़ लेता है। (२-२३) अज्ञान से आवृत्त चित्त वाले तथा अतिशय श्रोणी जीवों को किसी के गुणों में क्या प्रयोजन ? (२-३६)

कर्म फलभोग का नियम—जिस देश काल में जैसी अवस्था में जिसने जैसा शुभ या अशुभ कर्म किया है वह वैसा ही फल भोगता है। (२-८३) मनुष्यों का पुराना कर्म सोतों के साथ सोता है तथा चलतों के साथ चलता है इस प्रकार वह सदा आत्मा के साथ रहता है। (२-१३६) शरीर क्षणभंगुर है, सम्पत्ति क्षण में नष्ट हो जाने वाली वस्तु है, और सभी प्राणियों का संयोग वियोगमय होता है। (२-१९५) जो मनुष्य पाप करता है अवश्य ही उसको अपनी आत्मा प्रिय नहीं है, क्योंकि आत्मा के द्वारा किए पापों को आत्मा ही भोगता है। (१-१७४) जहाँ अपूज्य पूजे जाते हैं, और पूज्यों का निरादर होता है, वहाँ ये तीन उपद्रव होते हैं, दुर्मिक्ष, मरण और भय। (३-२०१) भूखा क्या पाप नहीं करता ? क्षीण मनुष्य निर्दय हो जाते हैं। (४-१६) सर्प, खल, और सभी प्रकार के दुष्ट चित्त वाले का अभिप्राय नहीं सिद्ध हो पाता इसी से यह समार टिका हुआ है। (५-४७) मन्त्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि और गुरु इनमें जैसी जिसकी भावना रहती है उसे वैसी ही सिद्धि भी प्राप्त होती है। (५-१०७) इस लोक में शरीर धारियों को भलीभाँति किए हुए अपने कर्म का फल मिलता ही है। शुभ अथवा भाव से जो अर्जन किया है वह मिलेगा और जो होनहार होगा वह होगा ही। इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

पुरुषार्थ का महत्व—देव के विपरीत होने पर भी अपने दोष नष्ट करने के लिए तथा चित्त को ढाढस बधाने के लिए बुद्धिमान् को काम करना चाहिए। (१-३९१) अनागत विवाता अर्थात् अनुपस्थित कर्मों को विचारने वाला और प्रत्युत्पन्नमति अर्थात् उपस्थित विपत्ति में प्रतिकार में समर्थ, ये दोनों सुख और वृद्धि प्राप्त करते हैं और यद्भवविषय अर्थात् भाग्य के भरोसे रहने वाला विनष्ट हो जाता है। (१-३४७) जो नहीं होनहार है वह नहीं होता और जो होनहार है वह अवश्य होता है। जिसकी भवितव्यता नहीं होती वह हाथ पर रक्खा हुआ भी विनष्ट हो जाता है। (२-१०) विवाता के भी भय दिखाने से धैर्यशाली पुरुषों का धैर्य ध्वंस नहीं होता है। (१-११३) उद्योगी पुरुष को सदा लक्ष्मी मिलती रहती है। प्रारब्ध देता है यह कायर कहते हैं। देव को त्याग कर अपनी शक्ति पर पुरुषार्थ करने पर भी यदि सिद्धि न प्राप्त हो तो करने में कोई दोष है (१-२१७) इस संसार तथा समस्त ब्रह्माण्ड में जो कुछ है, औषधि, अर्य, सुमन्त्र तथा महात्माओं की बुद्धि के समक्ष उनमें से कुछ भी अमाध्य नहीं है। (१-२१९) शत्रु

का समान जितना उपाय से होता है उसका शास्त्र है नहीं ही सचता। उपाय जानने वाला समूह शरीर का प्राणी भी बड़े बड़े बीरों से तिरस्कृत नहीं होता। (१-२११) तथा एक हाथ है ठानी नहीं बजती उसी प्रकार उद्यम स्थापने से बर्न फल नहीं प्राप्त होता। (२-११८) बैसी भोजन के समय प्राप्त लाभ भी उद्यम किए बिना किसी प्रकार मुक्त में प्रवेश नहीं कर सकता है। (२-११९) उद्यम से ही कार्य सिद्ध होता है। वेचन मनोरथ से नहीं। सोते हुए सिंह के मुख में स्वयं मृग नहीं प्रवेश कर जाते। (२-१४१) है राजन् ! उद्यम के बिना मनोरथ सिद्ध नहीं होते। जो होनहार है वह अवश्य होया ऐसा कायर पुंस्य नहीं है। (१४२) अपनी क्षति भर प्रयत्न करने पर भी जो नर्यं सिद्ध न हो उससे पुंस्य का तिरस्कार नहीं होता, क्योंकि वह पुंस्यार्थ है वह ही क्या रहता है। (२-१४१) अरे बन् ! अब तक तुने जो अनिष्ट न किया हो तो भी कर के मैं सब सह लूँगा। (२-२१) उत्साह क्षति से सम्पन्न झुड़ मनुष्य भी बलवान् समूह को मार डालता है। (३-२८)

द्वैत ब्रह्मत्व—सुर्ग ब्रह्म भी यह से पीड़ित होते हैं। हाथी सर्प और पक्षी ब्रह्मन् में पड़ते हैं तथा बुद्धिमान् बलि होते हैं, यह देख कर मुझे विश्वास होता है कि द्वैत ब्रह्मन् होता है। (२-२२) आयु, कर्म, विद्या धन और मरण ये पाँच वस्तुएँ प्राणी के धर्म में ही बँधी जाती हैं। (२-८१) पाख काटकर, कृत्नीति की चालों से बचकर, पटाक्ष्म से ब्रह्मन् को ढोकर अपने निकट चारों ओर बचकटी अग्नि सिखा से दूर जाकर तथा व्याधों के बानों से बचकर भी एक मूस रूप में फिर पया। विदाता के जट होने पर बका पुत्रवार्थ क्या कर सकता है। (२-९) जो समूह को मित्र बनाता है मित्र से द्वेष करता है तथा उसे मारता है। दुम को अदुम और पाप को पुंस्य मानता है वह पुंस्य अपने नाम से ही गल्ट हो जाता है। (३-२३) मनुष्य जानता हुआ भी प्रारम्भिक निमित्त कर्म करता है। नहीं तो मला ससार में किसीको निमित्त कर्म अच्छा लगता है। (४-१७) ब्रह्म के ऊपर ब्रह्मन्नार चोट लगती है, जिस के न रहने पर मूख बढ़ती है तथा आपत्ति में समूह बँध जाते हैं। विदाता के नाम होने पर मनुष्य को यह सब कुछ देखना पड़ता है। (४-१९) द्वैत अभिन्न और ब्रह्मन् होता है ब्रह्म के आगे पुत्रवार्थ कोई वस्तु नहीं। (५-२९) दुष्ट द्वैत से गल्ट होकर महाबुद्धिमान् भी निमित्त हो जाते हैं और स्वल्प बुद्धि वाले भी एक कुल में निरन्तर ब्रह्मन् प्राप्त करते हैं। (५-४४) अक्षित वस्तु द्वैत है उचित होकर बच जाती है और सुरक्षित द्वैत छात्र गल्ट हो जाती है वन में लपका हुआ मनुष्य भी जी जाता है। अनेक मल करने पर भी वन में नहीं जीता (५-४५)

अर्थ की मित्र—वन पैदा करने में कुछ अक्षित वन की रक्षा करने में कुछ जाने में कुछ और जाने में कुछ ऐसे कष्ट के आशय रूप वन को विकार है। (१-१७४) यदि रात की बक में अक्षिणी पृथ्वी में हिरण जीव और आनाथ में नहीं जाते हैं, इसी

प्रकार धनवान् सर्वत्र खाया जाता है। (२-१२५) मूर्ख मनुष्य धन के लिए जितना कष्ट सहता है मोक्ष की इच्छा वाला प्राणी यदि उमका शतांश भी परिश्रम करे तो मुक्त हो जाय। (२-१२८) दान भोग और नाश धन की तीन गतियाँ होती हैं। जो न देता है और न खाता है उसके धन की तृतीय गति (अर्थात् नाश) होती है। (२-१६२) सुख की आशा से जो मूर्ख धनादि में आसवत रहते हैं वे मानो गर्मी से तप्त होकर ठंडक पाने के लिए अग्नि का सेवन करते हैं। (२-१६३) धर्म करने के लिए जिसे धन पाने की इच्छा रहती है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कीचड़ लगाकर घोने की अपेक्षा उसका न छूना ही अच्छा है। (२-१७०) जिसके पास धन नहीं होता उमका अच्छी तरह से सेवा किया हुआ स्वामी भी उससे द्वेष करता है, और उसके अच्छे बन्धु भी उसको शीघ्र छोड़ देते हैं, उसके गुण सुपोषित नहीं होते, उसके पुत्र भी उमका त्याग कर देते हैं, उसकी आपत्तियाँ भी बढ़ जाती हैं, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई उसकी भार्या भी उसकी सेवा नहीं करती और मित्र भी उमके पास नहीं आते और न्याय द्वारा किया हुआ पुरुषार्थ भी उसके काम नहीं आता। (५-२४) अर्थ प्रशंसा और दरिद्रता की निन्दा

धन की गर्मी मनुष्य के तेज को बढा देती है, और यदि उसका त्यागपूर्वक भोग हो तो फिर क्या कहना? (२-७१) धन से ही बलवान् होते हैं, और जो धनवान् होता है वही पण्डित कहलाता है। जैसे दाँत हीन सर्प और मदहीन हाथी निस्तेज होते हैं उसी प्रकार धनहीन पुरुष नाम मात्र का पुरुष रह जाता है। (२-७३) अर्थ विहीन अल्प बुद्धि वाले पुरुष की समस्त क्रियायें नष्ट हो जाती हैं जैसे ग्रीष्म काल में क्षुद्र नदियाँ सूख जाती हैं। (२-७४) दरिद्र में यदि बहुतेरे गुण हो तो भी उनकी शोभा नहीं होती। जैसे सूर्य समार को प्रकाश देता है वैसे ही लक्ष्मी गुणों को प्रकाशित करती है। (२-७६) प्रकृति से निर्धन मनुष्य उतना दुःखी नहीं होता जितना एक बार धनी होने के बाद निर्धन होकर दुःख में पड़ता है। (२-७६) प्रतापहीन दरिद्र से सदा सशक रहना चाहिये। उपकार करने को आया हुआ भी निर्धन को छोड़कर चल देता है। (२-७७) निर्धन पुरुष की इच्छायें उठ उठ कर विलीन हो जाती हैं, जैसे विधवा स्त्री के स्तन उठ उठ कर अपने आप नष्ट हो जाते हैं। (२-१००) नित्य दुर्गति रूपी अन्धकार से आवृत प्राणी दिन के प्रकाश में आगे स्थित होता हुआ भी किसी को दिखायी नहीं पड़ता (२-१०१) दरिद्रता प्राणियों को परम दुःख देने और परम अपमान करने वाली होती है, जिसके कारण जीवित मनुष्य को ही उसके बन्धु मृतक के समान मानते हैं। (२-१०५) दरिद्रता से कलुषित मनुष्य परामर्श के स्थान और विपत्ति के परम आश्रय को निरन्तर प्राप्त होता रहता है। (२-१०६) निर्धन से उसके बान्धव लज्जित होते तथा उससे अपना सम्बन्ध छिपाते हैं। बहूत कहने से क्या, जिसके पाम कौड़ी नहीं होती उसके मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। (२-

१ ७) जहाँ उत्साह से कार्य होता है जहाँ भावमय हीनता होती है और जहाँ नीति और परम्य का शरीर रहता है वहाँ लक्ष्मी बचक रहती है। (-१४७) इत्यन्तु बहुश्रीम और शत्रुओं से सदा बलिष्ठ भी धनी मनुष्य की लोभ में सब काम सेवा रहता है। (२-१४५) यह तथा हाथियों से सेमित मनुष्यों से हीन तथा बहुत बर्तकों से भय वन बन्धा है, पुन की पम्पा और बल्लभ बरुन बारुन करना भी बन्धा है परन्तु बन्धों के बीच वन हीन हाकर जीता ठीक नहीं। जिस मनुष्यों के पास वन नहीं रहता तो बन्धों तरह सेवा करने से भी स्वामी उनका बाहर नहीं करता वन वन उनका त्याग देने है उनका वन घावित नहीं होने पुन नाथ नहीं देने आपत्ति बिलुप्त होती जाती है, समुद्र में उत्तरम मार्ग भी उनकी सेवा नहीं बली और नीतिमार्ग तथा पीरय में प्राप्त मित्र भी उनका पास नहीं आते। (५-२४) वे ही बलिष्ठ इन्द्रिय बही नाम बही मयतिहृद बुद्धि और बही वचन (बर्बाद सब कुछ नहीं) है किन्तु वन की धर्म से हीन होने पर बही पुन सदा घर में विष्णु मित्र हो जाता है यह बही विचित्र बात है। (५-२६) बनी मनुष्य को कुछ भी करता है वह सब प्रसन्न करने के ही योग्य होता है। (५-१) जिसका पास सम्पत्ति रहती है सभी उनी के पास होने हैं। (५-७) बन्धु कुलीन, बन्धु, सुख विष्णु निर्बल पुन को छोड़कर भुक्त बन्धु, और धीक से हीन भी बनी पुन से जो वन वन वन की तरह बन्धुग करते हैं। (५-८) वनहीन का सुन्दर वन भी धर्मकर समझान की तरह वन मान्य पता है। (५-९) वन के वन जाने पर बने वह बुद्धिमानों की बुद्धि भी नष्ट हो जाती है वह भी लभ्य ठीक जायस ईदन वन बाहि पुन की विन्दा में लपी रहती है। (५-५) धीक पवित्रता, सहनशीलता, बन्धु, बन्धु, बन्धु और बन्धु वन में वन से सभी वन विचहीन पुन को छोड़ा नहीं देते। (५-२) वह पुन वनहीन होता है वह मान वन विज्ञान विज्ञान और बुद्धि व सम्यक् वन एक साथ नष्ट हो जाने हैं। (५-१) मन्त्र में कोई भी वस्तु नहीं है जिसकी सिद्धि वन से न हो सके। वन बुद्धि मान को बाहि वि वन से वन का उपायन करे। (१-२) जिसका पास वन है उसी के सब मित्र हैं, उनी के सब वन हैं। जिसके पास वन है वही लोभ में पुन है और जिसके पास वन है वही पण्डित है। (१-१) इन लोक में परामे भी बन्धों के स्वयं वन जाते हैं और बन्धों के जाने भी वन वन जाते हैं। (१-५) मनुष्य भी पुन होता है ब्रह्म के निष्ठ भी जाया जाता है, और बन्धु के ब्रह्म पुन भी वन के योग्य होता है, यह सब प्रमाण वन का ही है। (१-७) वन की वन से प्राणी समझान का भी वन रहता है और वही प्राणी अपने निर्बल विज्ञान को भी छोड़ कर वन वन जाता है। (१-७) वन पुन में भी वे वन हैं जिसके पास वन है और जो वनहीन है वे वन वन में वन हो जाते हैं। (१-१)

स्त्री स्वभाव और चरित्र—नियी किरी के साथ जोलनी हैं, किरी को विलाग-
पूर्णक देवती हैं, और हरय में बैठे अन्य पुरुषों के विषय में विचार करती हैं। ऐसी दगा
में स्त्रियों का कौन प्यारा हो सकता है ? (१-१४६) अग्नि काष्ठ में, नमुद्र नदियों में,
काल सब प्राणियों में, तथा स्त्रियों पुरुषों में तृप्त नहीं होती। (१-१४८) एकान्त नहीं
मिलता है, नारद इसी कारण स्त्रियों का गतीत्व रक्षित रहता है। (१-१४७) जो मूर्ख
अज्ञानवश यह समझ लेता है कि अमुक स्त्री मुझ पर अनुरक्त है वह मनुष्य उसके वशीभूत
होकर कीड़ा का पथी बन जाता है। (१-१५०) जो चतुर पुरुष स्त्रियों के साथ छाटी,
वजी खाजी या बहुत बातें करता है वह सब प्रकार से लघुता को प्राप्त होता है। (१-१५१)
जो स्त्री की प्रार्थना करता है, उसके मिरट जाता है, और पोंड़ी भी उसकी सेवा करता
है वह उसकी इच्छा करने लगती है। (१-१५२) प्रेमी मनुष्यों के न चाहने से और
परिजना के भय से मर्यादा रहित स्त्रियाँ मर्यादा में रहती हैं। (१-१५३) स्त्रियों को
कोई अगम्य नहीं है, और न उनमें वृद्ध तरुण अगम्य ही की चिन्ता है, और न कुम्भ या
रूपवान् की ही परम है। ये पुरुष मात्र के साथ भोग करती हैं। (१-१५४) स्त्रियाँ जैसे
ढाल रंग निचोड़ कर चरणों में लगाती हैं वैसे ही ये अपने अनुरागी, पुरुषों को निचोड़ कर
चरणों में ढाल लेती हैं। (१-१५६) स्त्रियों में काम शान्ति को किसने देखा या सुना
है ? (१-१५८) चौर्य रति की लालची स्त्रियाँ पलग पर सोना, पति की अनुकूलता, तथा
मनोहर वचन को भी तृण के समान तुच्छ समझती हैं। (१-१८५) कुलटाओं की लज्जा
पति के साथ की फ्रीडा को, और श्रृंगार अस्थियों को जलाते हैं। उसे मनोहर वचन कटु
लगते हैं। बहुत रहने में क्या कोई भी कुलटा स्त्री पति से मनुष्ट नहीं होती (१-१८६)
कुल का पतन, मनुष्यों की निन्दा, वचन और जीवन में सन्देह, ये सब विडम्बनायें परपुरप
में मन लगाने वाली कुलटा स्त्री स्वीकार कर लेती हैं। (१-१८७) मेघ से आच्छादित
दिन में तथा पति के विदेश जाने पर व्यभिचारिणी स्त्रियों को बड़ा सुख होता है।
(१-१८४) यदि दैव योग से कुरूप पुरुष भी एकान्त में प्राप्त हो जाय तो कुलटा स्त्री
अपने सुन्दर पति का भी स्मरण नहीं करती। (१-१९२) जो शम्बर की माया है, जो नमुचि
की माया है, बलि और कुम्भीनस की जो माया है वे सब मायायें स्त्रियों को विदित हैं।
(१-१७४) ये हँसते हुए के साथ हँसती हैं, रोते के साथ रोती हैं, और समय पाकर अनु-
रक्त जन को प्रिय बना लेती हैं। (१-१९५) जो शास्त्र शुक और बृहस्पति जानते हैं वह
शास्त्र स्त्री की बुद्धि से कुछ विशेष नहीं होता। अतः स्त्रियों की रक्षा भला कैसे हो सकती
है। (१-१९६) जो स्त्रियाँ असत्य को सत्य और सत्य को असत्य कहती हैं। उनकी
रक्षा इस समार में धीर पुरुष कैसे कर सकते हैं। (१-१९७) ये सुन्दर मुख से मनोहर
वचन बोलती हैं, किन्तु चित्त से तीक्ष्ण प्रहार करती हैं, स्त्रियों के मुख में मधु और

हृदय में इनाहूत किए गए रहता है। (१-१७७) मन्वेदी का भय, अविनय का भय, माह्य का भय, शत्रुओं का स्वाह्य, गैरकर्मियों का भय, अविश्राम का भय बड़े बड़े पुरुषों द्वारा ग्रहण करने में असमर्थ और सब माया की पीठकी स्त्री की पीठ को बिना और बहुत सेमका है। यमनाम के लिए इसे चित्तन बनाया है। (१-२ १) य कार्य के निमित्त हठनी है और रोनी है और। जो विश्वास दिलाकर भी स्वर्ग विश्वास नहीं करती। इन कारण कुछ चीजें बाले मनुष्य के लिए समझाने के लिए की गीति स्थाप्य है। जब तक वे मनुष्य को अपने पर कामकाज नहीं जानती तब तक उसमें प्रम करनी है। बाद में उसे काम के बड़ीभूत जानकर भीम ग्रहण करने वाली मछरी की तरह उसे उबराने पर लेती है। (१-२ ४) मूठ साहस माया मूर्खता अतिशय अविनय और निरवस्था व निरवस्था के स्वाभाविक रोग है। (१-२ ७) नदियों और नारियों का प्रभाव समान होता है। नदियों के कम (किनारे) स्थियों के कुछ के समान हैं बहियाँ जल से और स्थियाँ रोग से अपने कम (किनारे) और कुछ (बग) को नष्ट करती हैं। (१-२२१) यदि अग्नि पीतल हो जाय चन्द्रमा परम हो जाय और बुद्धि हिनारी बन जाय तो भले ही स्थियों के समान का विश्वास हो सके। (१-२ १) (१५-१) स्थियाँ पहले सोम पर्व और अग्नि नाम वाले देवताओं से पहले बोयी जाती हैं। बाद में उन्हें मनुष्य बोधते हैं। इन कारण उनमें कोई रोग नहीं है। (१-२१) चन्द्रमा ने उनकी पवित्रता बनायी ने धिम्बिन वाली और अग्नि ने सर्वांग पवित्रता दी है। अतः स्थियाँ सदा पाप रहित होती हैं। (१-२७१) अन्तःशुक्ली हीन के पहले कन्या-ना विवाह करे आठ वर्ष की अवस्था में कन्या का विवाह प्रसन्नगीय माना जाता है। (१-२१४) कन्या से अन्तःशुक्ली होने पर उसकी अनुमति से उसका बान करे। (१-२१६) कुछ धीक, सनातना विद्या वन छटीर और अवस्था यह सदा युव विचार कर बुद्धिमान् कन्या वान है। इससे अतिरिक्त अन्य बातों का विचार न करे। (१-२२) स्त्री को छोड़कर ससार में बिना अमृत नाम की कोई वस्तु नहीं है जिसके संग से प्राणी जीता और नियोग से भर जाता है। (१-१४) स्थियों को भोजन वस्त्र अन्तःशुक्ली में समान तथा वृषपाणि है, परन्तु उनसे समझ न पूछ। (५-११)

(२) हितोपदेश की नीति

आरमरक्षा का महत्त्व और उसके साधन

वर्ष वर्ष काम और मोक्ष चारों की स्थिति का कारण प्राण है इसलिए जिसने प्राणी का बान दिया उसने जिसका नाश नहीं किया ? और जिसने प्राणी की रक्षा की उसने जिसकी रक्षा नहीं की ? (१-४६) जिसने वनवास के द्वार की सेवा नहीं की निरुद्ध के कुछ को नहीं देना, और कभी भीन वनवास मुक्त से नहीं कहा ऐसे मनुष्य का जीवन कष्ट है। (१-१७७) मनुष्य जिस कुछ है आजीविका प्राप्त करता है, तथा जिस कुछ के कारण सत्य

लोग इस जगत् में उसकी प्रशंसा करते हैं, गुणी को ऐसे गुण की रक्षा करना तथा यत्नपूर्वक उसको बढ़ाना चाहिए। (२।६५) दोनों युद्ध करने वालों की जीत निश्चय नहीं दीखती है इसलिए कभी भी युद्ध करने का यत्न नहीं करना चाहिए। (३।३७) साम, दाम और भेद को एक साथ अथवा पृथक् पृथक् प्रयोग में लाकर शत्रुओं को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए युद्ध का यत्न नहीं करना चाहिए। (वि० ४०) देवता, गुरु, गाय, राजा, ब्राह्मण, बालक, वृद्ध, आतुर इन पर क्रोध रोकना चाहिए। (३।१२०) जो मनुष्य स्नेह से अथवा उपकार से शत्रु का विश्वास करता है, वह सोये हुए के समान वृक्ष की फुनगी से गिर कर जागता है। अर्थात् आपत्ति में पड़कर समझ पाता है। (४-७) विचार न करने वाले को उपाय बताना भूखी पीसने के समान निरर्थक है, तथा नीच का उपकार करना बूल में चिन्ह बनाने के समान है। (४-११) यदि नित्य, मलमूत्र भरे हुए शरीर से निर्मल और नित्य यश मिले तो क्या नहीं मिल गया? अर्थात् सब कुछ मिल गया। (१-४८) शरीर तथा गुणों में बड़ा अन्तर है। शरीर तक्षण में विनष्ट होने वाला है और गुण कल्प के अन्त तक रहने वाले हैं। (१-४७) पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और मुख पर मीठी मीठी बातें करने वाले मित्र को मुख पर दूध वाले विष के घड़े के समान छोड़ देना चाहिए। (१-७७) दुष्ट मनुष्य प्रियवादी हो तो भी उसपर विश्वास न करना चाहिए। क्योंकि उसके जीभ के आगे मिठास और हृदय में हलाहल विष भरा रहता है। (१-८२) जिस देश में न सम्मान, न जीविका साधन, न भाई, और न विद्यालाभ ही हो उस देश को छोड़ देना चाहिए। (१-१०४) जीविका, अभय, लज्जा, सज्जनता तथा उदारता ये पाँच बातें जहाँ न हों वहाँ नहीं रहना चाहिए। (१-१०५) हे मित्र जहाँ ऋण देने वाला, वैद्य, वेदपाठी और सुन्दर जल से भरी नदी न हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। (१-१६०) उदार पुरुष स्वेच्छा से प्राण त्याग कर सकता है किन्तु कृपणता को नहीं ग्रहण करता। (१-१३३) पुष्प के गुच्छे के समान मनस्वियों की दो ही गतियाँ होती हैं या तो वे सब के शिर पर रहते हैं अथवा वन में ही कुम्हला जाते हैं। (१-१३४) लोभी को धन देकर, अभिमानियों को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसका मनोरथ पूरा करके, तथा पण्डित को सच कह कर, वश में करना चाहिये। (४-१०३) विनय से मित्र को, मीठी बातों से वान्धवों को, दान तथा मान से स्त्री और सेवकों को, तथा चतुरता से अन्य सब लोगों को वश में करना चाहिए। (४-१०४) बुद्धिमान् पुरुष को अपने धन का नाश, मन का सन्ताप, घर का दुराचार ठगा जाना, और अपमान, इनको प्रकट नहीं करना चाहिए। (१-१३०) आयु, धन, घर का भेद, गुप्त बात, मैथुन, औषधि, तप, दान, और अपमान, इन बातों को यत्न से गुप्त रखना चाहिए। (१-१३१) आलस्य, स्त्री की सेवा, रोगी रहना, जन्मभूमि का स्नेह, सन्तोष और भीखता, ये छ बातें उन्नति के बाधक हैं। (२-५)

मिस्त्राही मान्यरहित परामर्शीन तथा बानू को प्रसन्न करने वाले पुत्र को कोई तीसरा पत्नी स्त्री बानू न दे ? (२-७) बुरों की संगति से बचोये और बरि दुष्टों की संगति में पड़ोगे तो मरोगे। (१-३७) सत्कार में अपना कल्याण चाहते बाके को निरा ठका भय आत्मस्य और दीर्घसूयता का परित्याग कर देना चाहिए। (१-३४) छोटी वस्तुओं का समूह भी कार्य साधन ही जाता है। (१-३५) अपने कुल के बोहे मनुष्यों का समूह भी कल्याण करने वाला होता है। (१-३६) माता मित्र और पिता के स्वभाव से हितकारी होते हैं। अन्य लोग किसी कार्य जसबा किसी कारण से हित करने वाले होते हैं। (१-३८) जिसका कुछ और स्वभाव बजाव ही उसको घर में कमी नहीं ठहराना चाहिए। (१-५७) भय से तमी करना चाहिए जब तक वह पास न आया हो परन्तु उसको पास आया देखकर मना योग्य अधिकार करना चाहिए। (१-७२) आपत्ति में मित्र बुरा में सूर, शत्रु में सम्भा व्यवहार, निर्धनता में स्त्री और बुज में माई परबे जाते हैं। (१-७२) जो मनुष्य अपने हितकारी मित्रों का वचन नहीं सुनता है वह विपत्ति के तनीप है तथा अपने समुहों को प्रसन्न करने वाला है। (१-७४) पीठ पीछे बिगाड़ने वाला और मुख पर मीठी बात करने वाले मित्र को मुख पर कुछ वाले विप के बड़े क समान छोड़ देना चाहिए। (१-७७) दुष्ट के साथ मित्रता और प्रीति कुछ भी न करे। क्योंकि परम अगर हाथ को बलता है और ठका हाथ को फाला कर देता है। (१-८०) दुर्जन यदि निराल भी हो ता उसका परित्याग कर देना चाहिए। (१-८९) जो मनुष्य अधिक प्रयोजन से समुहों और व्यवहारिकों सिनयी पर विश्वास करता है वह अपने जीवन का अन्त ही करता है। (१-९१) निष्पठता बालवीकता सूरता कुछ में समानता अनुकूलता प्रीति और सत्यता ये मित्र के गुण हैं। (१-९६) गुण्य बात को प्रकट करना जब बाहि की मायना, बढोछा पित की बचकता ओष झूठ और झुठा ये मित्र के दोष हैं। (१-९८) दुष्टि मान एकद्वैत से बधता है और दूसर से स्विद रहता है इसलिए दूसर निश्चित किए बिना पहला स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। (१-१०२) बोधा बोधा पड़कर पच्छिदाई, जब देकर मीबुन पराये आसरे पर भोजन से तीनी बाते मनुष्य के लिए अर्थ हैं। (१-१०६) रोनी बहुत बाल तक बिबेस म रहने वाला दूसरे का बल लाने वाला तथा दूसरे के घर में तीनी वाला इनका जीना ही मरन है और इनका मरना ही विधाय है। (१-१४६) राजा कुछ भी बनु बाह्यन मन्त्री स्तन बाँध नख और मनुष्य अपने स्थान में बलन होने पर छोटा नहीं पाते हैं। (१-१७६) सिंह सम्यन पुत्र और हाथी ये स्थान छोड़कर जाते हैं निम्न जन कायर और मूख ये छती स्थान पर मृत्यु पाते हैं। (१-१७४) अर्ब महिमा और अर्ब सम्बन्धी नीति

सर्वत्र सत्कार में सभी मनुष्य बल है ही तथा बलवान् होने हैं तथा राजाओं की प्रभुता

का जड भी धन ही होता है। (१-१२३) ससार में मनुष्य धन में ही बलवान् होता है और धन से ही पण्डित होता है। (१-१२४) धन से हीन अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के सब काम गरमी के दिन में छोटी नदियों के समान बिगड़ जाते हैं। (१-१२५) ससार में जिसके पास धन है उस के सब मित्र हैं, उसी के सब बान्धव हैं, तथा जिसके पास धन है वही महान् पुरुष है, और वही महा पण्डित है। (१-१२६) सच्चे मित्र में हीन और पुत्र से हीन का घर सूना है, मूर्ख की सब दिशाएँ सूनी हैं, अर्थात् मूर्खता के कारण कही आदर नहीं पाता, और दरिद्रता तो समस्त शून्यता का केन्द्र ही है, क्योंकि दरिद्र कभी कही सुख नहीं पाता। (१-१२७) वे ही विकार रहित इन्द्रियाँ हैं, वही नाम है वही निर्मल बुद्धि है, वही वाणी है, किन्तु धन की उज्ज्वलता से रहित वही मनुष्य क्षण भर में कुछ दूसरा ही हो जाता है। (१-१२९) जिसके पास बहुत सा धन है उस ब्रह्म घातक मनुष्य का भी सत्कार होता है और चन्द्रमा के समान निर्बल वश में उत्पन्न निर्बल पुरुष का अपमान होता है (२-३) जैसे युवती स्त्री बूढ़े पति को नहीं चाहती है वैसे ही लक्ष्मी भी निरक्षोणी, आलसी, भाग्य का भरोसा करने वाले, पुरुषार्थ में हीन पुरुष को नहीं चाहती है। (२-४) जो मनुष्य थोड़ी भी सम्पत्ति से अपने को सुग्री मान लेता है विधाता से कृतकृत्य मानकर उसकी सम्पत्ति को नहीं बढ़ाता है। (२-६) अलब्ध धन को पाने की इच्छा करना, पाये हुए धन की चोरी आदि से रक्षा करना, रक्षा किए हुए धन को व्यापार आदि से बढ़ाना, और बड़े हुए धन को तीर्थ आदि उचित स्थानों पर दान करना चाहिए। (२-८) उसके धन से क्या जो न देता है और न खाता है। (२-९) धन के बिना, अच्छे कुल और आचार से पुरुष आदर नहीं पाता है, क्योंकि धन हीन पुरुष को उसकी स्त्री भी छोड़ देती है तो दूसरों की बात ही क्या है? (२-९३) अधिक खर्च करना, धन की इच्छा न रखना, अन्याय से धन इकट्ठा करना, अन्याय से किसी का धन छीन लेना, और धन को दूर रखना, ये कोश के दोष माने जाते हैं। (२-९४) धन के लाभ को बिना विचारे अपनी इच्छा से शीघ्र व्यय करने वाला कुवेर के समान धनवान् होने पर भी वह धनी अवश्य दरिद्र हो जाता है। (२-९५) जो मनुष्य अपने सुख को रोक कर धन संचय करने की इच्छा करता है वह दूसरों के लिए बोझा ढोने वाले मजदूर के समान केवल क्लेश का ही भागी है। (१-१५८) जो मनुष्य अपने धन को देवता, ब्राह्मण, बन्धु तथा अपने काय में नहीं लगाता उस कृपण का धन अग्नि, चोर और राजा के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। (१-१६०) दान, भोग, और नाश धन की तीन गतियाँ होती हैं। जो न देता है और न खाता है उसकी तृतीया गति ही होती है। (१-१६१) सचय नित्य करना चाहिए, किन्तु अत्यन्त सचय नहीं करना चाहिए। (१-१६४) जो कुछ दान करता है और खाता है वही धनी का धन है, नहीं तो मरने पर उसके धन और स्त्री से दूसरे लोग आनन्द उठाते हैं। (१-१६८) जो

नियमाही जानकर हित पराजयहीन तथा शत्रु को प्रसन्न करने वाले पुत्र को कोई दीर्घायु नहीं स्वीकृत न है? (१-७) शत्रु की सयति से बचाव और यदि दुष्टों की सयति में पड़ोसे लो मरोसे। (१-३ ७) सप्ताह में अपना बस्याध चाहने वाले का मित्र उन्ना मय आकस्म्य और दीर्घमृतता का परिस्थान कर देना चाहिए। (१-३४) छोटी मनुष्यों का शत्रु भी कार्य साधन ही जाता है। (१-३५) अपने कुल के बोड़े मनुष्यों वा समूह भी बस्याध करने वाला होता है। (१-३६) माता मित्र और पिता के स्वभाव से हित-कारी होते हैं। अन्य लोग किसी कार्य जबका किसी कारण से हित करने वाले होते हैं। (१-३८) जिसका कुल और स्वभाव अच्छा ही उसको घर में कभी नहीं ठहराना चाहिए। (१-४०) मय है उसी करना चाहिए जब तक वह पास न आया हो परन्तु उसको नष्ट कामा ईश्वर बचा योग्य प्रतिकार करना चाहिए। (१-४२) आपत्ति में मित्र युद्ध में घुट, जल में सन्ना व्यवहार, निर्गता में स्त्री और युग में भाई परखे जाते हैं। (१-४२) जो मनुष्य अपने हितकारी मित्रों वा बचन नहीं सुनता है वह विपत्ति से सहीन है तथा अपने शत्रुओं को प्रसन्न करने वाला है। (१-४४) पीठ पीछे विपादने वाला और मन्त्र पर नीली बात करने वाले मित्र को मुख पर कुल वाले मित्र के बड़े क समान छोड़ देना चाहिए। (१-४७) दुष्ट के साथ मित्रता और शीति कुछ भी न करे। क्योंकि मरम ब्यापार हाथ की बजाता है और उवा हाथ को काका कर देता है। (१-८) दुर्जन यदि विद्वान् भी हो तो उसका परिस्थान कर देना चाहिए। (१-८९) जो मनुष्य जबिक प्रयोजन से शत्रुओं और व्यक्तिपरिणी स्थिति पर विश्वास करता है वह अपने जीवन का अन्त ही करता है। (१-९१) निष्पट्टा चान्सीकता धूर्ता कुल में समानता अनुकूलता शीति और सत्यता से मित्र के दुष्ट हैं। (१-९९) युद्ध बाध को प्रकट करना वन भावि की बाचना बठोरता चित्त की चककता ओष घृठ और जुवा से मित्र के शीप हैं। (१-९८) बुद्धि मान, एकद्वैत से बकता है और बूढ़े से स्मिर रहता है इसलिए बूढ़ेरा निश्चित किए बिना पृष्ठा स्वान नहीं छोड़ना चाहिए। (१-१२) बोका बोना पड़कर पकिताने, नन बेकर मैनुन पठये आसरे पर मोहन से सींगी बाते मनुष्य के लिए व्यर्थ हैं। (१-१४) रोगी बहुत बाल एक निवेस में रहने वाला बूढ़े वा अन्न खाने वाला, तथा बूढ़े के घर में बोने वाला इनका बीना ही मरण है और इनका मरना ही विपाद है। (१-१४९) राजा कुल की वश, बाह्य मन्त्री स्तन बीत नख और मनुष्य अपने स्वान से अलग होने पर सोना नहीं पाते हैं। (१-१७३) तिह सम्मन पुण्य और हावी से स्वान छोड़कर बाते हैं किण्व कार कम्बर और मृग से लसी स्वान पर मृत्यु पाते हैं। (१-१७४) वर्ष महिमा और वर्ष सम्मन्धी नीति

सर्वत्र सप्ताह में लसी मनुष्य वन से ही तथा बकनाह होते हैं तथा राजाओं की मनुता

का जब भी धन ही होता है। (१-१२३) समार में मनुष्य धन से ही बलवान् होता है और धन से ही पण्डित होता है। (१-१२४) धन से हीन अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के सब काम गरमी के दिन में छोटी नदियों के समान विगड़ जाते हैं। (१-१२५) ससार में जिसके पास धन है उम के सब मित्र हैं, उसी के सब बान्धव हैं, तथा जिसके पास धन है वही महान् पुरुष है, और वही महा पण्डित है। (१-१२६) सच्चे मित्र से हीन और पुत्र से हीन का घर सूना है, मूर्ख की सब दिशायें सूनी हैं, अर्थात् मूर्खता के कारण कही आदर नहीं पाता, और दरिद्रता तो समस्त शून्यता का केन्द्र ही है, क्योंकि दरिद्र कभी कही सुख नहीं पाता। (१-१२७) वे ही विकार रहित इन्द्रियाँ हैं, वही नाम है वही निर्मल बुद्धि है, वही वाणी है, किन्तु धन की उष्णता से रहित वही मनुष्य क्षण भर में कुछ दूसरा ही हो जाता है। (१-१२९) जिसके पास बहुत सा धन है उस ब्रह्म घातक मनुष्य का भी मत्कार होता है और चन्द्रमा के समान निर्वल वश में उत्पन्न निर्वन पुरुष का अपमान होता है (२-३) जैसे युवती स्त्री बूढ़े पति को नहीं चाहती है वैसे ही लक्ष्मी भी निरुद्योगी, आलसी, भाग्य का भरोसा करने वाले, पुरुषार्थ से हीन पुरुष को नहीं चाहती है। (२-४) जो मनुष्य थोड़ी भी सम्पत्ति से अपने को सुखी मान लेता है विधाता से कृतकृत्य मानकर उसकी सम्पत्ति को नहीं बढ़ाता है। (२-६) अलव्य धन को पाने की इच्छा करना, पाये हुए धन की चोरी आदि से रक्षा करना, रक्षा किए हुए धन को व्यापार आदि से बढ़ाना, और बड़े हुए धन को तीर्थ आदि उचित स्थानों पर दान करना चाहिए। (२-८) उसके धन से क्या जो न देता है और न खाता है। (२-९) धन के बिना, अच्छे कुल और आचार से पुरुष आदर नहीं पाता है, क्योंकि धन हीन पुरुष को उसकी स्त्री भी छोड़ देती है तो दूसरों की बात ही क्या है? (२-९३) अधिक खर्च करना, धन की इच्छा न रखना, अन्याय से धन इकट्ठा करना, अन्याय से किसी का धन छीन लेना, और धन को दूर रखना, ये कोश के दोष माने जाते हैं। (२-९४) धन के लाभ को बिना विचारे अपनी इच्छा से शीघ्र व्यय करने वाला कुवेर के समान धनवान् होने पर भी वह धनी अवश्य दरिद्र हो जाता है। (२-९५) जो मनुष्य अपने सुख को रोक कर धन संचय करने की इच्छा करता है वह दूसरों के लिए बोझा ढोने वाले मजदूर के समान केवल क्लेश का ही भागी है। (१-१५८) जो मनुष्य अपने धन को देवता, ब्राह्मण, वन्धु तथा अपने कार्य में नहीं लगाता उस कृपण का धन अग्नि, चोर और राजा के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। (१-१६०) दान, भोग, और नाश धन की तीन गतियाँ होती हैं। जो न देता है और न खाता है उसकी तृतीया गति ही होती है। (१-१६१) संचय नित्य करना चाहिए, किन्तु अत्यन्त संचय नहीं करना चाहिए। (१-१६४) जो कुछ दान करता है और खाता है वही धनी का धन है, नहीं तो मरने पर उसके धन और स्त्री से दूसरे लोग आनन्द उठाते हैं। (१-१६८) जो

गुप्तों को देने हों और नियम खाते हों उसी धन को भी गुप्तद्वारा बन समझना है और किसी धूपरे का है जिसका गुप्त नेकक रसक मात्र है। (१-१६९) जो धन बमाने में कुछ तथा आपत्तियों में संन्यास देने है तथा अधिक बढ़ने पर मरान्ध कर देते हैं ऐसे धन जैसे धूप-शायक ही सचते हैं। (१-१८४) निर्जनता से मनुष्य को लग्ना होनी है लग्ना से परस्म मष्ट हो जाता है। परस्म न होने से अपमान होना है अपमान होने से कुछ पाठा है कुछ से दोष करता है दोष से बुद्धिहीन हो जाता है और बद्धि न होने से नाश हो जाता है। अही! निपनता ही समस्त आपत्तियों का स्थान है। (१-१९६) धन के लिए जिसकी धन की इच्छा हो उसका धन की इच्छा न होना ही अच्छा है। क्योंकि कीचड़ को कपाकर उसको बोलने की अपेक्षा उसको न सूना ही अच्छा है। (१-१८५) जैसे मांस को बाकस में पसी पृष्ठी पर हिमक बीच तथा जल में भयर आदि खाते हैं उसी प्रकार धनवान् को ही समी खाते हैं। (१-१८५९) धनवान् को राजा जल बलि और तथा अपने सम्बन्धियों का ऐसा भय बना रहता है जैसा कि प्राणियों को मृत्यु का। (१-१८७) धन पक्षे जो मुक्त नही और नही भिक्षु भी जाय तो उसकी रक्षा बड़ी कठिनाई से होती है तथा भिक्षे धन का नाश मृत्यु के समान है। इसलिए धन की जमी बिल्ता ही नही करनी चाहिए। (१-१८९)

धर्म विषयक विचार

आहार, निद्रा, भय, मीथुन के पक्षियों और मनुष्यों में समान है। केवल मनुष्यों में धर्म ही अधिक है। धन से हीन मनुष्य पशु के समान हैं। (२५) जिस मनुष्य में धर्म धर्म काम मोक्ष एक ही न हों उसका जन्म निरर्थक है। (प्र २६) सुवर्ण के सम होने से जैसे कीच की मरकत भिन्न की घोषा हो जाती है वैसे सत्यप से मूर्ख भी चतुर हो जाता है। (प्र ४१) नीलों के साथ रहने से बुद्धि बढ जाती है समान पुरुषों के साथ रहने से समान रहनी है और अधिक बुद्धिमान् के साथ रहने से बढ जाती है। (४२) यज्ञ करना पढ़ना धान देना उप करना, सत्य जैसे और क्षमा करना अजोय ये धर्म के आठ मार्ग बताये गए हैं। (१-८) आर्यता के स्वीकार, धान भुज तथा कुछ धूम और अन्न में पुष्प को अपने जैसा बूझने को समझ कर व्यवहार करना चाहिए। (१-१९) जो परस्त्री को माया समान धूपरे के धन को ककड़ के समान तथा सभी प्राणियों को जररी आत्मा के समान देखता है नही अच्छा जानी है। (१-१४) यह देना है इस निम्न ह बद्धि से जो धान अपने प्रति अनुपकारी को देण -नाश और पाष नर विचार कर के दिया जाता है यह धान सात्त्विक कहलाता है। (१-१६) जोय के बजीमूत होकर जोय कुछ योग्य है। (१-२६) जोय से जोय उत्पन्न होता है, जोय से काम उत्पन्न होता है, जोय से मोह उत्पन्न होता है और जोय से नाश भी होता है।

इसलिए लोभ ही पाप की जड़ है। (१-२७) जो मनुष्य सब प्रकार की हिंसा से रहित हैं, सब कुछ सह लेते हैं, और सभी को आश्रय देते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। (१-६४) एक धर्म ही मित्र है जो मरने पर भी साथ जाता है अन्य सब वस्तुएँ शरीर के ही साथ नष्ट हो जाती हैं। (१-६५) जो प्राणी जिस समय जिस प्राणी का माम खाता है उन दोनों में अन्तर देखो। एक को तो केवल क्षणभर का मन्तोष होता है और दूसरे का प्राण सदा के लिए चला जाता है। (१-६६) हे पृथ्वी ! जो मनुष्य उपकारी, विश्वासी, तथा भोले भाले के साथ छल करता है उसको तुम कैसे धारण करती हो ? (१-७९) प्राणी तीन वर्ष, तीन मास, तीन पक्ष, अथवा तीन दिन में ही अपने अति उत्कट पाप या पुण्य का फल यही भोग लेता है। (१-८३) दूसरों को उपदेश देना सब मनुष्य को सहज है किन्तु अपने धर्म पर चलना किसी विरले महात्मा में होता है। (१-१०३) कमाये हुए धन का सत्पात्र को दान देना ही रक्षा है। (१-५६) उस धन से क्या लाभ जो न दिया जाता है और न खाया जाता है ? उस बल से क्या लाभ जो शत्रुओं को नहीं सताता है, उस शास्त्र से क्या लाभ जो धर्म का आचरण नहीं मिखाता ? उस व्यक्तित्व से क्या लाभ जो जितेन्द्रिय नहीं होता ? (२-९) दान और भोग के बिना जिसके दिन जाते हैं वह लोहार की धौकनी के समान साँस लेता हुआ भी मृतक के समान है। (२-११) इम ससार में तृष्णा को त्याग देने पर कौन दरिद्र और कौन बनवान है और जिसने उसको अवसर दिया है उसके सिर पर दासता बँठी है। (१-१९०) महात्माओं का स्नेह जीवन पर्यन्त, श्रोत्र केवल क्षणमात्र के लिए और परित्याग आसक्ति रहित होता है। (१-१९२) पुष्प तभी तक अच्छे मार्ग में रहता है, तभी तक इन्द्रियो को बश में रखता है, तभी तक लज्जा रखता है, तभी तक नम्रता का महारा लेता है, जब तक सुन्दर-सुन्दर स्त्रियों द्वारा, कान तक खींचे हुए धर्म को नष्ट करने वाले, मौरूपी प्रनुष से छूटे हुए कटाक्ष रूपी वाण हृदय में नहीं लगते। (१-१९८) बल से बुद्धि अधिक बड़ी है। (२-८६) जिसके पास बुद्धि है उसी को बल प्राप्त है, निर्वुद्धि को बल नहीं होता। (२-१२२) मतवाला, असमर्थ, उन्मत्त, थका हुआ, शोषित, भूखा, लोभी, डरपोक, बिना विचारे करने वाला, और कामी, ये धर्म से अनभिज्ञ होते हैं। (४-५५) इम ससार में जितना श्रेष्ठ अभयदान है वैसा न तो भूमिदान, न सुवर्णदान, न गोदान, और न अन्नदान ही है। (४-५६) मनोरथों को देने वाले अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है वही फल शरणागत की अच्छी तरह रक्षा करने से मिलता है। (४-५७) शरीर नाश के समीप है, सम्पत्तियाँ विपत्तियों का स्थान हैं, समागम के साथ वियोग है, उत्पन्न होने वाली सभी वस्तुएँ नाश होने वाली हैं। (४-६४) यह शरीर प्रतिक्षण कट रहा है, किन्तु इसका नाश दिखायी नहीं पड़ता। (४-६५) जीवन, रूप, जीवन, द्रव्य का सचय, ऐश्वर्य तथा स्त्री पुत्रादि और प्रेमालाप सभी अनित्य हैं। अतः

वृद्धिमान को इसमें मोह नहीं करना चाहिए। (४-१६) जैसे कोई पब्लिक मार्ग में झरना का आशय लेकर बैठ जाता है तबना विधायन करने पुनः चक होता है वैसे ही प्राणियों का समागम भी है। (४-१७) मनुष्य मन को अच्छे कर्मों के लिये तबने स्नेह सम्बन्धों को बर नष्ट करता है तबने ही हृदय में दोष के भावों भी उत्पन्न होते हैं। (४-१८) किसी भी प्राणी को जब बहुत काम तक अपना शरीर का ही साथ नहीं मिलता तो मर्त्य का साथ मिलेगा इसकी आशा क्या है? (४-१९) अन्धम अन्धत्वि हित नहीं करने वाली मर्त्य वस्तुओं के समान अन्धम सुन्दर करने वाले स्त्री पुत्रादि प्रियवर्तों के साथ मिलने का अन्ध बन्ध कष्टदायक होता है। (४-२०) आसक्त पुत्रों को मन में काम आदि होय होये हैं तथा घर में भी पानों इन्द्रियों को रोकना उप के समान है। जो अच्छे कर्म में प्रवृत्त है तथा आसक्त रहित है उसके लिए घर भी उपोवन के समान है। (४-२१) किसी भी आशय में रहकर कुलित होय घर भी कर्म का आचरण करे और सब प्राणियों पर समान स्नेह रखे केवल चित्त (वेदका अन्धत्वि) बर्तन का कारण नहीं है। (४-२२) जिन मनुष्यों का जीवन शरीर निर्वाह के लिए, वैयक्त सम्मान के लिए, और वाली सत्य वचन बोलने के लिए है वे सब जलियाइयों को पार कर जाते हैं। (४-२३) है सुविच्छिन्न, इन्द्रियों का संयम ही जिसका पुण्य तीन है सत्य ही जिसका एक है, शीघ्र जिसका विनाश है और क्या ही जिसका कहरिया की माता है ऐसी आत्मा कभी नहीं में स्नान कर, क्योंकि केवल पानी से ही अन्ध-रागा की वृद्धि नहीं होती। (४-२४) सत्कार में कुछ ही कुछ है कुछ नहीं है। इन कुछ से ही कुछ मन का भी अनुभव होता है। कुछी मनुष्य के कुछ का प्रतिहार कुछ ही कहनाता है। (४-२५) सब का सर्वका त्याग करना चाहिए और वह यदि न छोड़ा जा सके तो मर्त्यमो के साथ सब करना चाहिए क्योंकि साधुओं का सर्व भीपति है। (४-२६) पति की इच्छा का सर्वका त्याग करना चाहिए और यदि यह न कर सके तो अपनी स्त्री के साथ ही पति करनी चाहिए, क्योंकि वही सचमुच उसकी भीपति है। (४-) मन का सम्मान तीन तथा पुत्रादि में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ इन्द्रिय आश्रय का सब विनाश पाने वाले शरीर के लिए और ता मनुष्य कर्म रहित आचरण करेगा? (४-२७) वैयक्तियों का है पानी में शीतल बाण आश्रय के प्रतिनिधि के समान वचन है तथा जानकर सर्वश्रम व्यर्थ करने वाला आचरण करना चाहिए। (४-२८) सत्कार को मृगशृङ्गा के समान सब बहुत जानकर सब और कुछ के लिए सम्बन्धों की मर्यादा करनी चाहिए। (४-२९) हजारों अस्त्रमैत्र और नष्ट सपत्नी पर रण कर तीले मृत्यु तो सहस्र अस्त्रमैत्र में भी सब का ही बर्तन नीचा रहता है। (४-३०) जिस वाली सहित बाण अन्धत्वार रहित मात्र तथा पूजा पूजा और दानदुन सब में आर बाते जनार में दुर्लभ है। (४-३१) अन्ध वृद्धि वाले ही करना और पणवे का बर रखते हैं। चित्त अन्धत्वारिण वालों का तो पण

विश्व ही कुटुम्ब है। (१-७०) सज्जनों के मन, वचन और कर्म में एक ही बात रहनी है। किन्तु दुर्जनों के मन में दूसरी, वचन में दूसरी, और कर्म में दूसरी ही बात रहती है। (१-१०१) चुप रहना अच्छा है, पर मिथ्या वचन कहना अच्छा नहीं। परस्त्री के साथ गमन करने की अपेक्षा, नपुंसक हो जाना अच्छा है। वृत्तों की बातों से प्रेम करने की अपेक्षा प्राणों का परित्याग करना अच्छा है। दूसरे के धन से सुस्वादु भोजन की अपेक्षा भिक्षा माँग कर खाना अच्छा है। (१-१३७) जिसने आणा का परित्याग कर निराशा का सहारा ले लिया उसी ने पढ़ा, उसी ने सुना, और उसी ने सब कुछ किया। (१-१४६) ससार में प्राणियों का धर्म क्या है। जीवों पर दया करना और सुख क्या है? निरोग रहना। स्नेह क्या है? सत्कारपूर्वक मिलना। तथा पण्डिताई क्या है? भला बुरा विचार कर काम करना। (१-१४७) धन चरणों की घुल के समान है, यौवन पहाड़ की नदी के वेग के समान है, आयु चंचल जल बिन्दु के समान चपल है, और जीवन फेन के समान है। इसलिए जो दुर्बुद्धि स्वर्ग के किवाड़ खोलने वाले धर्म को नहीं करता है वह पीछे बुढ़ापे में, धीक की अग्नि से पश्चात्ताप के साथ जलता है। (१-१५५)

अतिथि सत्कार

कुशा का आसन, बैठने की भूमि, जल, और चौथी सत्य मीठी बोली, ये चार वस्तुएँ सज्जनों के घर में कभी नहीं घटती। (१-६१) जिस घर से अतिथि विमुख होकर लौट जाता है वह अपना पाप उसको देकर तथा उसका पुण्य लेकर चला जाता है। (१-६२) उत्तम वर्ण के घर नीच वर्ण का भी अतिथि आवे तो उसका यथोचित सत्कार करना चाहिए क्योंकि अतिथि सर्वदेवमय है। (१-६३) बालक, वृद्ध या जवान कोई भी घर पर आ जाय तो उसका आदर सम्मान करना चाहिए क्योंकि अभ्यागत सबका पूज्य है। (१-१०७) ब्राह्मणों के लिए अग्नि, सभी वर्णों के लिए ब्राह्मण, स्त्री के लिए पति, और सबके लिए अभ्यागत पूज्य होता है। (१-१०८)

काम चर्चा और स्त्री स्वभाव

जैसे पाले से मारे हुए का चित्त चन्द्रमा में और धूप में तप्त का मन सूर्य में नहीं लगता वैसे ही स्त्रियों का मन शिथिल इन्द्रिय वाले पति में नहीं लगता। (१-११०) जब बाल मफेद हो गये तो पुरुष को काम की योग्यता कहाँ? जिन स्त्रियों का मन दूसरों में लगा है वे ऐसे पति को औपधि की भाँति मानती हैं। (१-१११) प्राणधारियों को धन और जीवन की बड़ी आशा होती है, किन्तु बुढ़े को तरुण ही स्त्री प्राणों से भी अधिक प्यारी होती है। (१-११२) बूढ़ा मनुष्य न तो वियपो को भोग सकता है और न छोड़ सकता है, जैसे दन्तहीन कुत्ता हड्डी को चबा नहीं सकता किन्तु जीभ से चाटता रहता है। (१-११३) स्वतन्त्रता से पिता के घर रहना, यात्रा आदि उत्सव में किसी

का समय, पुरुष के साथ गण्य सङ्गाना नियम में न रहना विभेस में रहना व्यक्तिगतरी
स्त्रियों के सहवास में रहना बार-बार अन्न चरित को खोना पति का बूझा होना, ईर्ष्या
करना और स्वामी का परदेश में रहना य स्त्रियों के नाश के कारण हैं। (१-११४) मरणा-
दुष्ट लोगो का सहवास पति का बिरह इतर-उपर भूमने रहना, दूसरे के घर में सोना,
अथवा रहना य स्त्रियों के छ शेष हैं। (१-११५) हे नारद, (व्याभिचार के लिए)
एकान्त स्थान समय और प्रार्थना करने वाला मनुष्य इनके अग्रिम में ही स्त्रियाँ पठित
हो सकती हैं। (१-११६) स्त्रियों का कोई प्रिय अथवा अप्रिय नहीं है। जैसे वन में बने
नये नये वान खोजनी हैं वैसे ही स्त्रियाँ भी नवीन पुत्र काङ्क्षी हैं। (१-११७)
स्त्री भी के बने के समान है और पुत्र जबतक हुए अंगार के समान है।
इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि बी और अग्नि को साथ-साथ न रखें (१-११८)
पुत्र को माता बहन और पुत्री के साथ भी एकान्त में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि स्त्रियाँ
बड़ी प्रबल हैं, वे विनेत्रियों को भी बध में नर लेती हैं। (१-११९) स्त्रियों को पति
बठा रखने के लिए न लज्जा न विनम्रता न अनुराग और न मम कारण है। बिलु
केवल प्रार्थना न होना ही कारण है। (१-१२०) बचपन में बिना जबली में पति बुझने
में पुत्र रक्ता करता है। अग स्त्री बन्नी भी स्वतन्त्र रहने के योग्य नहीं। (१-१२१)
जो धान्य घञाचार्य जानने हैं और जो शास्त्र बृहस्पति जानते हैं वह धान्य
स्त्री की वृद्धि में स्वभाव से ही रहता है। (१-१२२) जैसे काठ से अग्नि वृष्ट नहीं होती
वन्नी प्रकार पुरुषों में स्त्रियाँ नष्ट नहीं होती हैं। (२-११५) स्त्रियाँ न तो धान न प्रणिच्छा,
न लज्जा न मेधा और न धर्म न शास्त्र किसी से भी बधा में नहीं हो सकती। (२-
११६) स्त्रियाँ सब मूलों से कुल मयस्वी मुन्ध, नामधीन बनवान तथा मनुज पति
को छोड़कर पीछ और ब्रुम से हीन दूसरे पुत्र के पास जाती हैं। (२-११७)
स्त्री नृम आदि किसी हुई भूमि पर बार के साथ बितना मुक्त पाती है जन्मा सुब
मुलायम रीमा पर पति के साथ सोकर नहीं पाती है। (२-११८) स्त्रियों का आहार
त्रिपुला, वृद्धि बीतनी शास्त्र का पुत्रा और जनका नाम आठ भूषा होता है। (२-११९)
उद्योग तथा पुत्रप्राप्ति

उद्योग करने वाले पुत्र सिद्ध को लक्ष्मी मिलती है। रीम के देने से लक्ष्मी मिलती
है यह वापुष्य कहते हैं। अथ मान्य का जरीमा छोड़कर बचा शास्त्र प्रयत्न करना चाहिए
और यदि धन्य करण पर भी कार्य निष्ठ न हो तो शेष ही क्या है? (प्र ११) जैसे
एक पहिये से रथ नहीं चलता है वैसे ही बिना उद्योग से प्रारम्भ निर्वर्क हो जाता
है। (प्र १२) पूर्व जन्म में किये हुए कर्म का ही नाम रीम है। अथ आत्म्य का परि
त्याग कर कर्म करना चाहिए। (प्र १३) मनुष्य अपना किया हुआ कर्म प्राप्त करता

है। (प्र० ३४) केवल उद्योग से ही काय सिद्ध होता है, मनोरथों में नहीं। (प्र० ३६) शास्त्र का अध्ययन करके भी मूर्ख हो जाते हैं। वही पण्डित है जो क्रिया करता है। (१-१७१) शास्त्र की विधि उद्योग से अल्प भी भयभीत होने वाले को कोई लाभ नहीं देती। (१-१७२) वीर और उद्योगी पुरुष को क्या स्वदेश और क्या विदेश, वह तो जिस देश में रहता है उसी को अपने भुजा के बल से जीत लेता है, जिस प्रकार दाँत नख और पूँछ से प्रहार करने वाला सिंह जिम किसी वन में पहुँच जाता है वही मत्त हाथियों को मार कर अपनी प्यास बुझाता है। (१-१७५) सब सम्पत्तियाँ विवश होकर उद्योगी पुरुष के पास आती हैं। (१-१७६) उत्साही, आलस्यहीन, कार्य की रीति को जानने वाले, व्यसन में अनासक्त, शूर, कृतज्ञ और अच्छे मित्रवाले के पाम निवास करने के लिए लक्ष्मी आप ही आप चली जाती है। काजल को क्रमशः घटते तथा बल्मीक को दिन-दिन बढ़ते देवकर दान, अध्ययन तथा कर्म से दिन को सफल करना चाहिए। (२-१२) समर्थ के लिए क्या अधिक भार है तथा उद्योगी पुरुष के लिए क्या दूर है? (२-१३) दैव

आयु, कर्म, धन, विद्या, और मृत्यु ये पाँच बातें मनुष्य को गर्भावस्था से ही प्राप्त हो जाती हैं। (प्र० २७) भाग्य में जो विधाता ने लिख दिया है उसको कौन मिटा सकता है? (१-२१) प्रारब्ध बहुत ही बलवान् है ऐसा मेरी समझ में आता है। (१-५१) जिस प्रकार देहधारियों को दुःख मिलते हैं वैसे ही सुख भी मिलते हैं। इसमें केवल प्रारब्ध ही बलवान् है ऐसा मानता हूँ। (१-१६६) आजीविका के लिए बहुत उद्योग नहीं करना चाहिए। वह तो विधाता ने निश्चय कर दिया है क्योंकि प्राणी के गर्म से निकलते ही स्तनों में दूध निकलने लगता है। (१-१८२) जिसने हंसों को सफेद, तोतों को हरा और मोरों को विचित्र बनाया है वही तेरी आजीविका को भी देगा। (१-१८३) फल तो वही होता है जो विधि को अपेक्षित रहता है। (२-१४) अरक्षित भी दैव की रक्षा से बच जाता है और मुरक्षित भी दैव से नष्ट कर लिया जाता है। अनाय वन में छोड़ा हुआ भी बच जाता है और लाखों प्रयत्न से घर में भी मरने वाला मर ही जाता है। (२-१८)

सामान्य नीति

हे राजन्! नित्य धन का लाभ, आरोग्य, प्रियतमा और मधुर भाषिणी स्त्री, आज्ञाकारी पुत्र, तथा धन का लाभ कराने वाली विद्या ये ससार में छ सुख हैं। (२० प्र०) अच्छी रीति से पका हुआ भोजन, विद्यावान् पुत्र, आज्ञाकारी स्त्री, सुसेवित राजा, सोच-कर कहा हुआ वचन, और विचार कर किया हुआ काम, ये बहुत काल तक नहीं बिगड़ते हैं। (१-२२) ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असन्तोषी, शोधी, सदा सन्देह

वरुण नामा भीम पराजय मरोमे पर जीने वाला, ये छ प्रहार व मनस्य मरा हुनी रहने हैं। (१-२५) रोग क्षोत्र पक्षपाता बन्धन और आपत्ति ये आत्मा के बरपाव की वृत्ति के फल हैं। (१-४१) उत्पन्न में आपत्ति में अज्ञान में राज्य के बरघने उत्पन्न उत्पन्न में तथा समझान में जो लाभ पैदा है वह वस्तु है। (१-७१) जो पृथ्वी में सुख पुष्पनी पति को प्राप्ति के समान मानन वाली और पतिव्रता है वही स्त्री मार्ग है। (१-२) शिवसे पति सम्पुष्ट न हा वह स्त्री मार्ग नहीं नहीं जा सकती। बगेर स्त्रियों के पति के सम्पुष्ट ॥ जान पर उन पर स्त्री देखता सम्पुष्ट हो जाते हैं। (१-२ १)

अध्याय १७

इस्लाम धर्म की अरब में उत्पत्ति—उसकी नीति और भारतीय नीति पर उसका प्रभाव

हजरत मुहम्मद का जन्म अरब देश के खुरेशी घराने में, जो मक्का के पुजारी थे, ५७० ई० में हुआ था। उनके पिता का देहान्त उनके जन्म से ही हो गया था। छ वर्ष की अवस्था में उनकी माता का भी देहान्त हो गया। उनका पोषण उनके चाचा अबु तालिब ने, जो कि अरबी भाषा के एक बड़े कवि और भक्त व्यक्ति थे, किया। आरम्भ से ही वे विचारशील और धार्मिक बालक थे। मक्का से तीन मील पर हीरा पहाड़ी के नीचे बैठकर प्रार्थना किया करते लगाया करते थे। ५९५ में उनका विवाह एक अमीर घराने की स्त्री खादिजा के साथ हुआ। उन्होंने नीकरी कर ली थी, हो गया। अरब के लोग मूर्ति पूजक थे, और बाताओं को मनाते थे और उनकी मूर्तियों की पूजा किया करते थे। उनको इस बात नहीं था कि भगवान् एक ही है, अनेक नहीं। ह० मुहम्मद का हीरा पहाड़ी बैठकर प्रार्थना करना और ध्यान लगाना बराबर जारी रहा और अब तो हो गया। एक दिन ६१० ई० में उन्हें जबरईल फरिश्ते का दर्शन हुआ और अल्लाह का नाम जपने को कहा। उस दिन से मुहम्मद ने एक अल्लाह के आभक्ति का प्रचार करना आरम्भ किया। काबे (मन्दिर) में जाकर मूर्ति पूजा प्रचार करने लगे।

आरम्भ में सिवाय उसकी पत्नी खादिजा के सब खुरेशी लोग उनसे दूर रह गये और उनको हर प्रकार में तग करने लगे। धीरे-धीरे उनके विचार मिलने लगे और जब ४० आदमी मूर्ति पूजा के विरुद्ध हो गये और मुहम्मद मानने लगे, तब उन्होंने अपने धर्म के तत्वों का प्रचार करना आरम्भ कर एकान्त में बैठकर जबरईल फरिश्ते द्वारा अल्लाह से जो आदेश और

है। उनकी मुख्य नियोजनमय नीतिक शिक्षा यह थी कि मूर्ति पूजा कुछ, (इस्लाम धर्म का त्याग अवस्था निरोध) है। अपने धर्ममार्ग के विषय यथाही देना मूल सेवा अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त दूसरी स्त्री के साथ व्यवहार, गुमा बेचना, सख्त धारि मारन वस्तुओं का प्रयोग पाप है, इनको करण बाके पर बरकाह गाराज होते हैं और इनको नरक की आय में फँक देते हैं। विध्यात्मक शिक्षा यह थी कि उनकी पिताओं पर जिनको इस्लाम नाम दिया गया था बचने वाले सभी धार्मिक हैं। उनमें आपस में धर्म के किसी करने के या जाति में उत्पन्न हुए क्यों न हों आपस में धार्मिकता का सम्बन्ध होना चाहिए। उनमें कोई भेदभाव और कृपा नहीं होनी चाहिए। जो मुसलमान नहीं हैं वे ही ईश्वर समझ जाने चाहिए, और सब मुसलमानों का प्रत्यक्ष नाम के कारण धर्मों और कड़ाई का अवसर पड़ने पर मिश्रक उनका मुखावला करना चाहिए।

मानव स्वभाव को सभी धर्मों के प्रति जानते हुए, उन्होंने अपने अनुयायियों को एक समय बार विवाहित स्त्रियों और विधवाओं का कोई पावन पोषण कर उनके उत्तरी रक्षितों रखन की आज्ञा दी। और पति को अपनी विवाहित पत्नी का बर्तन एवं व्यवहारिकी हो जाने लक्षण देने की आज्ञा दी। उसका देने के लिए केवल पति की यथाही ही पदांश भी उस समय और देश के रिवाज के कारण उनके अनुयायी भी पुत्राय (दास) रख सकते थे लेकिन उन्होंने इस रिवाज में दृष्टता सुधार कर दिया कि बच्चियों के दास-बच्चों के साथ नहीं बर्तन होना जो अपनी विवाहिता स्त्रियों से उत्पन्न बात बच्चों के साथ कोई अनुपम करता था।

उन्होंने जलम-हत्या और क्रूरता की हत्या को जब तक वह हत्या मान्य न हो या न करना देने के लिए न ही पाप करता था।

जब कुरैशीयों ने यह देखा कि मुहम्मद की शिक्षा और प्रचार के कारण उनकी धर्म और प्रभाव कम होते जा रहे हैं तो उन्होंने ६२२ ई. में मुहम्मद और उनके अनुयायियों को मक्का से पगा दिया। वह सम्पूर्ण इस्लाम के इतिहास में द्वितीय बड़ा कटा है और इस्लामी सम्प्रदाय यहाँ से प्रारम्भ होता है।

अपने अनुयायियों के साथ १३-१४ दिन की यात्रा करने पर मुहम्मद साहब मदीना पहुँच। वहाँ के रहने वालों ने उनका स्वागत किया और वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी सेवा का इसलिए निर्वाह किया कि वह मक्का के ऊपर विजय प्राप्त करने वहाँ के लोगों को अपने धर्म का अनुयायी बना लें। अब हजरत मुहम्मद एक धर्मपाली और और पंडित बन गये और जो लोग उनके अनुयायी (अर्थात् मुसलमान) नहीं थे उनके विनाश उन्होंने अपना कार्य उठाया। जो लोग एक बरकाह की न माने और मुहम्मद साहब को अपना पुरुष न मान और जो उनको अपनी आज्ञा पर न थे, उनको उन्होंने

रिपु समझा, और उनपर विजय प्राप्त करके उनको अपने अनुयायी बनाना उन्होंने अपने जीवन का और मुस्लिम विरादरी का परम पवित्र उद्देश्य समझा। हिजरी सम्बत् के प्रथम दस वर्ष तक मुहम्मद एक विजेता योद्धा के रूप में रहे। उन्होंने तलवार के बल पर अपने धर्म का प्रचार करके लोगों को मुस्लिम बना कर एक बलशाली और प्रबल और प्रसरणशील विरादरी का निर्माण किया, जिसमें आपस में घनिष्ट एकता और प्रेम और गैर मुस्लिमों पर विजय प्राप्त करके उनको मुस्लिम बनाने की दृढ़ प्रतिज्ञा, इच्छा, भावना, और प्रयत्न सजग हो उठे। इनके हमलो और लडाइयों में गैर मुस्लिमों के लिए दया और सहानुभूति का व्यवहार पाप समझा जाता था और रिपुओं को नृशंसता से मारना धर्म। प्रत्येक विजय के पश्चात् मार-काट और लूट-मार भी पाप समझा जाता था। इस प्रकार की लडाइयाँ जो कि अपने धर्म प्रचार के लिए लड़ी जाती थी पवित्र लडाइयाँ (जहाद) कहलाती थीं। जो लोग उनमें मर जाते थे वे शहीद और दूसरों को मारते थे वे गाजी कहलाते थे और दोनों को ही मवाब (पुण्य) मिलने का विश्वास था। विजय के पश्चात् लूटमार में जो कुछ सेना के सिपाहियों को प्राप्त होता था, चाहे वह धन-दौलत हो अथवा स्त्री-वच्चे हों, वह सब सिपाहियों की ही सम्पत्ति होती थी, जिसको और जिनको वे बाजार में बेच भी सकते थे। मदीने वालों का मक्के वालों से बैर होने के कारण, अरब के लोगों के लडाका और डकैत होने के कारण हज़रत मुहम्मद की सेना बहुत बड़ी और बलवती हो गई तथा उनको इसके द्वारा सब जगह विजय मिली। लडाइयों के जो कैदी होते थे स्थानाभाव के कारण उन सबको मार देना ही उचित समझा जाता था। स्त्रियों और बच्चों को बाजार में बेच दिया जाता था। अथवा उनमें से सुन्दर स्त्रियों को मसलमान बनाकर उनके साथ विवाह कर लिया जाता था। ६३० ई० में मुहम्मद साहब ने १०,००० की सेना लेकर मक्के पर विजय पायी। विजय पाते ही उन्होंने मक्के के मन्दिर की सब मूर्तियों को तोड़ा, केवल एक पवित्र पत्थर (जो कहा जाता है कि मन्दिर का एक शिव लिंग था, जिसको अब भी हज करने वाले यात्री चूमते हैं) छोड़ा और उसको दीवार में लगवा दिया।

हज़रत मोहम्मद साहब सदा गृहस्थ ही रहे। मक्के पर विजय के समय मुहम्मद साहब ६० वर्ष के थे। कहा जाता है कि उस समय तक उनके १० विवाह हो चुके थे। यह भी कहा जाता है कि वैध पत्नियों के अतिरिक्त हज़रत मुहम्मद के घर में अनेक रखेलियाँ भी थी। सब पत्नियों में उनको खादिजा अधिक प्रिय थी और उसके मरने के पीछे आयशा, जिसकी १२ वर्ष की आयु में उन्होंने उससे विवाह किया था।

अनेक अनुयायी और वे स्वयं इस बात में विश्वास रखते थे कि समय-समय पर और विशेषतः कठिनाइयों के समय में उनके पास अल्लाह से जबरदिल फरिश्ते द्वारा

सरेय भाते थे। उन सरेयों का नाम ही कुरान घरीफ है। कुछ दिनों के संघर्षों के पश्चात् मुहम्मद साहब सुरक्षित होकर अपने-अपने अनुयायियों पर राज्य करने लगे और सब ओर उनके पास भेट जाने लगीं। उन्होंने भी बहुत राजाओं को विदित्यो किबी कि वे उनका बर्म मान लें और उनके द्वारा सुरक्षित हो जायें। अपने जीवन काल में उन्होंने इस्लाम को बृह भीम पर स्थिर कर दिया। उनकी मृत्यु के पीछे जो इस्लाम ने १ वर्ष तक संसार के इतिहास में जो कुछ किया वह उनके ही विचारों और उनकी नीति के अनुसार था।

६३२ में उनकी मृत्यु मदीने में अपनी प्रिय पत्नी युसूफी बानुमा की ओर व हुई।

इस्लाम का शास्त्र

कुरान जो कि अल्लाह के ही वाक्य हजरत मुहम्मद द्वारा मनुष्यों को प्राप्त हुए हैं, इस्लाम का मूलमूल और मुख्य शास्त्र है। हजरत मुहम्मद ने जो अपनी ओर ११ व्याख्यायों की हैं और उपदेश दिये हैं उनको हदीस कहते हैं। कुरान के वाक्यों को आयत कहते हैं और हदीस के वाक्यों को खामस कहते हैं। इस्लाम का अर्थ है अल्लाह की मर्जी के आधीन रहना और मुस्लिम उसको कहते हैं जो सर्वथा अल्लाह की मर्जी के आधीन हो जाये।

इस्लाम का मूलमंत्र

इस्लाम का मूलमंत्र यह था—‘ला इलाहि इल्लाह मुहम्मद हो रसुलुल्लाह’ इसका अर्थ यह है कि अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई देव नहीं है मुहम्मद अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है।

इस मूल मंत्र को कलमा घरीफ और कलमा तय्यबा अर्थात् पवित्र मंत्र कहते हैं। कलमे का अर्थ है वाक्य और घरीफ और तय्यब का अर्थ है पुरा या पवित्र।

इस मूल मंत्र को दो भाग हैं। प्रथम भाग है ‘ला इलाहा इल्लाहो’ जिसको ‘बकामये-तौहीद’ अर्थात् ईश्वर की एकाता का मंत्र कहते हैं और दूसरा भाग ‘मुहम्मदुररसूल अल्लाह’ अर्थात् मुहम्मद ईश्वर का भेजा हुआ रसूल है। बकामये एकाता कहलाता है। तौहीद का अर्थ है एकात्वा अर्थात् इस्लाम के अनुसार ईश्वर एक है अकेला है, अपने गुणों में किसी से भी साम्य नहीं रखता। उसके समान कोई दूसरा है ही नहीं। वह अकेला ही इन दुनिया का मूल, शासन और शास्य करने वाला है। इनको इन नामों से करने में किसी दूसरे देवता या तत्व की आवश्यकता नहीं है। वह सब है और उससे सिवाय दूसरा कोई देव नहीं। केवल उस एक ईश्वर की मानना और उसकी हुक्मों के नियमों के तहत ही जीवित रहनी चाहिए। दूसरे किसी देवता की

नहीं। उसने मनुष्यों को ज्ञान देने और सच्चा मार्ग बताने के लिए हज़रत मुहम्मद साहब को अपना रसूल बनाकर भेजा है। उनके आने से पहले भी कुछ रसूल भेजे थे पर मुहम्मद साहब आखिरी रसूल हैं। जिनपर ईश्वर की आज्ञाओं का समय-समय पर अलहाम (आमन) होता रहता था। मुहम्मद साहब अल्लाह के बहुत आज्ञाकारी और प्रिय रसूल थे, उनके समान और दूसरा कोई पैगम्बर नहीं हुआ। मुहम्मद साहब ईश्वर का अवतार नहीं थे केवल ईश्वर के भेजे हुए उनके प्रिय आज्ञाकारी दास और सेवक थे। उनमें भगवान् के कोई गुण नहीं थे और न वे भगवान् के स्थान पर माने जा सकते हैं।

इस्लाम मूल मंत्र के प्रथम भाग लाइलाहा इल्लललाहा को भी दो भागों में विभक्त करके उसका अर्थ विशद रूप से समझाया जा सकता है। प्रथम भाग ला इलाहा—निषेधात्मक वाक्य (कमलये नफी) है जिसका अर्थ है कि अल्लाह के सिवाय विश्व भर के किसी और प्राणी को चाहे वह जितना बड़ा शक्तिशाली और गुणवान् क्यों न हो अल्लाह के समान अथवा इसके स्थान पर नहीं मानना चाहिए। उसके अतिरिक्त कोई देवता जगत् का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, और विनाशकर्ता नहीं है। दूसरे भाग में इल्लललाह को कलमये इसवत अर्थात् विध्यात्मक वाक्य कहते हैं। इसके द्वारा यह बतलाया गया है कि अल्लाह ही सर्व शक्तिमान् है, उसके ही हाथ में जगत् को बनाने, बिगाड़ने, और कायम रखने की शक्ति है और केवल उसकी ही उपासना करना और उसकी आज्ञा पालन करना ही मनुष्य का धर्म है। जो व्यक्ति इस्लाम की इन चार बातों के ऊपर विश्वास करता है उसे मोमिन कहते हैं और जो इन पर विश्वास नहीं करता और इन इन्कार करता है उसे काफिर कहते हैं। विश्वास न करने का नाम कुफ्र है और विश्वास का नाम ईमान है।

कुफ्र और ईमान—प्रत्येक मनुष्य में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं एक तो जो कि हमको कुफ्र की ओर ले जाती है उनको नफ़से अम्मारा कहते हैं और दूसरी अच्छी प्रवृत्तियाँ जो हमको ईमान और खुदा की ओर ले जाती हैं उनको नफ़से लब्बामा कहते हैं। वे दोनों प्रवृत्तियाँ हम लोगों में बराबर रहती हैं और एक दूसरे में मदद जानने में मदद करती हैं। कुफ्र न हो तो ईमान की कदर नहीं होती।

कुफ्रार अर्थात् वे लोग जिनको कुफ्र होते हैं पाँच प्रकार के होते हैं—१-वे जो अल्लाह के अस्तित्व से इन्कार करते हैं। २-जो अल्लाह की एकता से इन्कार करते हैं। ३-वे जो अल्लाह के अस्तित्व और एकत्व में तो विश्वास करते हैं पर इस बात में विश्वास नहीं करते कि वह मसार में पैगम्बरों को भेजता है। ४-वे जो इन तीनों बातों को नहीं मानते। ५-वे जो इन तीनों बातों को मानते हैं पर यह नहीं मानते कि हज़रत मुहम्मद अल्लाह के भेजे हुए रसूल थे।

मोघिन (अर्थात् इस्लाम की सब बातों में विश्वास करने वाला) अस्तह् या शोस्त (मित्र) है और नाफिर उसने दुश्मन है।

इस्लाम की नैतिक शिक्षा

इस्लाम के अनुसार मनुष्य इस दुनिया में एक ही बार उत्पन्न होता है और एक ही बार मरता है। मरने से पूर्व यदि उसने इस्लाम कबूल नहीं कर लिया और उस पर उसका विश्वास नहीं हो गया तो क्यापक्ष के दिन (प्रलय के समय) जब सब मूर्ख बर्तों में से अपना बर्तों और उनका न्याय किया जायेगा तो वह सदा के लिए नरक में जायेगा। और जिन्होंने इस्लाम में विश्वास कर लिया था वे सब स्वर्ग (बहिस्त) में जायेंगे। ईस्वर (अल्लाह) ईमान लाने वालों के साथ सब प्रकार की मेहरबानी का बर्तन करता है। उनकी रक्षा के लिए फरिश्तों को उठाता करता है।

अल्लाह न मनुष्य को अपनी शिष्यता के लिए सिद्धी से बनाता था। आदमी अपने काम करने के लिए बनाया गया था पर इसलिये (सैतान) के बहाने में बुरे काम करने लगा। फिर भी अल्लाह उसकी मदद करता है और उसको अच्छे कामों के करने में प्रवृत्त करता रहता है। उसको ठीक रास्ता दिखाने के लिए ही अल्लाह ने ज़ुलम खरीद को भेजा है। वह जब अपनी मर्जी से चलता है तो वह कालब बर्त मान, और माना प्रकार के पाप करता है। यद्यपि अपने पापों के कारण वह (आदमी) स्वर्ग से मिरा दिया गया है तो भी कृपा ने उसे भुलाया नहीं है। उसका सबसे बड़ा पाप अल्लाह के सिवाय या साथ दूसरे देवों को मानना और अल्लाह के ज़ुलम (अज्ञान) को न मानना है। अल्लाह उनके ऊपर ही मेहरबान होता है तो पाप नहीं करते।

मनुष्य अपने पापों के कारण सदा के लिए नरक (खोदख) में जाता है। अल्लाह को मानने से और उसको प्रसन्न करने से मनुष्य नरक की अग्नि से बचकर अल्लाह का हो जाता है। उसका होकर वह सदा के लिये बहिस्त (स्वर्ग) में रहता है। यही इस्लाम के अनुसार मनुष्य की मुक्ति है अर्थात् सदा के लिए नरक से बचकर सदा के लिए स्वर्ग में रहना जहाँ कि सब प्रकार के जोय और सुख मिलते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए ईमान लाना (विश्वास करना) पापों के लिए परवाना करना, और पापी जीवन और नैक (सुख) काम करना चाहिए। ईमान का अर्थ है उन सब बातों में विश्वास करना जो अल्लाह ने इसलिये महसूस के द्वारा मनुष्यों के लिए भेजी हैं। जो विश्वास करते हैं अन्तिम दिवस के दिन अल्लाह (महशय) उन सब के कर्मों (अपराधों) को माफ़ (छा) कर देता और उनको अल्लाह अपना सदा के लिए बहिस्त (स्वर्ग) में रख देता। माफ़ (छा) करना और न करना अल्लाह की अपनी मर्जी में होता है किसी और कारण से नहीं। ज़ुलम खरीद के अनुसार किसी काम में अति न करना अच्छी

वात है। औसत मिकदार (सीमित मात्रा) में आदमी को दया, कृपा आदि करनी चाहिए। दूसरो के साथ न्याय का व्यवहार करना, सच्ची गवाही देना, वादो को पूरा करना, सबर (सन्तोष) और धैर्य रखना अपने से बड़ो का कहना मानना, और उनका आदर सम्मान करना, सीमित सख्या में पत्नियो और रखेलियो को रखना ये सब नेक (शुभ) काम हैं।

इस्लाम के अनुयायियो के लिए ये पाँच बातें आवश्यक हैं—

१—इस्लाम में विश्वास (ईमान) रखना और दूसरे लोगो को विश्वासी बनाना, चाहे शान्ति के उपायो से हो या शस्त्र के बल पर जबरदस्ती से हो।

२—दुआ, सलाम। प्रार्थना। नमाज़ पढ़ना, जो दिन रात में कई बार नियत समयो पर होनी चाहिए। अल्लाह हर प्रार्थना को सुनता है। मूर्तियाँ नहीं सुन सकती, इसलिए किसी मूर्ति के सामने प्रार्थना करना कुफ्र (अक्षम्य पाप) है।

३—ज़कात अर्थात् गरीबो, मुहताजो, लावारिसो, मासूमो, सम्बन्धियो और मुसाफिरो को देना। अल्लाह प्रत्येक दान का दूना देता है।

४—रोज़ा (व्रत) रखना। रमज़ान के सारे महीने तक हर रोज़ रोज़ा रखना मुसलमान के लिए आवश्यक है।

५—हज (मक्के की यात्रा) और दूसरी छोटी छोटी यात्रायें। काबे में केवल मुसलमान का ही प्रवेश हो सकता है।

सदा के नरक से मुक्ति पाने के लिए अल्लाह की प्रसन्नता के लिए ये काम करने चाहिए—

१—पवित्र जीवन—जिसमें अमानिता, धैर्य, सन्तोष, सत्य, विनम्रता, दानशीलता, पश्चाताप, सज्जनता, क्षमा, विवेक शीलता और न्यायप्रियता का व्यवहार हो।

२—इस्लाम में विश्वास अर्थात् जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा है उसको बिना किसी सन्देह और अविश्वास के मान लेना और मनवाना। इस्लाम में विश्वास करने वालो को अपने विश्वासो में दृढ़ रहने के लिये और उनका प्रचार करने और दूसरो को मनवाने के लिए हर प्रकार से लड़ना चाहिए। ऐसा न करने से सदा के लिए नरक में जाना होता है और ऐसा करते हुए मर जाने पर स्वर्ग में इनाम मिलता है।

भारतीय नीति पर इस्लाम का प्रभाव

भारत में इस्लाम का प्रचार मुस्लिम आक्रमणकारियो और विजेताओ द्वारा तलवार के बल पर और नृशस व्यवहार द्वारा होनेके कारण उसका प्रभाव भारत के विचारों और जीवन पर इतना नहीं पडा जितना कि पडता। यदि इस्लाम भारत में प्रेम और सहृदय व्यवहार के साथ आया होता। मुस्लिमो के दुर्गुणव्यवहार के कारण भारत की जनता को इस्लाम से द्वेष और चिड हो गई थी, और उससे बचने और अलग रहने के कारण

जसकी नैतिक और सामिक सिद्धान्तों से भारतीय जनता कोई भी काम न चठा सकी। बल्कि वह परम्परागत विचारों पर अधिक बृद्ध हो गयी और अपनी रुढ़ियों को प्राप्त रक्ख भी रखा करने लगी। फिर भी भारत के मध्यकालीन काल और नीति पर इस्लाम का कुछ तो प्रभाव अवश्य पड़ा विशेषतः मुगलों के राज्यकाल में जबकि मुसलमान बादशाहों ने जमा को कूटना, भविष्य को तोड़ना और खरबखरी मुसलमान बनाना कम कर दिया था या छोड़ दिया था वह प्रभाव भी विद्वानों व विशेषतः व्यक्त हुआ एक ईस्वी की एतदा और वर्षचक्रितमता में अधिक विश्वास होकर उसके प्रति कुछ घनिष्ठ की भावना में दूसरी वास्तु-वास्तु के मेह-आम को मुलाकर मानव मान के साथ प्रेम और सम्बन्धान की प्रवृत्ति में। मध्यकालीन निर्बुल उपासक कबीर नामक बाबू आदि सन्तों की शिक्षा इस प्रभाव का ही फल थी।

अध्याय १८

मध्यकालीन सन्तों की नैतिक शिक्षा

मध्यकालीन सन्तों की जीवन-कला और साधना

मुसलमानों के राज्य और आक्रमण और इस्लाम के प्रचण्ड प्रचार के मध्यकालीन युग ने जिन महान् आत्माओं को भारत में जन्म दिया, जिन्होंने कि आत्मज्ञान, योगसाधना, और सदाचार की भावना को जागृत रखवा, तथा भारत की साधारण जनता में इनका अक्षुण्ण रूप से प्रचार किया, और जिनका जीवन अपने विचारों अनुभवों तथा आदर्शों के अनुकूल रहा, जो सांप्रदायिक झगड़ों, हिन्दू मुसलमानों के भेदभावों से ऊपर उठकर दोनों को पारस्परिक मेल मिलाप एवं सद्व्यवहार सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करते थे, जिन्होंने भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा और नैतिक परम्परा को जीवित एवं जागृत रखकर उसको अपने अनुभव, आचार और व्यवहार द्वारा पुष्ट किया, ऐसे महान् पुरुषों को मध्यकाल में सन्त नाम से पुकारा जाता है।

मध्यकालीन अन्धेर, अन्याय, जुल्म, लूटमार, और त्रास के युग में यदि प्रकाश की कोई रेखा भारतीय जनता को दिखायी पड़ती थी तो वह एकमात्र सन्तों के उपदेश तथा उनकी वाणी ही थी। इस प्रकार के महात्माओं को भारतमाता ने समय-समय पर सभी प्रान्तों में जन्म दिया था, दक्षिण, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, उत्तरप्रदेश और बिहार सभी प्रान्तों में सन्त हुए हैं, और उनकी सदुपदेशात्मिका वाणी भारत की अमूल्य निधि है। वही ही प्रसन्नता की बात है कि आजकल उसके सकलन में बहुत से विद्वान् लगे हुए हैं और उन सन्तों के विषय में बहुत से उत्तम ग्रन्थों का प्रकाशन भी हो रहा है।

मध्यकालीन सन्तों में दो प्रकार के सन्त हुए हैं। एक सगुणोपासक और दूसरे निर्गुणोपासक। एक वे थे जो हिन्दू परम्परा और पौराणिक विचारधारा से अधिक प्रभावित थे तथा जिनकी साधना शास्त्रीय विचारों द्वारा हुई थी, और जिन्होंने रामायण, महाभारत और पुराणों के आदर्शों के अनुसार जीवन को ढालने का उपदेश दिया था। इस प्रकार के सन्तों में सन्त तुलसीदास सब से अधिक प्रभावशाली हो गए हैं। उनका रामचरित मानस

नामक ब्रह्म मध्यकाशीन जम्हेरे में बीपक का काम होता है। तुलसीदास सुरदास गीत-बाई प्रभृति अनेक सन्त भक्तमान को निर्गुन मानते हुए भी उसके सगुन रूप की ही उपासना करते थे।

दूसरी उन सन्तों की येभी नीति जिसके ऊपर जड़ित वेदान्त और इस्लाम का प्रभाव अधिक पड़ा था। वे भगवान् के निर्गुन रूप की उपासना करते थे और उसके सगुन रूप का चारों, और देवी देवताओं की उपासना तथा मूर्तिपूजा के विरुद्ध थे। उन सन्तों में सबसे महान् और बड़बी परमसंत कबीर थे। उसी येनी के नामक और बाहु प्रभृति अनेक सन्त हो गए हैं।

निर्गुनोपासक सन्तों के जीवन और उपदेश के प्रधान सूत्रतत्त्व

१—सन्त लोग संन्यास लेकर वन में नहीं रहा करते थे बल्कि वे सप्ताह और जलने कुटुम्ब में रहकर ही परमार्थ साधन करते थे। इसके अतिरिक्त वे अपनी कौटुम्बिक स्थिति और वृत्ति के अनुसार ही कोई न कोई उद्योग करके अपना जीवनमायन करते तथा अपने कुटुम्ब का पालन करते थे। इस उद्योग में वे सत्य ईमानदारी तथा अहिंसा द्वारा केवल ब्रह्मस्वकृतानुसार वन प्राप्त करते थे और समुष्ट होकर जीवन बिताते थे। किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपना और अपने कुटुम्ब का भार नहीं डालते थे। बहुत से सम्प्रदायों में सन्त साधारण और छोटे-छोटे कार्य जैसे कहीं बुनना कपड़ा बुनना और कपड़े चीना तथा भूरी माकड़ा आदि कार्य प्रसन्नता से करके आत्मस्वार्थक जीवन बाना करते थे। कोई भी सन्त अकर्मण्य नहीं था न साधन व्यवस्था में और न सिद्धांतस्था में ही।

२—सन्तों का जीवन परोपकार के लिए ही होता था। अपने शरीर और अपनी सम्पत्ति द्वारा वे दूसरों की सेवा एवं मदद करना अपना धर्म समझते थे और यह सब करते रहने पर भी वे सर्वथा निरभिमान एवं निस्वार्थमय सदा ही देखने में आते थे। वे मानव सेवा की दृष्टि सेवा समझते थे।

३—सन्तों के लिए सभी मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी प्राणी भगवान् के रूप हैं। उनके मन में पशु पक्षि का भेद नाम नहीं था। उनका मानस प्रेम पर्याप्त के समान सबके प्रति एक था था। वे सबके साथ साथ अहिंसा ईमानदारी और साबुदा का व्यवहार करते थे।

४—सन्त लोग सब पदार्थ काष्ठ, पाषाण आदि की मूर्तियों में ही भगवान् का स्वरूप नहीं देखते थे और न केवल मन्दिर और मस्जिद को ही। भगवान् का पवित्र स्वरूप सबमें है। समस्त वस्तु उनके लिए देवस्थान था, तथा समस्त प्राणी उनके लिए भगवान् की प्रति धार्य थी। सन्तों के लिए सब का इतना महत्त्व नहीं था जिसना कि नाम था। भगवान्

नाम का ही, चाहे राम, हरि, नागयण, दाकर, गोविन्द, ओंकार जो भी हो, विशेष महत्व था और हमेशा चरते-फिरते बैठते-उठते उसी को जपते रहते थे। यही उनकी सर्वोत्तम कालयापन की रीति थी।

५—सन्तों के समय यापन का दूसरा तरीका था नत्मग। अपने आप भी वे लोग दूसरे सन्तों के पास बैठकर उनमें जीवन की गभीर समस्याओं पर वार्त्तालाप तथा विचार-विनिमय किया करते थे और साधारण मनुष्यों को अपने पास बैठकर अपनी समस्याओं के ऊपर प्रकाश डालने का अवसर प्रदान किया करते थे।

६—ननार याया किसी न किसी व्यवहार द्वारा करते रहने पर भी मदा हरि स्मरण करते हुए, जिगामुओं को मिलने और बातचीत करने का अवसर देते हुए भी, सन्त लोग हमेशा ही उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति में आरुढ़ रहते थे। इसीलिए जो बातें उनके मुंह से निकलती थी, वे ही साधारण लोगों की भाषा में ऊँची से ऊँची कोटि की कविता हो जाती थी। कपडा धुनने और जूता गाँठने के समय भी कबीरदास तथा रैदास के पुँह से इस प्रकार कविता का स्राव होता रहता था जिम प्रकार गगोत्तरी से गंगा का। सन्तों की सभी "वाणियाँ" जनभाषा में उच्चकोटि की कविताएँ हैं।

७—सन्तों की शिक्षा में वेद, स्मृति, इतिहास, पुराण, तथा नीतिशास्त्र, सभी ग्रन्थों में प्रतिपादित मानवधर्म, देशकाल, वर्ग आश्रम, जाति-पाँति, सम्प्रदाय जादि सभी भेदों से निरपेक्ष है। इसका लोक भाषा में बड़ा सुन्दर प्रतिपादन और मनन्यन है। सन्तों की वाणियों ने ही मध्यकालीन युग में भारतीय सभ्यता और सस्कृति को जीवित रक्खा है तथा उसे अनुप्राणित किया है।

जिस प्रकार प्रयाग, काशी, और गंगासागर के जल में वही पवित्रता है जो कि हरिद्वार और उससे ऊपर है, उसी प्रकार भारत के सन्तों की वाणियों में उसी पवित्र मानव-धर्म का आदेश मिलता है जो वेदों और उपनिषदों ने ससार को दिया था।

उत्तर भारत के मध्यकालीन सन्त

भारत में मध्यकाल का आरम्भ और अन्त कब हुआ इसका निर्णय करना कठिन है, पर मोटे हिसाब से यह कहा जा सकता है कि जब से मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण करने आरम्भ किए और जब तक मुसलमानों की राज्य सत्ता भारत में रही तब तक का समय मध्यकालीन युग कहा जा सकता है। इस युग में भारत में अनेक लेखक और विचारक हुए जिन्होंने दर्शन और धर्म तथा योग और साधना पर सस्कृत और जन साधारण में प्रचलित भाषाओं में बहुत से ग्रन्थों की रचना की। जिन लोगों ने जन भाषा में रचनाएँ की और लोगों को जीवन कला के तत्वों का उपदेश दिया उन्हें मध्यकाल के आरम्भ में सिद्ध कहते थे और पीछे चलकर उनको सन्त कहने लगे। दक्षिण भारत में

उनको आम्बार नाम से पुकारा जाता था। इस प्रकार के महात्मा जिन्होंने साधना करने जीवन के पथ पर लक्ष्य को प्राप्त किया और दूसरे लोगों को भी उस मार्ग पर चले जाने का उपदेश दिया भारत में मनी प्रदेसों में हुए और उनमें से कुछ के उपदेश उनकी पसंदी वाणिज्यों में मिलत हैं, जिनको धर्मशास्त्र में ही उनसे मिल्यों से बहट्टा करते बात सम्प्रदायों की नींव डाली और जिनका सम्मान और प्रशान्त आचरण बर्तौ ठहरी भारत में हो रहा है। उन मित्रों और गणों की वाणिज्यों में जो नीति का धिमा पायी जाती है उसका यहाँ पर विमर्शण करना का प्रयत्न किया जा रहा है।

उत्तर भारत के सम्य

सिद्ध तत्त्वचार (७९८-८९६)

इनका जन्म पूर्वी प्रदेश की जिली 'उज्जै' नाम की नगरी के एक ब्राह्मण रंग में हुआ था। यह ब्रह्मसमी मठ के जीरासी मित्रों में प्रथम सिद्ध बने गये हैं। इनका मुख्य उपदेश यह था कि जिस लक्ष्य मन चाहत (अष्ट विधीन) हो जाता है उस लक्ष्य जीव के सारे बन्धन टूट जाते हैं। उस समय एक ऐसी महत्त्व समस्या बनता था बहुत ही होता है जिसमें कोई भेष भाव नहीं रहता। ब्राह्मण और गृह में मानव भाव की दृष्टि हो जाती है। सब जीवों के साथ एक ना व्यवहार होने लगता है। उस अवस्था के प्राप्त करने के साधन पूजा-पाठ तीर्थ बनवास आदि नहीं हैं। दीपक जलान नीचे बसाये और मंत्र पाठ करने से मुक्ति नहीं मिलती और न त्याग करने से ही मुक्ति पर और स्व-अवस्था प्राप्त होती है। मुक्ति ही आत्म ज्ञान (अपने स्वस्व को पूर्वतया जानने से होती है। आत्मा को पूर्वतया जानकर चित्त को स्थिर करके अपने स्वस्व में स्थित होने का प्रयत्न ही मुक्ति का साधन है।

सिद्ध तिल्लोनाथ (१ वीं शताब्दी)

यह ब्रह्मसमी जीरासी सिद्धों में एक प्रसिद्ध सिद्ध हुए हैं। इनका जन्म बिहार प्रदेश के किसी ब्राह्मण कुल में हुआ था।

इनका भी उपदेश प्रायः निवेदात्मक ही था। मोक्ष प्राप्ति के लिए न मन उल्लेखी आवश्यकता है और न तीर्थ करने की। पवित्र नदियों में और तीर्थ स्थलों पर स्नान और पूजा करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। भविष्य में जानकर देव पूजा करने से भी मोक्ष नहीं मिलता। सहज साधना (अर्थात् अपना बसली और पूर्वकर्म पहिचान कर चित्त स्थिर) द्वारा कर्मों स्थित होना ही मोक्ष के अनुभव करने का एकमात्र उपाय है। आत्मा का अन्तिम स्वस्व निरूपण कुछ स्वस्व 'पुण्य' है। इसमें पहुँचकर पाप पुण्य का बाध नहीं रहता उसके बाध समता का प्राप्त हो जाता है। योही साक्षात्कार विषयो के बीच में रहता हुआ और बनने भीतता हुआ भी बन्धन में नहीं पड़ता।

मुनीराम सिंह (११वीं शताब्दी)

यह एक जैन मुनि थे और शायद राजस्थान के रहने वाले थे। इनका भी उपदेश प्रायः निषेधात्मक ही था। बाहर के देवालयों में जाकर देव मूर्तियों की पूजा की अपेक्षा अपने शरीर रूढ़ी देवालय में आत्म देव की पूजा करना कहीं अधिक फलदायक है। तीर्थों में जाकर स्नान और पूजा आदि से कुछ नहीं मिलता। इन्द्रिय सुख को त्यागना मोक्ष साधन के लिए परम आवश्यक है। मोक्ष और विषय भोग दोनों एक साथ प्राप्त नहीं किए जा सकते। अपने पूर्ण और सर्वव्यापक रूप को जानकर उसमें स्थिर हो जाना ही मोक्ष का साधन है। मोक्षपद को प्राप्त करने के लिए समाधि लगाने और पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र और सब में अपने ही आत्मा का दगन करना और सभी भेदभावों से ऊपर उठ जाना मोक्ष का अनुभव करना है। इसको प्राप्त कर लेने पर सबके साथ समता का व्यवहार होने लगता है।

गुरु गोरखनाथ (१०-११ शताब्दी ई०)

गोरखनाथ एक महान् योगी और सिद्ध पुरुष हो गए हैं। इनके जन्म स्थान का कुछ पता नहीं। इनके गुरु का नाम मत्स्येन्द्र नाथ था। उनकी मुख्य शिक्षाये ये हैं—

योग करने वाले को रोग नहीं होता। योगी सबसे ऊँचा पद प्राप्त कर लेता है और ब्रह्मा, विष्णु, और शिव भी उसका सन्मान करते हैं। जो योगी बनना चाहे उसे काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार का त्याग, विषयों के भोग की इच्छा का त्याग, सासारिक तृष्णा का त्याग, सग का त्याग, द्वन्द्वों का त्याग, अधिक आहार और तन्द्रा का त्याग, पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, उपासना, जप आदि साधनों का त्याग, राज दरबार में जाने का त्याग, पर-निन्दा, मद्यपान, भगपान, मांस भक्षण का त्याग, चले चाँटे रखने और आश्रम बना कर वाग, बगीचे लगाने और कुयें आदि खोदने का त्याग, ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा का त्याग, तन्त्र, मन्त्र, मतमतान्तरों का त्याग, धोखे और पाखण्ड का त्याग, दन और पर्वतों में पर्यटन का त्याग करके एकान्त में वास करना चाहिए और यथोचित शिक्षा से अपना गुजारा करना चाहिए। मध्यमात्रा में भोजन और शयन करना चाहिए। आसन स्थिर करके प्राणों को स्थिर करना चाहिए, किसी प्रकार की अति किमी काम में नहीं करनी चाहिए, दया, दान करते रहना चाहिए। और सब साधनों और ध्यानो को छोड़कर अपने भीतर ही अपने आत्मा का, जो कि अलख और निरञ्जन परम पद है, ध्यान करना चाहिए। जब उसको आत्मानुभव होकर परम पद की प्राप्ति हो जाती है तो वह रोग और शोक और बुढ़ापे से निर्मुक्त होकर योगी हो जाता है। तब वह रात-दिन उन्मनी अवस्था में रहता है। उसको कोई आशा और तृष्णा नहीं रहती, वह सब वाद-विवादों और मतों तथा धार्मिक भेदों से ऊपर उठ जाता है।

सन्त कबीर और उनकी शिक्षा

करीब का जीवन (१३९८-१५१८)

मध्यकाल के निर्गुन उग्रान्तक लोगों में कबीर का व्यक्तित्व और स्वाम बहुत ऊँचा है। उनका प्रभाव भी पीछे होने बावजूद लोगों पर बहुत पड़ा था और बाद के युग में उनके विचारों का बहुत आदर हुआ है। उनके जीवन की चम्पाओं का सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है, फिर भी कुछ बातें प्रायः सर्व सम्मत हैं। १३९८ ई. में काशी में लहरनाथ नामक एक साधक का पास एक लवणशयिणी को एक मृतकमान जलाते नीरुने जो अपनी पत्नी रीझ को पीला बना कर साथ ला रहा था, पड़ा हुआ देखा। दोनों ने प्रेमप्रसूतपूर्व उक्तो उग्र सिद्धा और करने कर सागर उसका पाठन-पाठन दिया, और उक्तो अपने बाल का नाम मित्रा दिया और उनकी पत्नी कृति थी। बाकक बड़ा होना पर बहुत निरुद्धन निरुद्ध। बारम्बार से ही उसमें आध्यात्मिक विद्याया और अवस्थापि की उक्त्या और धार्मिक उवाचन और जीवन विधान की शिक्षा लगन थी। रोड़ी कमान के लिए कपड़ा बुनना का काम कपोलि रूप से करने उक्तो हुए भी मयवान् के निरुद्ध में रहा करण था। बाकप्रपन से ही उनको एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति की उक्त्या भी मिली जो वे करना शुरू बना उन्हें और उनके बीबा और मन्त्र लेकर आध्यात्मिक साधना कर उन्हें। मयवान् की हृषा से उनको उनकी रीति के अनुसार मुक्त मिल गः। वे वे भी स्वामी उग्रान्तक की जो कि काशी में रहने थे और बाउ-पाठ और ऊँच-नीच के भेद से रहित मयवान् मन्त्र की मित्रा लोगों को दिया करते थे। कबीर ने अपने मुक्त में जो शिक्षा पायी हो, पर अपने ही प्रपन्न और पुनः के सं से वे अपने आपको आध्यात्मिक अवस्था के रीति में रीति सागर पर से पद और मयुध्य जीवन के परम लक्ष्य प्राप्त निर्वाच आत्मगुणन अवस्थासागर को सिद्ध करने और मयुध्य परमहंस या परम सन्त बन गए, और उस अवस्था पर फिर होकर मनार को आध्यात्मिक उक्त्यानी देने रहे। उनके उपदेश अवसाधारण की भावा न और मीठ में बाहर कहे हुए पद्यों में होने थे। वे मयवान् उक्त्याकोटि के रीति थे। कभी कभी सागी रीति, और साधक साधक के रीति में प्रकट हुई। दूर-दूर से उनके पास आकर जो पद उक्तो बाविया और बीबा लेते थे और उक्त्या हिन्दू और मुसलमान दोनों को ही स्वयं आध्यात्मिकता का उपदेश दिया। उनके अनुसार मयवान् एक है मयवी और परमात्मात्म में जो निर्गुन निर्विचार और आत्म स्वयं है विचार रहा है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। उनका के सब प्राणी उक्तो के अवस्था रूप हैं। कमान मयुज्य मयवी भीतर ही हा उक्त्या है और उनको प्राप्त करण के लिए किसी बाकरी रूपा या कमान की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन के ध्यान में अपना बाव होता है।

वे १३ बड़े भिन्ने और भरण के पाहने काजी जोहकर मयहूर जाने गए। वहीं पर

जाना चोला छोड़ा जिसके स्थान पर तंत्र के चर्चों का एक क्षेत्र पाया गया था। उनको वांट कर हिन्दू और मुसलमानों के बीच अपनी-अपनी रीति में उनका अन्तिम सम्भार दिया। सन्ततिरोधन विमर्श के अन्त में यह के नैतिक विचार

१—तब की गुरु शक्ति अपने निजी अनुभव के आधार पर होनी चाहिए, न कि नामों के आधार पर।

२—अपने अनुभव के आधार पर अपने ही विचारों द्वारा तब के स्वयं का दावा हो सकता है।

३—तब या तन्त्र का स्वरूप तथा वह पूराया जाना अत्यन्त ही कठिन है। जो जितना अपने अनुभव द्वारा जानता है उतना उतने निष्ठा करता कठिन है। अपने निजी अनुभव द्वारा जाने हुए स्वयं के स्वरूप का भी ज्ञान नहीं हो सकता।

४—तब या किसी विशेष तब द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। कारण कि उगता न कोई नाम है और न रूप है। जितना वर्णन किया जाता है वह सब प्रतीकात्मक और लाक्षणिक है।

५—यद्यपि तब स्वयं निर्गुण और निर्माता है तथा तब और रूप में परे है, फिर भी वह तन्त्र तामस्यत्मात्मक ब्रह्माण्ड की सृष्टि की है और उसी के द्वारा संचालित तथा नियंत्रित हो रही है। अतएव उनकी महिमा नष्ट है, जिसे न कोई उपमा से जा सकती है और न कोई वर्णन ही किया जा सकता है।

६—यह कहना अधिक उचित होगा कि तब अपने दोनों अनुभवात्मक स्वरूपों से अर्थात् आत्मतन्त्रोपेक्षा पुरुषको जो आन्तरिक अनुभव में निर्गुण रूप से तथा विराट् रूप में जो सगुणरूप से प्रतीयमान होता है, परे है। और वह सचचा अविषय होने के नाते अनिर्वचनीय है।

७—यह समस्त दृश्यमान ब्रह्माण्ड समस्त ही एक मात्र शिला प्रदग्ध रूप है जिसको कभी करना है, कभी नहीं करना है और करता हुआ भी अपने को व्यक्त नहीं करता है, बल्कि अपने को छिपाये रहता है, यह शिला भी उसके आनन्द का ही प्रकाश है।

८—वही परमतत्त्व पिण्ड देह और ब्रह्माण्ड इन सबमें गुप्त रूप से बैठा हुआ सब लेट लेट रहा है। वास्तव में वह उन देह आदि से सर्वथा असम्पृक्त है।

९—समस्त सृष्टि मायामयी अर्थात् मायाकल्पित है। प्रायः त्रिगुणात्मक तथा उच्च परमतत्त्व की इच्छा धर्मित रूप है। यह उच्च परमतत्त्व की इच्छारूपावृत्ति ही इस अमृत जगत् की कल्पना करती है।

१०—दृश्य ब्रह्माण्ड अर्थात् सृष्टि का निर्माता होने के नाते यह इसका प्रभु भी है। इसलिए इसके अन्तर्गत सभी प्राणियों का न्याय और सहृदयता से प्रवृत्त

सन्त कबीर और उनकी शिक्षा

कबीर का जीवन (१३९८-१५१८)

मध्यकाल के निर्भूत उठाऊ-सम्राट्ओं में कबीर का व्यक्तित्व और स्थान बहुत ऊँचा है। उनका प्रकार भी पीछे होन वाला लोगों पर बहुत बड़ा था और आज के युग में उनके विचारों का बहुत आदर होता है। उनके जीवन की चरित्राओं का सम्ग्रह में बड़ा मनमोहक है, फिर भी कुछ बातें प्रायः सर्व सम्मत हैं। १३८ ई. में काशी में लहरताउ नामक एक ठाण्डा के पास एक मन्त्रालय सिपाय का एक मूलकमान जुलाहे नीकने जो अपनी पत्नी नीमा को नीमा करा कर साथ ला रहा था पकड़ा हुआ देखा। दोनों का प्रेमप्रतापपूर्ण उसको उठा लिया और अपने घर लाकर उसका वातन-योग्य किया और उसको कपड़े बनाने का काम दिया जो उनकी पत्नीक वृत्ति थी। बाकव बड़ा होने पर बहुत विनम्र बन गया। आरम्भ से ही उसका आध्यात्मिक विचारों और धर्म-प्राप्ति की उत्कण्ठा और वास्तव तथा नैतिक जीवन बिगाने की हीन मनन थी। रोखी समाज के लिए कपड़ा बुनने का काम वर्गीकृत रूप से करने रहते हुए भी मनवान् के चिन्तन में रहा करने से। बाकवन् से ही उनकी एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति की उल्लास की जिन्को वे जाना मुक्त बना सके और उनसे सीखा और मन लेकर आध्यात्मिक साधना कर सके। मनवान् की हृत्ता से उनकी उनकी वृत्ति के अनुसार मुक्त मिल गए। वे बड़ी स्थायी समानता थी जो कि काशी में रहते थे और बाद-नीति आर ऊँच-नीति के क्षेत्र से रहित मनवान् वृत्ति की शिक्षा लोगों को दिया करते थे। कबीर ने अपने मुक्त से जो शिक्षा पायी थी पर अपने ही प्रयत्न और पुनः-बर्ण से वे अपने आपको आध्यात्मिक अवस्था से ऊँचे हैं। ऊँचे ध्यान पर से ऐसे और मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष निर्वाण आत्मानुभव मगलान्तात्मकार को निरुद्ध करके अन्तर्मुख परमहंस या परम सन्त बन गए, और उस अवस्था पर स्थिर होकर ससार को बाहरबीचन भेदावनी देते रहे। उनके उपदेश जनसाधारण की भाषा में आर नीति में आकर कहे गए पद्यों में होते थे। वे महान् उच्छकोटि के व्यक्ति थे। उनकी कमिठा साक्षी स्त्रीनी और सध्व आदि के कठों में प्रकट हुई। दूर-दूर से उनके पास आकर लोग उनसे आदेश और सीखा लेते थे और उन्होंने हिन्दू और मसलमान दोनों को ही स्वयम् आध्यात्मवाद का उपदेश दिया। उनके अनुसार मनवान् एक है सबके भीतर परमात्मा रूप से जो निर्भूत निर्दिष्ट और आत्म स्वयम् है निराश रहा है। अन्तमा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ससार के सब प्राणी उसी के अनेक रूप हैं। उसका अनुभव करने और ही हो सकता है और उसको प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी पूजा या मन्त्र की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर के ध्यान से उसका ज्ञान होता है।

वे १२ वर्ष जिसे और मरने के पक्षि के काटी छोड़कर मगहर चले गए। यही पर

आत्मसाक्षात्कार होने लगता है।

१८—मन जब बस में आ जाता है और पवित्र होने लगता है, तब वह हमारा मित्र होकर हमको आत्मसाक्षात्कार करने में मदद करता है। सुरत के शब्द में लीन होने पर परमानन्द की प्राप्ति होती है।

१९—आत्मानुभूति में निरन्तर स्थित रहने का नाम महज समाधि है। इसके प्राप्त हो जाने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है और फिर किसी भी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं रह जाती है। मन शान्त होकर विलीन हो जाता है। या यो कहिये कि मन शुद्ध होकर आत्ममय बन जाता है और आत्मा परमात्मा बन जाता है।

२०—आत्मानुभव के स्थिर हो जाने पर जीवन की काया-पलट ही हो जाती है। सब ओर परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं दिखायी देता। जीवन में किसी भी प्रकार का फिक्र और चिन्ता नहीं रह जाती है। लोक और वेद किसी का भी भय नहीं रह जाता है। उस समय मनुष्य शाहन्शाह से भी बड़ा हो जाता है।

२१—यही नहीं, बल्कि जीवन में एक नया उल्लास और प्रेम भाव उत्पन्न होकर स्थिर रहता है, और ऐसा भान होने लगता है कि अपने प्रियतम के साथ मदा के लिए मिलन हो गया। और प्रियतम के साथ मिलन हो जाने से आनन्द में विभोर हो जाता है।

२२—इस ज्ञानात्मक और भावात्मक महज समाधि में सदा मग्न रहने वाले व्यक्ति का जीवन कर्मठ हो जाता है। वह आलस्यमय नहीं होता। योगवासिष्ठ के शब्दों में 'महाकर्त्ता' हो जाता है। कर्त्री की भाषा में उसमें कयनी और करनी में कोई अन्तर ही नहीं रह जाता है। उसका जीवन दैविक हो जाता है। वह सब के साथ आत्मीयता का अनुभव करते हुए किसी के प्रति द्वेषभाव नहीं रखता। उसकी दृष्टि सम और सबके प्रति उसमें शीतलता रहती है।

२३—प्राचीनकाल में ऐसे लोगों को जीवन्मुक्त कहते थे। मध्यकाल में उनको सन्त नाम से पुकारते थे। सन्त लोग निर्वैर, निष्काम, नि स्वार्थ और ईश्वरमुक्त, निर्लिप्त तथा अनामक्त एवं सबके साथ उपकारभाव के करने वाले होते थे। वे सदा धैर्यवान और शान्त रहते थे। उनको तृष्णा कभी नहीं जलाती थी। उनका नित्य का जीवन उनके गहरे अनुभव और उच्च तथा विस्तृत दृष्टि के सर्वथा अनुकूल होता था। वे सबको परमात्मा का स्वरूप समझकर सबके साथ भ्रातृत्व और प्रेम का वर्ताव करते थे। उनके जीवन में बाहरी रस्म रिवाज और आडम्बरो का कोई महत्व नहीं था। मजहब अथवा सम्प्रदाय के भेदों से सब प्रेरित नहीं होते थे। उनके लिए हिन्दू मुसलमान समान थे। और जब कोई दूसरे पर जबरदस्ती करता था, तथा ग्राम देता था तब वे दोनों ही को उनकी गलतियाँ निष्पक्षभाव से समझाते थे। वे लोग पाखण्ड, मिथ्या बकवाद, छल, फट और धूर्तता को

तथा प्राप्त-योग्य भी करता है।

११—इस मायामय और असत्य समार में जो कि काल्पनिक सत्य के ऊपर आधारित है, मनुष्य को जिस प्रकार रहकर अपने अन्तर आत्मस्वरूप सत्य का अनुभव करना चाहिए, तथा ज्ञानस्वरूप आत्मा की प्राप्ति करनी चाहिए और किस प्रकार इस भ्रम प्राप्त से तथा से तिर्य स्वतन्त्र होना चाहिए यही शिक्षा कबीर साहब की मर्याद शिक्षा थी।

१२—हरि की माया बहुत ही भ्रमण है इसका प्रसार चारों ओर है। इससे छूटकर प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और जीवन के सामने एक अच्छा बार्ड रखकर जाये बचना होता है।

१३—जो शक्ति ब्रह्माण्ड में माया रूप से फैली हुई है वही विश्व में मन रूप से प्रकट होती है। मन को स्थिर करना ही माया को तथा में करना है। मन के ऊपर ही हमारे जीवन से सम्बन्धित सुख-दुःख और सम्बन्ध तथा मोक्ष निर्भर है। वस्तु मन के अत्यन्त बलम होने के कारण इस पर नियन्त्रण करना भी बहुत ही कठिन है।

१४—मन को स्थिर और बल में करने का उपाय कबीर साहब के मतानुसार 'सहज समाधि' है।

१५—मन की सत्य शिक्षासात्मक तथा ध्यानात्मक वृत्ति जिसको कबीर साहब (सुरति) कहते हैं जब आत्मा (सत्य) की लक्षक पाकर स्वयं मर के लिए स्थिर होकर उसके परमानन्द स्वरूप का आस्वादन करती है तब उसको अन्तर के लिए अपने सत्यरूप का भान होता है। अन्त्या द्वारा सुरति को 'सति' (सत्य) में निरन्तर रूप से स्थिर करने का नाम ही सहज समाधि है।

१६—इसी सहज समाधि की प्राप्ति करने के लिए सबसे बड़ा ध्यान 'सुरति' है। मन की बाध या वृत्ति को बुरा द्वारा बतानी हुई वृत्ति से अपने भीतर होने वाले चब्बो (अनह्वरता) के मुल में लगा देना चाहिए। अनह्वरता में रह होने पर मन आत्मनिमुख होकर उसके आत्म का अनुभव करता हुआ सभी में जीन प्रो जाता है, वही सहज समाधि है।

१७—मन की आत्मा की ओर से जाने तथा उसमें स्थिर करने का दूसरा मार्ग कुण्डलिनी योग भी है। कुण्डलिनी शक्ति को जो मूलाधार में सुप्तावस्था में पड़ी है प्राप्ति द्वारा बगानर ऊर्ध्वगामी बनाकर छ चर्को को पार करके सहपर चक्र में पहुँचाने से मन और आत्मा का संयोग हो जाता है। ईश और निगमा बीनी लाडिनी में चढ़ने वाली माधवायु का शरीर के निम्न स्वान त्रिकुणी में पहुँचकर जब सुषुम्ना में मिलन होता है तब योग प्रसिद्धि होकर सब मन की बाह्य वृत्तियों को खींच कर देता है और तब मन पुरुषरूप से प्राप्त हो जाता है तथा अनह्वर ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। तब उसमें भग्न होने पर

शेख फरीद (००० १५५२)

शेख फरीद, ख्वाजा शेख महमूद के पुत्र थे और उनका जन्म (सम्बत् ज्ञात नहीं) पाक पट्टन (अजोधन) में हुआ था। वे सूफी कुल और सूफी सम्प्रदाय में पले थे और उनका जीवन भी सूफी ढंग का था। वे इतने ऊँचे दर्जे के सन्त थे कि गुरु नानक ने उनके स्थान पर जाकर उनसे मुलाकात की, और अनेक विषयों पर आध्यात्मिक चर्चा की थी। उन्होंने उच्चकोटि की आध्यात्मिक कविता हिन्दी भाषा में की और अपनी रचनाओं का नाम 'सलोक' रखा। उनके कुछ उपदेश ये हैं—

अहिंसा

अगर तू तेज अक्ल रखता है तो (दूसरों के विरुद्ध) काले अक्षर मत लिख अर्थात् दूसरों की बुराई करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपना सिर झुकाकर गरीबों की ओर देखना चाहिए। अगर लोग तुझे मुक्का मारें तो भो तू उन्हें मत मार, उनके कदमों को चूम कर अपने घर चला आ।

विषयसुख का परिणाम दुःख है

जो घी चुपड़ी खाते हैं उन्हें बहुत दुःख उठाना पड़ता है। अर्थात् विषयभोगों का जीवन दुःखदायी होता है। काटकर फेंक दे उस सर को जो मालिक के आगे नहीं झुकता।

सब संसार दुःखी है

मैं समझता था कि दुःख मुझे ही है, मगर दुःख तो सारी ही दुनिया को है। यह आग तो हर घर में लग रही है। प्रीतम तो तेरे अन्दर ही है।

भगवान् को बस में करने का माग

दीनता वह शब्द है, धीरज वह गुण है, शील वह अनमोल मन्त्र है जिसके द्वारा ईश्वर वश में हो जाता है।

भगवान् के बिरले भक्त

जो बुद्धिमान् होते हुए भी सरल है, जो बलवान् होते हुए भी निर्बल है और जो अकिन्चन होते हुए भी अपना सर्वस्व दे डालते हैं, ऐसे लोग बिरले हैं।

सबसे मोठी बोली बोली

एक भी अप्रिय बात मुँह से न निकाल, क्योंकि सच्चा मालिक हर प्राणी के अन्दर है। किसी के दिल को तू मत दुखा क्योंकि हर दिल एक अनमोल रत्न है। अगर तू भगवान् का भक्त है तो किसी के भी दिल को न दुखा।

दादू दयाल (१५४४-१६०३)

कबीर की विचारवारा के अनुकरण करने वालों में दादू दयाल सब से बड़े सन्त हो

नामन्द करते थे तथा इनकी निम्ना भी नरन थे। उनका समस्त जीवन तथा समस्त व्यवहार एवं सब कार्य मान और अहिंसा के आधार पर ही होता था। उनमें नाम और सब मोय मान्दर्य व्यवहार न रहकर निष्ठास धर्म मनीष त्याग दान और प्रेम का प्रकाश होता था।

सप्त रीदास (रविदास)

कबीर के समकालीन और काफी से काफी तथा रामानन्द स्वामी के शिष्य एक उच्चकोटि के मन्त्र ही गये हैं। उनका जन्म जयपुर जाति में हुआ था। उनके पिता का नाम राम तथा माता का नाम कर्तिकाया था। वे बहुत बड़ ईश्वर भक्त होते हुए नूते पाँठ कर अपनी सोझी बमाने थे। उनकी स्थिति दूर-दूर तक फैल गयी थी और चित्तौड़ की राजा मारी उनकी शिष्य बन गयी थी। उनके जन्म उच्चकोटि के जगन्नाथेश्वर में भरे हुए होते थे। कबीर की भाँति वे दूनरों के व्यवहार और विचारों की बटु आलोचना नहीं करते थे। उन्होंने कभी रमाति और कीर्ति की इच्छा नहीं की बल्कि मरने में पहले उन्होंने अपने मन्त्रों को वह बाधेना किया था कि उनकी सब रचनाओं को उनके नाम से मान जला दिया जाय। आज जो उनके जन्म प्राप्त हैं वे उनके मरने के पीछे उनके शिष्यों ने अपनी स्मृति में एकत्रित किए थे। उनके कुछ भजन बन्धन साहब में भी मिलते हैं। उनके भजनों में जनन्य और मानसिक भक्ति के ही विचार पाये जाते हैं। वे बाहरी पूजा में निष्ठास नहीं करते थे। उनके लिए जाँठ-पाँठ का कोई सम्बन्ध नहीं था। उनका सम्मान उच्च जाति काष्ठ भी करते थे। उनके कुछ भाक्तिक नैतिक उपदेश ये हैं—

राम के प्रेम का पत्र कठिन है। हममें कोई चरि-नापी नहीं होता। इस मार्ग पर बनेला ही बनना होता है। राम की पूजा के लिए जीन-मी बस्तु उपयुक्त है। कोई अनुपम का और पून और कस्तु नहीं मिळती जो भवमान् को सर्वत्र को का रहे। दूध की बजरे का मुँडा, धूँआँ को भीरी ने जपूड़ कर दिया, पनामान को मछलियों ने अपवित्र कर दिया चन्दन के ऊपर सौंघ लिपटे रहने हैं। बिज और जपूत दोनों की उत्पत्ति एक ही स्थान (मनुष्य) से हुई थी। इसलिये भवमान् के पूजा की लिए मानसिक पूजा होनी चाहिए जिसमें मूष-वीष बादि सभी पूजा की सामग्री मानसिक ही हो और मन के भीतर ही भवमान् के लहू स्वल्प का वर्तन हो। भवमान् का और जीव का सम्बन्ध ऐसा होता चाहिए जैसा चन्दन और पानी का जिसके कारण वह गुणवैय से मुक्तचित्त हो जाता है, जैसे मोर और मैत्र का जिसको देखकर मोर आनन्द से बिभोर हो उठता है, जैसा दीपक और बत्ती का जिसकी ज्योति में दीपक दिन राम दीपक होता रहता है, जैसे चाने और मोती का सोने और मुहारे का और बास और स्वामी का।

की प्राप्ति होती है। अपने को मारे बिना खुदा नहीं मिलता।

३—सत्य की महिमा

भगवान् को सत्य प्रिय होता है। सत्य पर चलने वाला ही भगवान् का दर्शन पाता है। झूठे को भगवान् दर्शन नहीं देते।

४—छल, कपट का त्याग

जिसके हृदय में कपट होती है उसको भगवान् नहीं मिलते। आँख में लज्जा भरी हो तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। लोहे की नाव दरिया के पार नहीं जा सकती। विष खाकर कोई अमर नहीं हो सकता। अग्नि-गृह में प्रवेश करके गुप्त कहीं? कुँये में गिरे हुए का आकाश में उड़ना कठिन है, वैसे ही जिसके दिल में कपट है वह भगवान् के दर्शन नहीं पा सकता।

५—राम को प्राप्त करने के साधन

राम का भजन, विषयो का त्याग, असत्य भाषण का त्याग, परनिन्दा का त्याग, दोषों को त्यागकर गुणों का ग्रहण, सबके प्रति वैर त्याग, सब को अपना आत्मा समझना, किसी को गैर न जानना, आत्माभिमान त्याग, समता, सत्य परायणता, विचार, निर्मलता, निर्विषयता, सबसे न्यारा रहना, नारी के प्रति मोह न होना, भाया-मोह का त्याग, विषयों में वैराग्य, अधिक फैलावा न फैलाना, देह, घर और परिवार में रहते हुए भी मन को ही अपना समझना, मन और इन्द्रियों को वम में रखना, मिथ्या न सोचना, अपने अन्दर सदा राम का ही ध्यान रखना और भगवान् की निरन्तर सेवा।

६—हिन्दू मुसलमान का ईश्वर एक ही है

राम के सिवाय ससार में है ही और कौन? वही सबका स्वामी है, उसके यहाँ हिन्दू मुसलमान का कोई भेद नहीं है। अल्लाह और राम, राम और रहीम उसके ही नाम हैं। “मैं हिन्दू और तुमको दो नहीं जानता।”

६—ईमानदारी

सच्चा लो, सच्चा दो, झूठा सौदा न करो। सच्चा कमाया हुआ रकसो, झूठा त्याग दो। निर्मल रहो, निर्मल लो, निर्मल कहो, निर्मल दो, निर्मलता में झुंझ उधर न बढ़को। भगवान् के यहाँ सच का लेखा (हिस्साब-किताब) रक्खा जाना है।

७—मन की पवित्रता के बिना भगवान् का दर्शन नहीं होता

जैसे माफ दर्पण में ही अपना मुख दिखाई देता है वैसे ही जिसका मन मैला है, वह भगवान् को नहीं देख सकता। मन में जिसके प्रति प्रीति होती है वही बाहर भीतर दिखाई पड़ती है। जैसा जिसका भाव होता है उसे वैसा ही दिखाई देता है।

गए हैं। उनका जन्म कुबरात के जहमदाबाद जिले में हुमा या बीर उनका देहादशाज गराजा या नागदश (जेंपुर हैं डेढ़ मील) में हुआ था। कोई उनको मायर बाह्यम कुम में बीर कोई पुम्मे (बुनिया) जाति में जन्म लेने वाला बताता है और दोनों विचारों की समीक्षा और सम्मुख इस विचार में हो जाता है कि कबीर साहब की माई बाबू मी किसी उच्च नायर बाह्यम की स्त्री की कोख से उत्पन्न हुआ बालक था जिसको किसी बुनिया में पड़ा हुमा पाकर उठा लिया और पाला था। कुछ भी हो बाबू छोटी अवस्था से ही आध्यात्मिक और बार्मिक प्रवृत्ति का वाक्य था। १२ वर्ष की अवस्था में ही वे भवदान की तलाश में घर से बाहर निकल गए थे। किन्तु उनके पिता उसको ढूँढ कर बार्मिक से आये और उनका विवाह भी उसने कर दिया। ७ वर्ष के परवात् फिर वे घर से निकल पड़े और सीमर में आकर छावना करने लगे। साब-साब ही वे कई को कुबजर अपनी रोमी बसाते रहे। १२ वर्ष तक उन्होंने कबीर साहब के बरकतमें हुए सहाय भोग का आभ्यास किया, और उसके हाथ सिद्धि प्राप्त की। उनकी क्याति उत्तर भारत के कोने-कोने में फँक पई और दूर-दूर से उनके पास लोग शिष्य बनने के लिए आने लगे। उनका व्यवहार सबके प्रति बहुत मृदु और बाबी बहुत मधुर थी। जो लोग उनके स्वाग पर उनके दर्शन करने आते थे उनके साथ बिना किसी जाति पाँति धर्म सम्प्रदाय बाधि घेह के उनका प्रेम का वर्णन होता था। यहाँ तक जो उनके लिए कुछ कष्टों और सोचते थे उनके लिए भी उनके हृदय में प्रेम और व्यवहार में समा गया और कहना थी। उनका जीवन बहुत सरल और पवित्र था। उनकी दया की कई बर्णनार्थ बहुत विख्यात हैं जिनके कारण उनका नाम बाबू दयाल पड़ गया था। १५४५ में मुबल बाबुसाह अकबर ने उनको फतेहपुर सीकरी में नियमित किया था और उनके साथ बनेक आध्यात्मिक दिनयो पर बर्षा की थी। बाबू हिन्दी सस्कृत अरबी और फारसी के अच्छे ज्ञात बाले थे। उनकी कविता में इन सब भाषाओं का मिश्रण है। उनके शिष्यों में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही थे। सन्त रजबदास गरबि दास और सुन्दरदास उनके शिष्य थे। उनके दो लड़के धरीबदास और मस्कीन दास और सठनिनी मजिदारी और माताबाई भी सन्त हो गये हैं। निर्गुन ईश्वर के उपासकों में सन्त बाबू दयाल का स्थान बहुत उँचा है। उनकी बाबी में नैतिकता का उपदेष्ट कूट-कूट कर भरा है। उनके कुछ नैतिक उपदेष्टों का यहाँ उल्लेख किया जाता है।

१—गर्व नहीं करना चाहिये

गर्व (अभिमान) नहीं करना चाहिये। गर्व से ही पतन और नाश होता है।

गर्व करने वाले को भगवान् नहीं मिलते और भरा में आघ होता है।

२—भगवान् की प्राप्ति के लिये अपने की बलि देना होता है

हरि प्राप्ति के लिए जो व्यक्तित्व अपना सिर देने की तैयार है उसी को परमपद

भगवान् से ली लगावे।' 'न हम हिन्दू हैं और न मुसलमान, हम छ दर्शनो में से किसी के अनुयायी नहीं हैं। हम तो केवल रहमान के प्रेम में लगे हुए हैं।' हिन्दू और मुसलमान का अपना-अपना आचार व्यवहार है। पर सन्तों का मार्ग दोनों के बीच का मार्ग है। हिन्दू मन्दिर में पूजा करते हैं और मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। सन्त लोग तो निरन्तर अलख से प्रीति करते हैं। सद्गुरु ने बतलाया है कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर ही मन्दिर और मस्जिद है। वही सेवा और वन्दगी करो।

१५—सन्तोष और भगवान् पर विश्वास

जो कुछ राम ने रच रक्खा है वही धीरे-धीरे अपने आप ही होगा। मनुष्य नाहक कलप-कलप कर मरता है, और बेकाम दुखी होता है। दाढ़ तो भगवान् से सन्तोष, सद्भाव, भक्ति, विश्वास, सन्तोष, सबर, और सत्य की भिक्षा माँगता है।

१६—शारीरिक तप से बढ़कर मन का मारण है

मन की वासना को न मारकर शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ? बाँभी के पीटने से क्या साँप मर जाता है?

१७—हिन्दू मुसलमान दोनों ही एक भगवान् के रूप हैं

हिन्दू और मुसलमान दोनों के अन्दर एक ही आत्मा है। दोनों के हाथ, पैर, कान, नाक एक से ही हैं। जिसके अग से ये दोनों उत्पन्न हुए हैं वही सब में समाया हुआ है। सबके घर में राम रहते हैं। सबमें एक ही आत्मा है, दूसरा कोई नहीं है, तब क्यों किसी को दुख दिया जाये?

१८—भगवान् घर के भीतर ही ह, बाहर उनको बूढ़ना व्यर्थ है

कोई द्वारका जाता है, कोई काशी और कोई मथुरा। जिसको ढूँढ़ने जाते हैं वह भगवान् तो घर के भीतर ही रहता है। जिसको जग ढूँढ़ता है वह तो सबके घर में ही बैठा है। केवल भ्रम का परदा पड़ा हुआ है जिसके कारण वह दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कस्तूरी मृग के पेट में होती है पर वह उसकी बू की तलाश में सब ओर घूमता फिरता है, इसी प्रकार घर में बैठे हुए गोविन्द की तलाश में आदमी इधर-उधर खोलता है।

१९—साधु निन्दा का फल

जो दूसरो की निन्दा करता है वह वास्तव में दूसरो का उपकार ही करता है क्योंकि अपने को वह मैला करके दूसरो को उजला ही करता है। जो सज्जनों की निन्दा करते हैं उनका घर द्वार समूल नष्ट हो जाता है, और न उनकी नींव पाती है और न धूल। उनका नाम और निशान तक मिट जाता है।

रज्जव जी (१५६७-१६८३)

रज्जव जी एक मुसलमान घराने में सागानेर में उत्पन्न हुए थे। वे विवाह करने

८—नरक में जाने के मार्ग

जो बाधनी परीशों को सताता है और बूझों के ऊपर रीज जमाता है जिसके बिल में बरब मही है अपने खरीर के उपर अभिमान करता है भगवान् से प्रेम नहीं करता बूझों के बन की ओर निगाह रखता है जो अपने को नहीं मारता बूझों को मारता है जो भुक्त की जमाई जाता है वह काफिर बोजस (नरक) में जाता है।

९—सच्चा मुसलमान जो स्वर्ग जाता है

सच्चा मोमिन (मुसलमान) यह है जो सबका मान रख सब को सुख देने किसी को कष्ट न दे मूर्ख (माछ) नहीं जाने चीज हलान करे, सचा भगवान् की शपथी करता रहे जो सत्य का पालन करता है और बिल में सबर (सन्तोष) रखता है बर्म के मार्ग पर चढ़ता है जिसका बिल मोम के समान कोमल होता है जो बूझों को सताता नहीं हुराम की कमाई नहीं जाता वह मोमिन (मुसलमान) स्वर्ग को जाता है।

१०—भूति पूजा और तीर्थयात्रा की जगजगत्पत्ता

जो कष्ट-पत्थर की पूजा करते हैं वे अपना मूकबन भी खो देते हैं। जबकि भगवान् जो बस है अपने जगत् ही बचते हैं तो बूझों जगत् उनकी उन्नत क्यों करे? बर के भीतर रहने वाले भगवान् को छोड़कर व्यर्थ ही कोई काशी कोई मथुरा और कोई द्वारका चढ़को हुंने जाते हैं।

११—सबका भगवान् एक ही है

सबके भगवान् एक ही हैं, पर पागलपन के कारण बुरे ने अपना-अपना भगवान् बनाने लग प मान रखा है।

१२—सच्ची ज्ञान और ईमान भगवान् का प्रेम है

वही ज्ञानी है, वही पवित्र है, वही सच्चा है, वही (स्त्री) सती है जिसका बिल भगवान् में बना हुआ है। वही काशी वही मुल्का वही मोमिन वही मुसलमान वही सचाना है जिसका बिल भगवान् में बना हुआ है।

१३—सत्य की महिमा

सत्यपति के द्वारा परमपथ की प्राप्ति आसानी से ही जाती है। सत्य ही सत्य में सकलप्रेम की उत्पत्ति होती है। जिस रस को भूमिनी ने पाया है जिस रस का सुर, गर सभी वर्णन करते हैं वह सकलप्रेम रस ज्ञान सत्य से सहज में ही प्राप्त हो जाता है।

१४—निष्पक्षता और मध्यमार्थ

सुख न बर में है और न बर में सुख तो लार्ड के पास रहने में है। 'हम उस देव के भागी हैं वही सत्य-पक्ष नहीं होती। सचा एकता रस रहता है। वह न दूर है और न नजदीक है। अपने आपको कुछ न कहाने न किसी से साध रहे, निष्पक्ष होकर रहे और

भगवान् से ली लगावे।' 'न हम हिन्दू हैं और न मुसलमान, हम छ दर्शनो में से किसी के अनुयायी नहीं हैं। हम तो केवल रहमान के प्रेम में लगे हुए हैं।' हिन्दू और मुसलमान का अपना-अपना आचार व्यवहार है। पर सन्तो का मार्ग दोनों के बीच का मार्ग है। हिन्दू मन्दिर में पूजा करते हैं और मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। सन्त लोग तो निरन्तर अलख से प्रीति करते हैं। सद्गुरु ने बतलाया है कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर ही मन्दिर और मस्जिद है। वही सेवा और बन्दगी करो।

१५—सन्तोष और भगवान् पर विश्वास

जो कुछ राम ने रच रक्खा है वही धीरे-धीरे अपने आप ही होगा। मनुष्य नाहक कलप-कलप कर मरता है, और बेकाम दुःखी होता है। दाढ़ तो भगवान् से सन्तोष, सद्भाव, भक्ति, विश्वास, सन्तोष, सबर, और सत्य की भिक्षा माँगता है।

१६—शारीरिक तप से बढ़कर मन का मारण है

मन की वासना को न मारकर शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ ? बाँभी के पीटने से क्या साँप मर जाता है ?

१७—हिन्दू मुसलमान दोनों ही एक भगवान् के रूप हैं

हिन्दू और मुसलमान दोनों के अन्दर एक ही आत्मा है। दोनों के हाथ, पैर, कान, नाक एक से ही हैं। जिसके अग से ये दोनों उत्पन्न हुए हैं वही सब में समाया हुआ है। सबके घर में राम रहते हैं। सबमें एक ही आत्मा है, दूसरा कोई नहीं है, तब क्यों किसी को दुःख दिया जाये ?

१८—भगवान् घर के भीतर ही है, बाहर उनको ढूँढ़ना व्यर्थ है

कोई द्वारका जाता है, कोई काशी और कोई मथुरा। जिसको ढूँढ़ने जाते हैं वह भगवान् तो घर के भीतर ही रहता है। जिसको जग ढूँढ़ता है वह तो सबके घर में ही बैठा है। केवल भ्रम का परदा पड़ा हुआ है जिसके कारण वह दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कस्तूरी मृग के पेट में होती है पर वह उसकी बू की तलाश में सब ओर घूमता फिरता है, इसी प्रकार घर में बैठे हुए गोविन्द की तलाश में आदमी इधर-उधर डोलता है।

१९—साधु निन्दा का फल

जो दूसरों की निन्दा करता है वह वास्तव में दूसरों का उपकार ही करता है क्योंकि अपने को वह मैला करके दूसरों को उजला ही करता है। जो सज्जनों की निन्दा करते हैं उनका घर द्वार समूल नष्ट हो जाता है, और न उनकी नींव पाती है और न धूल। उनका नाम और निशान तक मिट जाता है।

रज्जव जी (१५६७-१६८३)

रज्जव जी एक मुसलमान घराने में सागानेर में उत्पन्न हुए थे। वे विवाह करने

के लिए सिर पर और और माथे पर गेहरा लगाय हुए मोठा कम जब या रहे व ता किसी के द्वारा दाव नए दाव के बचनों को मुमकूर उनको सीधे बैराग्य हो गया और वे बिबाह का बिचार छोड़ सीधे और गेहरा उगार सीधे दावु ब्याल के पास बाहर पहुँच और उनके मिय बग बर उनकी सेवा में रहन लग। वे दावु के इतने बड़ मकत वे कि दावु के अन्तर्गत ही जान पर उन्होंने नीते जी सदा के लिए अपनी जानें बग रखी। उन्होंने जाने उपदेश मामियों के लय न छोड़ और उनकी मामियों को सकरा और सब सर्वा की साखियों में अधिक है। उनकी भावा ससृज विधिन राजस्थानी है। उनके कुछ नैतिक उद्देश्य ये हैं—

नाम बर

हरिनाम के भजन बिना जीवन का निम्नार नहीं होता। हरिनाम की नाम बर बरबर ही सतार समझ को पाव बिबा या गुपना है।

भजन बनने के लिये ऊँची जाति की आवश्यकता नहीं है

भक्ति का भावि से क्या मतलब? भक्तवान् ऊँच-नीच नहीं देखता, केवल प्रेम ही देखता है।

भक्तवान् जिज्ञासा से ग्रस्त होते हैं

जो जीव बर्तन का तानिब नहीं है उसे भक्तवान् का वर्णन नहीं हो सकता। बिना बिबाग में जोड़ित हुए बिना शिव का मिलन नहीं होता। जो राम का तटबगार नहीं है उसे राम बरी मिलने?

लव गुणों का कारण हरि-भक्तत्व है

मन बचन बर्त में भक्तवान् का समझ करना जब गुणों की ओर है।

अहिंसा

१० नास्तिक भक्तता! जब जीव भक्तवान् के लय है। किसी का नाम मन बाद। ब्रह्म बुरे भागिरी को विविधित बरन के जाने मन को ही विविधित कर।

अधुंकार को विनीत करी

मरना (ब्रह्मता) व भ्रमण कोई दुनरा बीदी नहीं है। उसका छोड़न और कुछ मारने योग्य नहीं है। उसी को भारो। जब लव अद्वय है लव लव भावान् का मार नहीं बरन होता। भजन का गुणवत्ता अत्यन्त बर देने पर ही भक्तवान् हरन व बरन होते हैं। सभी मिल बरन जानी को लव लव वर जाना है

भक्तवान् की मरती व मरुवन के अनेक नाम हैं। जैसे किसी दिन और मरने से बरी, मरुवन लवका लव ही बरन वर है।

वेद और सन्त वाणी

वेद की वाणी तो कुएँ के जल के समान है जो कठिनाई में प्राप्त होता है। गंगा की साखी सरोवर के जल के समान है जो सब को सरलता से प्राप्त हो जाता है।

वपनाजी

वपना जी का जन्म राजस्थान के नराणा गाँव में हुआ था जो साँभर से पश्चिम दक्षिण में है। ये एक मीरामी (मुसलमान जाति जो गा बजाकर अपना गुजर करन में) वग में उत्पन्न हुए थे। इनके गुरु स्वामी दादू दयाल थे और ये गृहस्थ के वेग में रहते थे। इनके नैतिक उपदेश ये हैं—

वेद का अपना अनुभव

वेद तो कागज पर लिखी हुई पुस्तकें हैं, उनमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान तो अपने ही अनुभव से प्राप्त होता है जैसे पक्षी अपने ही अनुमान में आवाज में उड़ता है। ईश्वर की बहुमूल्यता

यदि सिर देकर भी भगवान् मिल जायें तो इस सीदे में टोटा नहीं है। नफे का ही यह सीदा है।

परमात्मा ही सबका मालिक है

एक परमात्मा ही अचल और अविनाशी है। सारी पृथ्वी उसी की है। अनन्त लोको में उसकी ही दुहाई है। पृथ्वी किसी आदमी की नहीं है, उसकी है। मर्यादा की पूरी राशि ईश्वर को छोड़कर कण-कण क्यों डकटा करता फिरे है?

भगवन्नाम की महिमा

कहने को तो सब कहते हैं पर ससार मागर से तारने के हेतु कोई नाव वा याम नहीं करता। वेद, पुराण, अठ-सठ तीर्थ, जप, तप, नियम, धर्म, मेल-मिलाप, इनमें हरि नाम के समान न कोई हुआ, न होगा। दान-पुण्य को तराजू में रखकर तोला तो नाम के समान कोई नहीं होता। ९ खण्ड पृथ्वी को भी जोख लिया पर कुछ भी हरिनाम के समान नहीं है।

पूजा-पाठ से राम नहीं मिलते

देवता और मन्दिर सब ही माया के रूप हैं, इनसे राम नहीं मिलते। लोग इनके भ्रम में पड़कर वृथा ही जन्म गँवाते हैं।

कर्म के बन्धन से केवल भगवान् ही मुक्त कर सकते हैं

हे भगवान् ! ससार में भ्रमण करते-करते तुम्हारी ही शरण में आया हूँ। तुम्हीं को लोग दीनदयाल और पतित पावन कहते हैं। तुम ही अनाथों के नाथ कहे जाते हो और कोई अगर बाँध लेता है तो दाम देकर मनुष्य छुटकारा पा लेता है, पर कम के बन्धन

से तुम ही कहा सकते हो।

बाजिद जी

बाजिद जी पछान वक्त में उत्पन्न हुए। दादू हयाल के एक शिष्य थे। उनके जीवन के सम्बन्ध में इतना ही ज्ञात है कि वे अपने जीवन काल में एक धिकारी थे। एक बार धिकार करने जब निकल तो एक हरिणी उनको दिखलानी पड़ी। उसके उपर निगाहा लगाकर तीर चलाने लगे ही थे कि उनके मन में कस्मा का भाव उमड़ उठा और तीर बगान फेंक कर पृथु की तलाश में निकल पड़े और दादू हयाल के शिष्य बन गये। उनकी बाबी बही धिक्कार है। उनके कुछ उपदेश ये हैं—

बान का मूल्य

सब के भीतर मयमान हैं। किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। जो भी बाँठ में हो दिल झोक कर बान देना चाहिए। जब तो बही है जो बान के भासिक मयमान के नाम ज्ञापन करना वह भासा और बन्धन में फँसने वाला है। जिसका (परमेश्वर का) वह है उसको सौंप कर नहीं मुझ की नींद नहीं सोता ? धर्म करो दो। बान को जमा करने क्या होगा ?

अन्नदान सर्वश्रेष्ठ पुण्य है

भूखे और दुर्बल को देखकर मुँह नहीं खिगाया चाहिए। यदि मयमान ने पूरी रोटी दी है तो उनसे बाकी बीजिए। यदि बाकी ही है तो उसमें से एक टुकड़ा बीजिए। अन्नदान के समान और कोई पुण्य नहीं है। जिसने गले को लपका और भूखे को बोजन नहीं दिया वह स्वयं कहाँ से कुछ पावेगा ? बिना दिए कुछ नहीं प्राप्त होता। मयकलाम का जप ही कर्तव्य है।

बड़ी-बड़ी पर जो बड़ा बरता है वह पुनार-मुकार कर वह कहता है कि बानु बीती का रही है। बीती सी ही रह गई है अचेतन होकर भय सोचो बाबी और हरि का नाम बपो।

बीज-छिटा नहीं करनी चाहिए

साहब के दरबार में बकरा पुनार करेगा तो (बकरा खावे वाला) काबी पकड़ कर के भासा जमोया और बकरा मयमान से कहेगा कि इसने मेरा सिर काटा है अब उसका सिर काट कर रात-रात का केसा बरामबर करिये।

अधीन

सद्गुरु की शरण में जाकर पुस्तें का त्याग कर देना चाहिए। कोई भी कुछ कुछ मन्ना कह दे तो उत्तर नहीं देना चाहिए। उत्तर देने से ही राड़ (लपका) होता है और राड़ से कुछ होता है। जिस घर में बीज होता है वह घर नीच है। सबसे पीयूष और सम्य

स्वभाव से बोलना चाहिये, अपने आप शीतल रहो और दूसरो को शीतल करो।

स्वामी सुन्दर दास—(१५६६-११८६)

दादू दयाल के अन्य शिष्यों में एक महान् शिष्य सुन्दरदास हो गये हैं। इनका जन्म पुराने जयपुर राज्य के अन्तर्गत चौसा में वैश्य कुल में हुआ था। जब सुन्दरदास जी ७ वर्ष की अवस्था में थे तो दादू दयाल चौसा आये थे। उनसे प्रभावित होकर सुन्दरदास उनके शिष्य बन गए। दादू ने उनकी शिक्षा का उचित प्रवन्व कर दिया और ११ वर्ष की अवस्था में उनको विद्याभ्यास के लिये काशी भेज दिया। वहाँ उन्होंने व्याकरण, साहित्य, और दर्शन की पूरी शिक्षा पाई, और हिन्दी में कविता करना आरम्भ कर दिया। काशी में वे असी घाट के पास रहा करते थे। काशी में विद्याभ्यास करके वे राजपूताना वापिस आये और फतेहपुर शेखावती में रहने लगे। वहाँ कई वर्ष रहकर उन्होंने योगाभ्यास और तपस्या की, जिससे उनको सिद्धि प्राप्त हो गई और उनकी दूर-दूर तक प्रसिद्धि हो गई। सिद्ध होकर उन्होंने भारतवर्ष की यात्रा की। रज्जव जी और वषना जी से उनकी बड़ी मित्रता थी। सुन्दरदास जी एक बहुत उच्चकोटि के सत थे। उनका जीवन भगवद् भजन, ईश्वर भक्ति और लिखने में ही अधिक बीतता था। वे अपने गहरे अनुभव के आधार पर लिखते थे। सन्तों में सबसे उच्चकोटि के वे कवि थे। अपने देह त्याग (जो सागानेर में हुआ) के पूर्व उन्होंने अपने देहावसान पर कुछ साखियाँ लिखीं। उनकी रचनाएँ बहुत सी हैं। उनकी भाषा संस्कृत और फारसी मिश्रित हिन्दी थी। उनके कुछ नैतिक उपदेश ये हैं—

कुटुम्बिक सम्बन्ध आकस्मिक है

कुटुम्ब के सब लोगो का ऐसा ही आकस्मिक और क्षणिक सम्बन्ध है जैसा जहाँ-तहाँ जाने वाले कुछ देर के लिए नाव में बैठे हुए लोगो का होता है। नदी के पार हो जाने पर कोई कहीं चला जाता है और कोई कहीं। या यो कह सकते हैं कि वह सम्बन्ध ऐसा है जैसा रात को किसी वृक्ष पर बैठकर एकत्रित होने वाले पक्षियों का सम्बन्ध है जो प्रातः काल हँते ही जहाँ-तहाँ उड़ जाते हैं।

दुर्जन की सगति दुःखदाई है

सब दुःखो को यदि तराजू में रखकर तोला जाये तो दुर्जन की सगति से प्राप्त होने वाला दुःख सबसे भारी निकलेगा।

स्त्री निन्दा

स्त्री विष की बेल है जिसमें पैर के नाखून से लेकर शिखा तक विकार भरा हुआ है।

मन को शीतलता से ही जगत् शीतल होता है

अपने मन में अगर आनन्द है तो सारा जगत् आनन्दभय प्रतीत होता है। मन के

भगवान्‌चित होने पर ही सभी दिशाओं में पीतम चाम्पनी फैली दिखाई पड़ती है।

सन्त की कुल्लुता

माता पिता मारि, बन्धु सुन्दर स्त्री पुत्र सभी आत्मा की प्राप्त हो जाते हैं पर सन्त की लयति मिलनी दुर्लभ है।

सन्तों के लक्षण

सन्तों के हृदय में भय भयान और मईवार का स्थान नहीं। किसी वस्तु या व्यक्ति के आन से उन्हें बिरोधपूर्ण और जाने से छोड़ नहीं होता। उनका हृदय पीतल और मुथी होता है और बाँधों में भी पीतलता दिखाई पड़ती है। वे अमृत जैसे बोल बोलते हैं। वे समानान्तर, पीर, मायप्रपणन समानान्तर और मन्गीनी होन हैं। उनमें समता और क्रोध नहीं होते। उनके लिए घर और बन दोनों ही समान होने हैं और वे सदा सदासीन भाव से रहते हैं। उनको जीवन और मरण की आशा और भय नहीं रहने। उनको हर्ष और शोक नहीं होते न राग और द्वेष। उनके लिये घर और बन दोनों समान हैं। वे न किसी का शत्रु नष्ट हैं और न किसी का त्याग। उनकी बाँधी हमेशा समझी होती है। न किसी से उनका राग और न किसी से बिरोध होता है। उनका हृदय सदा पीतल रहता है और वे सबको सुख देते हैं और सब जीवों पर दया करते हैं।

भारमाभ्यास के कारण बाह्य वस्तुओं में आकर्षित

यद्यपि अपना ही रूप चारों ओर फैला हुआ है तो भी अज्ञानवश जीव किसी को अपने बलि निवृत्त समझता है किसी को अपने से दूर समझता है किसी में प्रथम होता है और किसी पर क्रुद्ध होता है। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाते हुए अपने ही मसूहों में से निकलते हुए लहू का स्वाद लेता हुआ अज्ञान से यह समझता है कि हड्डी में से स्वाद आ रहा है वैसे ही आनन्द रहित बाह्य वस्तुओं के उपर अपना ही आनन्द आरोपित करके मूर्ख अज्ञानवश यह समझता है कि बाह्य वस्तुओं से आनन्द प्राप्त हो रहा है।

आत्मालम्बन

अपने अन्दर प्रवेश करके अपने दिल के भीतर ही पीता चारने से जपन का मूर्च्छित वस्तु अपने दिल में ही प्राप्त होता है।

भगवत्प्राप्ति का अनुरूप आनन्द

हरि रस (आत्मालम्ब) तो इतना अलमोक्त पदार्थ है कि यदि अपना द्विरेकाट कर हान पर रखकर निराक भाव से बसे देकर भी वह मित्र जाने तो मेहवा सीदा नहीं है।

अज्ञानवश वर्णनशील है

यही ध्यान आन और भजन की पृथक् नहीं है। उनको वर्णन करने में ईश

नियत होती है। जैसे नमक की पुतली समुद्र की थाह लेने को चले और उसी में विलीन हो जाये और थाह न पा सके, वही हाल ब्रह्मानुभव को वर्णन करने का प्रयत्न करने वाले का है। वह आनन्द मुख से नहीं कहा जाता, उसमें कोई द्वन्द्व नहीं होता। वह कहने की वस्तु नहीं, अनुभव करने की है। उसका स्वरूप कण्ठ तक आता है, मुख से बाहर नहीं निकलता।

हरि को प्राप्त करने का तरीका है सुमिरन

अपने मन की वृत्ति को समेटकर यदि मन, वचन, कर्म से भगवत् स्मरण में लीन हो जाये तो अवश्य ही हरि उसके आधीन हो जाते हैं। स्मरण में शील और सन्तोष है और स्मरण द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है।

राम का प्यारा कौन है

राम को वही प्यारा है जो कनक (रुपया पैसा) और कामिनी (स्त्री) का त्याग कर दे और इनके बन्धन में न पड़े। सबसे निर्वैर रहे, और किसी का दिल न दुखावे, सबसे शीतल वाणी बोले, और सबको प्रेमाभूत रस पिलाये। या तो मौन रहे या हरिगुण गावे, समार की भ्रम कथा से दूर रहे, पाँचो इन्द्रियो को बस में रखे, और मन को मन के नियन्त्रण में रखे। काम, क्रोध और लोभ को खोद-खोद कर हृदय से निकाल दो। चौथे पद (तुर्यावस्था) को जानकर उसमें लीन रहे।

ज्ञानी को कर्म का बन्धन नहीं होता

जिसके हृदय में ज्ञान उदय हो गया, वह कर्म के बन्धन में नहीं आता।

बाबा मलूक दास (१५७४-१६८२)

इलाहाबाद जिले के कड़ा गाँव में एक खत्री कुल में मलूकदास का जन्म हुआ था। वचन से ही उनको साधुओं में बड़ी श्रद्धा थी और जो कुछ उनको घर में मिल जाता वही साधुओं को देते रहते थे। बड़ा होने पर अपने आप भी वे एक महान् सन्त और कवि हो गए। वे बहुधा जगन्नाथ जी का दर्शन करने पुरी जाया करते थे, और वही पर उनका देहान्त हुआ। उनका मार्ग भगवान् के प्रति पूर्णतया अपने को सौंप देना था। उनके कुछ नैतिक उपदेश ये हैं—

भगवान् को पाने के लिये सब क्रिया कर्म व्यर्थ है

सब क्रियायें, कर्म और आचार भ्रम मात्र हैं, और जगत् में फँसाने वाले हैं।

असली पूजा

प्रेम का पखावज हो, हृदय का एकतारा हो, मन को भगन होकर नचावे। यदि तेरे घर में प्रेम है तो तू व्यर्थ ही उसको कहकर क्यों सुनाता है। अन्तर्यामी ही हमारे अन्दर का भाव स्वयं जान लेता है।

मानासिद्ध होने पर ही बनीं दिशाओं में चीतल जाग्रती कैपी हुई दिखाई पड़ती है।
सप्त की दुर्लभता

माता पिता भाई बन्धु, मुन्दर स्त्री पुत्र सभी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं पर सप्त की सन्धि मिलनी दुर्लभ है।

सप्तों के लक्षण

सप्तों के हृदय में मध, मल्लर और बड़वार का स्थान नहीं। किसी वस्तु या व्यक्ति के जाने से उन्हें विरोध हर्ष और जाने से चोफ नहीं होता। उनका हृदय चीतल और सुगी होता है और दोनों में भी चीतलता दिखाई बरनी है। वे अमृत जैसे बोल बोलते हैं। वे धमाधान, चीर, मल्लपछपण ब्याबान् और सगोत्री होते हैं। उनमें ममता और क्रोध नहीं होते। उनके लिए बर और बर दोनों ही समान होते हैं और वे सब उदासीन मात्र से रहते हैं। उनको जीवन और मरण की आशा और भय नहीं रहने। उनको हर्ष और चोफ नहीं होते न राग और द्वेष। उनके चित्ते बर और बर दोनों समान हैं। वे न किसी का ग्रहण करते हैं और न किसी का त्याग। उनकी काफी हदसे मानवता होती है। न किसी से उनका राग और न किसी से विराग होता है। उनका हृदय सब चीतल रहता है और वे सबको सुन देते हैं और सब चीतों पर बसा करते हैं।

आत्मान्ध्यास के कारण बाह्य वस्तुओं में आसक्ति

यद्यपि अपना ही रूप चारों ओर फैला हुआ है तो भी आत्मान्ध्यास जीव किसी को अपने अति निजट समझता है किसी को अपने से दूर समझता है किसी से प्रसन्न होता है और किसी पर क्रुद्ध होता है। जैसे कुत्ता नुस्ती इन्दी को बचाते हुए अपने ही मनुओं में से निजछते हुए बहू का स्वाद लेता हुआ अज्ञान से यह समझता है कि इन्दी ने से स्वाद खा रखा है जैसे ही आत्मन्ध रहित बाह्य वस्तुओं के उपर अपना ही आत्मन्ध आरोपित करके मूर्ख आत्मन्धस यह समझता है कि बाह्य वस्तुओं से आत्मन्ध प्राप्त हो रखा है।

आत्मन्धानुभव

अपने अन्तर प्रवेश करके अपने दिल के भीतर ही पीछा मारने से अप्स का सुन्धि दर्ता अपने दिल में ही प्राप्त होता है।

अमरत्वप्राप्ति का अनुकूल्य आत्मन्ध

हरि रस (आत्मान्ध) तो इसका अनमील पदार्थ है कि यदि अपना सिर काट कर हाथ पर रखकर मित्रक भाव से उसे देकर भी वह मिक जाये तो नोहना सीखा नहीं है।

अज्ञानानुभव वर्णनशील है

यही अज्ञान ज्ञान और नभन की वृत्तावध नहीं है। उसको वर्णन करने में ईश-

नियत होती है। जैसे नमक की पुतली ममुद्र की थाह लेने को चले और उमी में विलीन हो जाये और थाह न पा सके, वही हाल ब्रह्मानुभव को वर्णन करने का प्रयत्न करने वाले का है। वह आनन्द मुख से नहीं कहा जाता, उसमें कोई द्वन्द्व नहीं होता। वह कहने की वस्तु नहीं, अनुभव करने की है। उसका स्वरूप कण्ठ तक आता है, मुख से बाहर नहीं निकलता।

हरि को प्राप्त करने का तरीका है सुमिरन

अपने मन की वृत्ति को समेटकर यदि मन, वचन, कर्म से भगवत् स्मरण में लीन हो जाये तो अवश्य ही हरि उसके आधीन हो जाते हैं। स्मरण में शील और सन्तोष है और स्मरण द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है।

राम का प्यारा कौन है

राम तो वही प्यारा है जो कनक (रूपया पैसा) और कामिनी (स्त्री) का त्याग कर दे और इनके बन्धन में न पड़े। सबसे निर्वैर रहे, और किमी का दिल न दुखावे, सबसे शीतल वाणी बोले, और सबको प्रेमाभूत रस पिलाये। या तो मीन रहे या हरिगुण गावे, ससार की भ्रम कया से दूर रहे, पाँचो इन्द्रियो को बस में रक्खे, और मन को मन के नियंत्रण में रक्खे। काम, क्रोध और लोभ को खोद-खोद कर हृदय से निकाल दो। चौथे पद (तुर्वावस्था) को जानकर उसमें लीन रहे।

ज्ञानी को कर्म का बन्धन नहीं होता

जिसके हृदय में ज्ञान उदय हो गया, वह कर्म के बन्धन में नहीं आता।

बाबा मलूक दास (१५७४-१६८२)

इलाहाबाद जिले के कडा गाँव में एक खत्री कुल में मलूकदास का जन्म हुआ था। बचपन से ही उनको साधुओं में बड़ी श्रद्धा थी और जो कुछ उनको घर में मिल जाता वही साधुओं को देते रहते थे। बड़ा होने पर अपने आप भी वे एक महान् सन्त और कवि हो गए। वे बहुधा जननाथ जी का दर्शन करने पुरी जाया करते थे, और वही पर उनका देहान्त हुआ। उनका मार्ग भगवान् के प्रति पूर्णतया अपने को सौंप देना था। उनके कुछ नैतिक उपदेश ये हैं—

भगवान् को पाने के लिये सब क्रिया कर्म व्यर्थ है

सब क्रियायें, कर्म और आचार भ्रम मात्र हैं, और जगत् में फँसाने वाले हैं।

असली पूजा

प्रेम का पखावज हो, हृदय का एकतारा हो, मन को भगन होकर नचावे। यदि तेरे घर में प्रेम है तो तू व्यर्थ ही उसको कहकर क्यों सुनाता है। अन्तर्यामी ही हमारे अन्दर का भाव स्वयं जान लेता है।

दया के बिना सब तीर्थ यात्रा व्यर्थ है।

मनसा मरीना हारवा बरीनाब और केदारनाब इनकी यात्रा करना मय है यदि हृदय में दया नहीं है। जिसके हृदय में दया और कामिपता है और जो मीठ बचन बोलता है, और जो नीची दृष्टि बरक भजता है वही ऊँचा और पवित्र है।

मूर्ति पूजा से मानव पूजा बेहतर है।

पत्थर के पूजने में क्या मगन है ? बोलने वाले प्राणिमूर्ति का पूजन करना चाहिये।

सब प्राणी लज्जनराम हैं।

जनक और कामिनी

जनक और कामिनी य दो बड़े कटे हैं। ये जहर भरी कटी को मिमी में मिमी-कर मीठी बनाकर लज्जन नगर को मारने हैं।

नीलमा हेम है।

जब कोई किसी से कुछ माँगता है तो जाबर, भान, मज्बूत बचन का सन्ना प्याह, य सब उसी समय मप्ट हो जात है।

भगवान् पर ही पूर्ण विश्वास होना चाहिये।

अक्सर किसी की नीचरी नहीं करता और कभी कोई रोज़मर नहीं करता। नव को भयमान् ही धोखे देते हैं। राम को शपथ करके फिर किसी को काम करने का आनमवता नहीं है। और सब की बात छोड़ देनी चाहिए। बीरों की चिन्ता करने दे, तु मज्बूत बने। जिसके मोही राम हैं उसको किस बात को चिन्ता करनी चाहिए ? हरि का भरोला अबस मगप्य करता है सब से ज़म की पोट को एक तरह रख कर मुँह की नींद मोना है।

भयमान् की प्रसन्न करने का तरीका

गर्ब नहीं करना चाहिए। भयमान् अपने गर्ब को तोड़ने वाले हैं। जिसके हृदय में गर्ब है, भयमान् उसकी काली छोड़ देते हैं। भयमान् उनसे ज़म होते हैं, जो क्या करते हैं, बीमता से रहते हैं और जो सबके करम कुने हैं। दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं करना चाहिये और भयमान् का स्मरण करते रहना चाहिए। अनिवाधी भयमान् उनकी मिकते हैं जो दूसरों पर करा करते हैं और गर्ब का आचरण करते हैं। यशस्वील नाम से बर में रहने हैं और सबका कुछ जाना सा जानते हैं। जो कुसरी के बट्ट घण्ट भी छू सेते हैं और अपने आप कुछनों का त्याग करते हैं, गर्ब और कुमान नहीं करते उनसे ही भयमान् प्रसन्न होते हैं। जो मज्बूत पर कुन से कुनी होता है वही राम को प्यारा होता है।

ईश्वर अपने अक्षर ही हैं।

हमारा अक्षर हमारे नीतर ही रहता है।

ईश्वर को प्राप्त करने पर मनुष्य ईश्वर हो जाता है

भगवान को माथात् करके मनुष्य स्वयं भगवान् हो जाता है और कोई परदा दोनों के बीच में नहीं रहता।

बाबा घरनीदास (१५५६)

बिहार राज्य के छपरा जिले के झाझी नामक गाँव में एक कायस्थ कुल में इनका जन्म हुआ था। उनका परिवार एक कट्टर वैष्णव परिवार था। उनके पितामह बहुत धार्मिक थे। बड़ा होने पर वे झाझी के राजा के दीवान नियुक्त हो गए थे किन्तु तीव्र वैराग्य के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। राजा ने उनको पेन्शन और जागीर देना चाहा पर उन्होंने वह भी नहीं स्वीकार की। उन्होंने अब अपना नव समय भगवान् के भजन में और लिंगने में ही लगाया। वे गदा यही गाया करते थे। "एक धनी धन मेरा हो।" सत्यप्रकाश और प्रेमप्रकाश उनकी दो पुस्तकें बहुत विख्यात हैं। उनकी भाषा बहुत सरस और सरल है। उनके कुछ उपदेश ये हैं—

भगवान् ही मनुष्य का एक मात्र मित्र है

एक अल्लाह ही तेरा दोस्त है और सब वेगाने है। ऊँची-ऊँची वाँग देकर तू ध्ययं पुकारता है। तेरे दिल का मालिक दूर नहीं है पर बिना मोहब्यत के दद के वह नहीं मिलता।

भगवान् सबके साथी है

जिससे छिपाकर पाप करता है वह तो घट के भीतर घँटा हुआ देव रहा है।

सबसे बड़ा दाता सद्गुरु है

केवल सद्गुरु ही सबसे अच्छा दाता है जो देने में हार नहीं मानता।

सबसे उत्तम खेती भक्ति है

सबसे अच्छी खेती भक्ति की है जिसकी पैदावार से मनुष्य निहाल हो जाता है। खरचने और खाने में वह खत्म नहीं होनी और अकाल और दुःख की उसमें भावना नहीं है।

शुभ और अशुभ कर्मों से हो ऊँच-नीच

शुभ कर्म ही पार उतारते हैं। मद्य, माँस के सेवन करने वाले ब्राह्मण से भक्त चमार अच्छा है। माँस खाने वाला पापी ब्राह्मण डूब जाता है शूद्र भी यदि वैष्णव हो तो उसके चरणों को नमस्कार करना चाहिए।

कचन और कामिनी

कामिनी विजली जैसी और रुपया फाँसी जैसा है। दोनों से भगवान् की कृपा से ही मनुष्य बच सकता है।

जाने पड़ने लगता है।

गुरु ही कैवल्य मार्ग दिखा सकता है।

गुरु की सूरत में रहकर उनसे मार्ग जानकर स्वयं साधना करो।

यारी साहब (१६९८-१७९९)

यारी साहब के सम्बन्ध में अधिक ज्ञात नहीं है सिवाय इसके कि वे हिस्वी के एक मूसलमान सन्त थे। वे बाबरी साहब के प्रसिद्ध और बीच साहब के शिष्य थे। उनकी रचना रजनाश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। उनका साधन मार्ग सहज योग और सज्ज योग था। उनके कुछ उपदेश ये हैं—

अपने भीतर ही अपने स्वल्प का वर्धन करना चाहिये

अपने भीतर ही अपने स्वल्प का वर्धन करना चाहिये और कहीं चित नहीं लगाना चाहिये। सम्मान घर में ही मिलते हैं दूर जाने की जरूरत नहीं।

आत्म स्वल्प का वर्धन करना है

आत्म स्वल्प का वर्धन नहीं हो सकता। करोड़ों सूरतों से भी अधिक जल्का प्रकाश है। पसका कम जगम और बगोचर है। वह बाहर और भीतर सब में व्याप्त है। आत्मबानुमन प्राप्त करने के उपाय

गुरु ज्ञान साधुओं का संग और बाहर से दृष्टि हटा कर अन्तर की ओर उलट देना ये ही उपाय हैं।

दूलन दास जी (१६९०-१७००)

ये नवजीवन साहब के शिष्य थे। उनका जन्म अकालम द्विजे के एक सन्त की नामक स्थान पर १६९ ई. में हुआ था। कोरवा में अपने गुरु के पास बहुत दिन रहकर वे एक हुक्रे घाट में जाकर रहने लगे थे और अन्त तक वहीं रहे। तथा बृहत्स ही रहे। उनकी रचनाये अविधि और मोक्षपुरी में हैं जिनमें बहुत ही आरती के भी सज्ज पाने पाते हैं।

उनके कुछ विचार ये हैं—

वारिचारिक सम्बन्ध नहीं लाने संयोग है

हम सभी लोग राही हैं और एक नाम पर बैठे हुए हैं। सभी पार उतरने पर सब ओर इधर-उधर हो जाते हैं।

आकाशस्थ के अनुशास

मगवान् न योग और अप से मिलते हैं, व मुक्तियों के पुत्रों से न वे देवताओं के चरण होने से मिलते न शरीर को उप द्वारा बचाने से मिलते हैं। पक्षित लोग पक्ष पक्षकर बक पक्ष। मुल्का कुरान बक पक्षकर बक पक्ष। बोली लोग बज्र रमा कर बक पक्ष। बीज माय सब छोड़ी। तीनों में स्नान करना छोड़ी। कैवल्य मगवान् के नाम का स्मरण करो।

बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त होता

कुछ भी उपाय कर लो, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बिना गुरु के बताये माला फेरने से जन्म निरर्थक जाता है।

भगवान् अपने पास ही हैं

यहाँ ढूँढा, वहाँ ढूँढा। पर कहीं नहीं मिला। मिला तो अपने ही पास मिला।

साधन

राम नाम की रसायन घोल कर पियो। राम नाम को जो निरन्तर रटते हैं, उनके हृदय में दीप जल जाता है और आत्मानुभव होने लगता है। नीची चितवन उँचा मन, और राम नाम की रट, इनसे हृदय का अन्वकार मिट जाता है और परम पद की प्राप्ति होती है।

दरिया साहब (बिहोर वाले) (१६७४-१७८०)

एक ही समय में दो सत दरिया साहब के नाम से हो चुके हैं। एक बिहार में, और दूसरे भारवाड में। बिहार वाले दरिया साहब का जन्म आरा (शाहाबाद) जिले के धरकन्वा नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता, जो कि उज्जैन से आये हुए क्षत्रिय थे, एक मुसलमान लडकी के प्रेम और उससे विवाह कर लेने के कारण मुसलमान हो गये थे। दरिया साहब का विवाह एक रसमती नामक कन्या से ९ वर्ष की उम्र में हो गया था। परम वैराग्य के कारण उन्होंने १५ वर्ष की आयु में गृहस्थ का त्याग कर दिया था और सहज योग करके २० वर्ष की अवस्था में सिद्धि प्राप्त कर ली थी। ३० वर्ष की अवस्था में वे गुरु बनकर अपने पास आने वालों को शिष्य बनाने लगे थे। कबीर की नाईं वे मूर्ति पूजा, अवतार, तीर्थ यात्रा और वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध थे। उन्होंने अपना एक सम्प्रदाय चलाया जिसके अनुयायियों के बहुत से रस्म व रिवाज मुसलमानों से मिलते जुलते हैं। उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर अनेक रचनायें कीं। उनकी भाषा हिन्दी थी। वे १०६ वर्ष जिये।

उनके कुछ उपदेश ये हैं—

ससार से विरक्ति

मनुष्य योनि बहुमूल्य है। वह बार-बार नहीं मिलती, यद्यपि बार-बार जन्म मरण होता रहता है। ससार की वन सम्पत्ति, हाथी घोड़े, कोठी, महल और अटारी, माता, पिता, सुत, बन्धु और नारी इन सब को छोड़ कर मरना है। इनमें से कोई भी जीव के साथ नहीं जाता। मनुष्य जन्म पाकर भव सागर पार करने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि इसमें दारुण दुःख का अनुभव होता है। मनुष्य को अमरता और आनन्द प्राप्त करना चाहिए और उस पद को प्राप्त कर लेना चाहिये जिस पर पहुँच कर फिर ससार में

सब के भीतर राम हैं

गम नहीं में राम ही विराजमान है। दूगुण यहाँ को नहीं देना चाहिए।

निम्न की भी प्रशंसा करनी चाहिए

कोई यदि मुम्हारी निम्ना करे तो भी गुम उनकी प्रशंसा करी। फिर इनका परि नाम देनो।

जगजीवन साहब (१९१०-१७९१)

जगजीवन साहब का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सरहदा गाँव के एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। उनके पिता एक काष्ठकार थे। बचपन में वे अपने भ्राताओं को चढ़ाया करते थे पर जन्म में ही उनको व्याध्यात्मिक प्रवृत्ति थी। एक बार यहाँ वे अपने भ्राता के घर रहे व वहाँ से कुछ साधु का रहे थे। उनको बिलम पीने के विषे आज की आश्चर्यचकता थी। उन्होंने अपने जगजीवन को गाँव से जाय जान बो कहा। वह बच्चा घर जाकर बेचक जाय ही नहीं लाया बल्कि एक वर्ष में साधुओं के लिए दूध भी ले जाया लेकिन दूध लाने की आज्ञा अपने पिता से नहीं ली थी। इसलिए उसके मन में इन बात की बड़ी चिन्ता थी कि पिताजी माराज ही पायेंगे। अब वह घर बापिल जाया तो अपने देखा कि घर में दूध चलता ही है जिसका कि साधुओं को देने से पूर्व वा उनको आनन्ददायक आश्चर्य हुआ और वह मुग्ध ही उन साधुओं की सलाह में निकला। कुछ दूर चलने पर वे मिल गए। कहा जाता है कि वे साधु मुन्ना साहब और गोविन्द साहब मय्यूर सन्त थे। बर्णन करने वह उनके घरों पर पड़ गया और उनका सिध्य ही गया। कुछ दिनों पीछे जगजीवन स्वयं एक उच्छकोटि के सन्त ही गए और सत्तावी सम्प्रदाय के प्रवर्तक बन गए। कहा ही गृहस्थ काल में रहे। उनके बहुत से अनुयायी और सिध्य बन गए। उनकी प्रतिष्ठा और स्वाति की ईर्ष्या गाँव वाले करने लगे। इसलिए उन्होंने अपने गाँव सरहदा को छोड़ दिया और उनी जिने (बाराबंकी) के कोटवा गाँव में जाकर रहने लगे। वही पर उनका देहान्त हुआ। उनकी बहुत सी रचनाएँ हैं। जगजीवन साहब की नैतिक शिक्षा यह है—

एक दिन यहाँ से सब कुछ छोड़ कर जाना है

जो पैदा होता है वह सब गण्य होने लाया है। एक दिन सब को यहाँ से जाना है। सब पर और अन्ध, सूरज और चाँद जाति गण्य होने वाले हैं। मित्र साधु मुनि कर्षर् सब मिट्टी में मिल जाते हैं। बड़ा विष्णु, और महाेश्वर भी नाश होने वाले हैं, मनुष्य बेचारी वा तो बहला ही गया है। रानी और राजा भी एक दिन सब छोड़े पाककी और सब समाज छोड़ कर यहाँ से चले जायेंगे।

तीर्थ व्रत आदि उपाय कुछ मदद नहीं करते

तीर्थ और व्रत की आशा तज कर सत्तनाम का जप करना चाहिए और गगन मण्डल का तमाशा देखना चाहिए। तीनों लोक माया के लोक हैं। चीये लोक में आश को त्याग कर वाम करिये।

साधना का मार्ग

एकान्त वास, तत्व का ध्यान, राग और नृत्य का त्याग, ससार की कथा चर्चा को न पढ़ना न सुनना, बहुत न बोलना, अहंकार और गुमान का त्याग, अपने भीतर ही अपने मन को मार कर शीतल और दीन रखना, भगवन्नाम का जप। न तीर्थ स्नान करे और न मूर्ति पूजे और इनमें कोई आशा न करे, ये सब भ्रम हैं। केवल गुरु की शरण में जावे। सत्सग को छोड़कर और कहीं न जावे और सब कुछ छोड़कर केवल गुरु की शरण में जाओ। प्रातः काल स्नान करने से क्या होगा, कोई आचार पालन करने से क्या होगा, कठी माला पहनने से क्या होगा और तिलक लगाने से क्या होगा? अन्न त्याग कर और केवल दूध पीकर व्रत करने में ही क्या होगा? पंच अग्नि तपाने से क्या होगा? भस्म लगाने से क्या होगा? घूनी रमाने से क्या? मीन धारण करने से क्या होगा? नमक त्यागने से क्या? खड़े या बैठे तप करने से क्या? पढ़ने और वकने और ज्ञान प्राप्त करने से क्या? घर त्यागने और वन जाने से क्या मिलेगा? सब मसार भूल में पड़ा हुआ है। जिसको ढूँढ़ता है वह तो मन के गगन मण्डल में रहता है। उसके पाने के लिये अजपा जप ही एकमात्र उपाय है। बिना प्रेम के सब साधन व्यर्थ हैं।

शब्द साधन

हृदय में शब्द बाण मारकर उसका छेदन करो और वही पर गगन मण्डल (शून्य अवस्था) में भगवान् के दर्शन करो।

नाम जप

नाम ही एक आधार है। नाम की नाव पर चढ़कर ही पार उतरा जा सकता है। अजपा जप करना चाहिए।

अपने भीतर ही रमे रहना

अपना शरीर ही सुहावना नगर है, इसके भीतर ही रमते रहने से सुख होता है। अपना उद्धारक अपने आप बनना चाहिये

कोई भी सगी साथी मदद नहीं कर सकता। कोई दूसरा हमारा उद्धार नहीं कर सकता। ओरो में आशा रखना व्यर्थ है। जो करना हो अपने आप करना चाहिए। अपने आप ही अपने भीतर प्रवेश करना चाहिए। अपने में समाने पर जगत् स्वप्न तुल्य

माने पकने सकता है।

बुक ही केवल मार्ग दिखा सकता है।

बुक की धारण में रहकर उनसे मार्ग जानकर स्वयं साधना करो।

मारी साह्य (१९९८-१७२३)

मारी साह्य के सम्बन्ध में अधिक ज्ञात नहीं है सिवाय इसके कि वे दिल्ली के एक मूलजमान सन्त थे। वे शायरी साह्या के प्रसिद्ध और बीक साह्य के शिष्य थे। उनकी रचना रतनावली के नाम से प्रसिद्ध है। उनका साधन मार्ग सह्य योग और ध्यान योग था। उनके कुछ उपदेश ये हैं—

अपने भीतर ही अपने स्वल्प का वर्जन करना चाहिये

अपने भीतर ही अपने स्वल्प का वर्जन करना चाहिये और कहीं भिन्न नहीं समाना चाहिये। भगवान् घर में ही मिलते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं।

अल्प स्वल्प का वर्जन करिये

आत्म स्वल्प का वर्जन नहीं हो सकता। करोड़ों सूरजों से भी अधिक उसका प्रकाश है। उसका रूप अल्प और अघोर है। वह बाहर और भीतर सब में व्याप्त है। अल्पानुभव प्राप्त करने के उपाय

एक कृपा साधुओं का सब और बाहर से दृष्टि हटा कर अन्तर की ओर उलट देना ये ही उपाय हैं।

दूसरा बात भी (१९९०-१७७८)

वे भगवद्गीता साह्य के शिष्य थे। उनका जन्म कलकत्ता जिले के एक छोटी नामक स्थान पर १९९ ई में हुआ था। कोरवा में अपने बुक के पास बहुत दिन रहकर वे एक बूढ़े बाम में जाकर रहने लगे थे और अन्त तक वहीं रहे। तथा गृहस्थ ही रहे। उनकी रचनायें अरबि और मोजपुरी में हैं जिनमें बहुत से कारवी के भी सम्बन्ध पाये जाते हैं।

उनके कुछ विचार ये हैं—

वारिचारिक सम्बन्ध सभी मांस संयोग है

हम सभी लोग राही हैं और एक नमि पर बैठे हुए हैं। सभी बार उठने पर सब लोग दब-दब हो जाते हैं।

भगवद्गीता के अनुवाद

भगवान् ग योग और जप से मिलते हैं, न मूर्तियों के पूजने से न वे देवताओं के चरण चोने से मिलते, न शरीर को तप द्वारा बलाने से मिलते हैं। पश्चिम ओर पद बढ़कर बक पद। मुक्ता कुराव पद पढ़कर बक पद। बोधी लोग अल्प रत्ना घर बक पद। बीच मान सब छोड़ो। टीनों में रत्ना करना छोड़ो। केवल भगवान् के नाम का स्मरण करो।

बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त होता

कुछ भी उपाय कर लो, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बिना गुरु के बताये माला फेरने से जन्म निरर्थक जाता है।

भगवान् अपने पास ही हैं

यहाँ ढूँढा, वहाँ ढूँढा। पर कहीं नहीं मिला। मिला तो अपने ही पास मिला।

साधन

राम नाम की रसायन घोल कर पियो। राम नाम को जो निरन्तर रटते हैं, उनके हृदय में दीप जल जाता है और आत्मानुभव होने लगता है। नीची चित्तवन उँचा मन, और राम नाम की रट, इनसे हृदय का अन्धकार मिट जाता है और परम पद की प्राप्ति होती है।

दरिया साहब (विहोर वाले) (१६७४-१७८०)

एक ही समय में दो सत दरिया साहब के नाम से हो चुके हैं। एक विहार में, और दूसरे मारवाड़ में। विहार वाले दरिया साहब का जन्म आरा (शाहाबाद) जिले के धरकन्वा नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता, जो कि उज्जैन से आये हुए क्षत्रिय थे, एक मुसलमान लडकी के प्रेम और उससे विवाह कर लेने के कारण मुसलमान हो गये थे। दरिया साहब का विवाह एक रसमती नामक कन्या से ९ वर्ष की उम्र में हो गया था। परम वैराग्य के कारण उन्होंने १५ वर्ष की आयु में गृहस्थ का त्याग कर दिया था और सहज योग करके २० वर्ष की अवस्था में सिद्धि प्राप्त कर ली थी। ३० वर्ष की अवस्था में वे गुरु बनकर अपने पास आने वालों को शिष्य बनाने लगे थे। कबीर की नाई वे मूर्ति पूजा, अवतार, तीर्थ यात्रा और वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध थे। उन्होंने अपना एक सम्प्रदाय चलाया जिसके अनुयायियों के बहुत से रस्म व रिवाज मुसलमानों से मिलते जुलते हैं। उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर अनेक रचनायें कीं। उनकी भाषा हिन्दी थी। वे १०६ वर्ष जिये।

उनके कुछ उपदेश ये हैं—

ससार से विरक्ति

मनुष्य योनि बहुमूल्य है। वह बार-बार नहीं मिलती, यद्यपि बार-बार जन्म मरण होता रहता है। ससार की वन सम्पत्ति, हाथी घोड़े, कोठी, महल और अटारी, माता, पिता, सुत, बन्धु और नारी इन सब को छोड़ कर मरना है। इनमें से कोई भी जीव के साथ नहीं जाता। मनुष्य जन्म पाकर भव सागर पार करने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि इसमें दारुण दुःख का अनुभव होता है। मनुष्य को अमरता और आनन्द प्राप्त करना चाहिए और उस पद को प्राप्त कर लेना चाहिये जिस पर पहुँच कर फिर ससार में

माना नहीं होता।

ममवान् सब में हूँ और सब भगवान् में हूँ

'तुम सब में हूँ और सब तुम में हूँ यह बात सन्त लोग ही जानते हैं।

परमात्मा की प्राप्ति करने अनुपाय और उपाय

परमात्मा सब के पास ही है। लोग उसकी तलाश में भूषा ही इधर उधर घटने फिरते हैं। कोई तीप करते हैं कोई ब्रत करते हैं। उसको पान के लिए न तो तिलक की जरूरत है न जनेऊ की और न माळा की और न वर्षे व्यवस्था के पालन करने की। मन के भीतर यदि मैल बरा हुआ है शरीर को बोन में क्या काम होता है। उसको प्राप्त करने के लिए तिलक, छाप और बन्ध बाहि बाह्य चिह्नों को पारण करने की आवश्यकता नहीं है। वेध बाहि पुस्तका को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

ममवान् तो अपने भीतर ही है उनके बिना गुरु की बताई हुई मूर्ति के कोई नहीं पा सकता। साधु ममति मज्ज और प्रेम नाम-अप उनको पाने में बहुत सहायता देते हैं। तब चिन्तन का तिलक सत्तनाम की छाप और ज्ञान के बन्ध की आवश्यकता है। बाहर के देवता और पत्थर की मूर्तियों को पूजने और उनपर फूल पत्तों चढ़ाने के बजाय आत्म देव की पूजा करनी चाहिये। जो सपुत्र की बाह्य उपासना करते हैं वे आत्मबानी हैं। वे निर्गुण आत्मा का प्राप्ति नहीं कर सकते जो सब देवताओं (कल्पति कल्पति और ब्रह्मा आदि) से ऊपर और सब सोचों (पृथ्वी स्वर्ग और पाताल) से परे है। उसका ध्यान केवल सद्गुरु की बताई हुई मूर्ति से ही होता है। परमात्मा की पूजा या आचार निर्मल मन द्वारा नाम अपना है।

सत्य का कोई बाहरी चिह्न नहीं होता

माळा टोरी बिना बेप मूला, सन्तों की नहीं होती। जलवा तो बिना केवल भगवान् के प्रति प्रेम मात्र है।

हिन्दू मुसलमान एक हैं

हिन्दू और मुस्लिम में कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही जल पानी से भीमिद रहते हैं। एक हिन्दू माता है तो दूसरा भी माता है। दोनों में एकता ही ब्रह्म है। दोनों ही बाह बिबाह न भ्रम ज्ञान में पड़ते हुए हैं।

सच्चा बाह्य

बाह्य तो नहीं है जो ब्रह्म को जानता है और उसके ध्यान में जीन रहता है, जिसके दिल में जीन मोह और गुल्म नहीं होती।

मारवाड़ जाने दरिया साहब (१९३७-१९५८)

मारवाड़ वाले दरिया साहब का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके

पिता का उनकी ७ वर्ष की अवस्था में देहान्त हो गया था। उनके नाता द्वारा उनका पालन-पोषण हुआ था। एक दाढ़ू पन्थी हिन्दू साधु, प्रेमजी के वे शिष्य थे। वे बीतानेर के किमी गाँव में रहा करते थे और शब्द योग का अभ्यास किया करते थे। उनकी शिदा यह थी—

बिना राम को पाये सुख नहीं प्राप्त होता

जिम्ने राम को पाया नहीं और जो राम के ध्यान में नहीं रहता उसका जन्म बूढ़ा है। उसका जीव सुख दुःख के चाकर में रहता है और चौरागी लाख योनियों में वह भ्रमण करता है। जिम्ने राम का ध्यान नहीं किया उसका जीवन पशुओं के जीवन जैसा है। हरि विन जीवन दुःखी है और राम के साथ जीवन सुखी होता है।

राम (आत्मा) को प्राप्त करने के उपाय

सद्गुरु के द्वारा शब्द योग को जान कर उसका अभ्यास करना, राम नाम का निरन्तर स्मरण, अनहद वाणी का निरन्तर श्रवण, ब्रह्म (आत्मा) में मुग्न (नित-वृत्ति) को निरन्तर लगाये रखना, आदि।

आत्म प्राप्ति के अनुपाय

जप, तप, मयम और सदाचार, तीर्थयात्रा, दान, वर्णाश्रम व्यवस्था, पद्दर्शन, विचार, वाद-विवाद आदि सब व्यर्थ हैं, स्वप्न तुल्य मिय्या है।

आत्म स्वरूप का संकेत

उस आत्म देश का मन्त लोग नाना प्रकार से संकेत करते हैं। कोई कहते हैं कि उसमें अमृत की बर्षा होती है। कोई कहते हैं उसमें सुन्दर कमल खिले रहते हैं। वहाँ पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि सूरज, चन्द्रमा नहीं है। न रात और दिन वहाँ है। पाप, पुण्य, सुख दुःख का अनुभव नहीं, काल और कर्म का राज्य नहीं। आँखों में वहाँ नहीं देखा जाता, कानों से सुना नहीं जाता। मन और बुद्धि भी वहाँ पहुँच नहीं है। उसका वर्णन कैसे हो सकता है।

आत्मानुभव

“हमारी जाति ब्रह्म है। हमारे पिता राम हैं, हमारा घर शून्य में है, और अनहद में हम विश्राम करते हैं। हम मतवादी नहीं हैं। तत्त्ववादी हैं। सशय, मोह और भ्रम की रात समाप्त हो गई। प्रकाश का अनुभव हो गया। सब शत्रु मित्र हो गए, और राम राज्य स्थापित हो गया।

निर्गुण उपासना फडुबी पर गुणकारी है

मीठा खाने से रोग उत्पन्न होते हैं, पर सब लोग मीठा ही पसन्द करते हैं। निर्गुण उपासना नीम की नाई कड़ुबी है पर परम गुणकारी है।

सामु के लक्षण

चाहे यह गृहस्थी है या गृह्यामी नाम निश्चय और निर्णय होता है। उनकी भीतर और बाहर एक गा होता है।

वरपदास जी (१७०३-१७४२)

उजस्वान के मेवात जिले के देहरा नामक गाँव में एक बनिय के पुत्र में वरपदास जी का जन्म हुआ था। ७ वर्ष की आयु में ही आप घर छोड़कर मगवान् की लताय में निश्चय पड़ गे। रास्ते में वही उनका उनका नामा मिल गए। वे उनको पकड़ कर दिल्ली अपने घर पर ले आये। १२ वर्ष तक वे जयन नामा के पास दिल्ली में रहे। १९ वर्ष की अवस्था में वे फिर मगवान् की लताय में घर छाड़ कर जयनो में चले गए। वहाँ वे अपने से बँठ कर मगवान् के बिरुद्ध में रोषा करते थे। उनको देखकर उन रास्ते से चले आने हुए मगवान् (मुजफ्फरनगर) के एक सामु को उनके ऊपर दया आ गई और उसने उनको सम्म योग के सम्पादन करने का तरीका बतलाया। उसके सम्पादन में उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। सिद्ध होकर वे दिल्ली लौट आये और वहाँ रहकर उन्होंने १४ वर्ष तक लोगों को सम्म योग सिखाया और सत्संग कथया। उन्होंने बहुत यात्रा की और बहुतों के सम्म-वन बाबा करते थे। यद्यपि वे निर्गुन पन्थी मन्थ थे तो भी वे कृष्ण के मन्थ थे। इनके कुछ नैतिक विचार ये हैं—

वैराग्य

जल-धन में लारी बरकता है और जल-धन में आयु बटनी रहती है। जिसने ही ऐसी वैराग्य मगवानो भीत छ गही बचा जाता। जिसको मनुष्य अपना समस्तता है वे कुछ के लक्षण पाछ नहीं आते। कोई निश्चयता है कोई नाक बहाता है और कोई पाने को नहीं देता। मुदुम्ब नामो का यह हाक बैलकर मनुष्य को उनसे पान वही होना चाहिये। मनुष्य मूखी और नर जन्म लेता और खाली हाथ पसार कर वहाँ से बचा जाता है। कोई भी पान नहीं पात ।

सब दुर्गों के दूर करने वाला अपने भीतर ही बसता है।

वैराग्य रूप ईश्वर अपने भीतर ही रहता है। वही सब भ्रम और दुःख मिट्ट सजता है। यदि जोडा सा प्रयत्न करके मनुष्य उसको दूर के तो अपने ही भीतर उसको पा लेता है।

मन्थ प्राप्त के दो साधन

मूक का प्यान और मगवान् के नाम का जप इनके भीतर ही सब योग सब उपदान मगवाना मिलित नियम और ज्ञान का समायोजन हो जाता है। इन दो को छोड़कर और सब साधन ऐसे हैं जैसे जल के बिना मूखा मिस भयं में वे सो नहीं हैं उनको मोहा वर्ग

जानना चाहिये।

धर्म-वक्तृवाद की जगह अभ्यास करना चाहिये

कयनी तो शोयी है उसको त्यागो और रहनी और करनी का अभ्यास करो। चिन्ता करनी के जो कयनी में ही रहते हैं वे पागल और वक्तृवादी होते हैं।

असली ब्राह्मण

ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जाने, वास्तुदृष्टि का त्याग करके अन्तर्दृष्टि हो पाँचों इन्द्रियों का नियंत्रण करे। झूठ न बोले, हृदय में दया रखे, आत्म-विद्या पढ़े और पढ़ावे परमात्मा के ध्यान में रहे, काम, मोह, मद और लोभ में रहित हो।

सच्चा फकीर (साधु)

सच्चा साधु वह है जिसके दिल में भगवान् का प्रेम हो और कुछ न चाहता हो। राजा और रक को समान समझता हो, किसी में कुछ आशा न रखे, आठों पहलू अपने में ही मिटा रहे। किसी के प्रति वैर और प्रीति हृदय में न हो। किसी से वाद विवाद न करता हो, मदा अनहद नाद सुनता हो, या तो बोलता ही नहीं या केवल हरि कथा ही कहता हो, मिथ्या और कड़वा दुर्वचन कभी नहीं बोलता हो, जीवों पर दया और शील में तपश्चिन्ता भरपूर हो, पाँचों इन्द्रियों का वण में रखता हो, मन के बश में नहीं हो, दुःख सुख दोनों से परे रहे और आनन्द से परिपूर्ण हो, जहाँ जावे वही स्थिर आसन से बैठे, माया रूपी पवन से झकोर न खावे ऐसे हरिजन (भगवान् के भक्त) भगवान् के प्यारे होते हैं।

मोक्ष के साधन

दया, नम्रता, दीनता, क्षमा, शील, मन्त्रोप, इनके साथ साथ यदि भगवान् का स्मरण करता रहे तो अवश्य ही मोक्ष पाता है। जो सामारिक कार्यों के कारण जागता है वह खार होता है। इन्द्रियों को बाहर से रोक कर मन में स्थिर करे, मन को बुद्धि में लीन करे और बुद्धि को हरि के ध्यान में लावे और उसी में लीन हो जावे। मोह बहुत दुःख देने वाला है उसको मार कर भगवान् चाहिये। जगत् की प्रीति छोड़ कर वासना रहित हो जाना चाहिये। जगत् में जल में कमल के समान रहना चाहिये, दाँतो के बीच में जिह्वा की नाई रहना चाहिये। बिना नाम जप के तपस्या, योग, यज्ञ, आदि साधन फीके हैं। जो जीव रात्रि के पिछले पहर में जाग कर भगवान् में चित्त लगा कर भजन करता है अवश्य ही वह मुक्त हो जाता है। रात्री के पहिले पहर में तो सबही जागते हैं, दूसरे पहर में भोगी जागते हैं, तीसरे पहर में चोर जागते हैं और चौथे पहर में योगी। जब सब लोगों की रात होती है तब योगी भोग जागते हैं। जो हरिमक्त में जागता है वह भव-सागर से पार हो जाता है। जहाँ चिन्ता होती है वहाँ ध्यान नहीं होता। जहाँ आशा होती है वहाँ परमार्थ की भावना नहीं होती। अभिमान नरक का मूल है और दीनता भक्ति की

मूल है। जब दिन में प्रेम होना है तो मन स्थिर हो जाता है। प्रेम का प्यासा बही पी सनता है जो अपने को मित्रान को तैयार रखे। जो तन और मन को मूल जाता है वही ध्यान लगा सनता है और बही हरि के पास पहुँचता है।

सहजोबाई (१६८३-१७६२)

महर्षि परमहंस के भिष्या में स्थित भी थी। उनमें से सहजोबाई बहुत उच्च कोटि की मन्थ थी। उनका जन्म भी परमहंस जी के गाँव बेहरा जिला मेवाड़ राजस्थान में बगिय कुल में हुआ था। वे सदा बुभारी (ब्रह्मचारी) ही रही और मना अपने गुरु परम हंस जी की बिस्मी में सेवा किया करती थी। उनके नैतिक विचार ये हैं—
गुरु की महिमा

गुरु हरि के समान हैं। हरि को सब ही त्याग दिया था गुरु को नहीं त्यागना चाहिये। गुरु ही सब भ्रमों के मिटाने वाले हैं। गुरु से कुछ नहीं छिपाना और एक से किसी प्रकार भी दुरास नहीं करना। परमेश्वर भू भी गुरु बने हैं। गुरु ही आत्मा की ध्वजा से निवास कर निर्वाण पर प्राप्त कराता है।

साधु के लक्षण

साधु वह है जो निर्द्वन्द्व निर्द्वैत, कामना रहित सुखीपी निर्मल आत्मा रहित सदा ज्ञान में रत ध्यान में मग्न मान और बहाई की दृष्टि में रहने वाला बोले तो हरि कहा बड़े सोने की मय्य समाधि में पहुँच जाने जये तो हरिनाम जये निष्काम ईश्वर भक्त बनकर और कामिनी को त्यागे धन में किसी प्रकार का खेद न जान के सदा प्रेम में पग रहे। अपने स्वच्छ में रत रहे राख एक में सब न बदे और समझती हो ब्रह्मावली के मन का त्याग बने आत्मा का ही सग बने बोधस्वी आनन्द में मग्न रहे।
सच्चा सुख जितने है

न तो बाग गुल गहल में सुख है और न राजा बनने में। सुखा नही दीन के शान्त होने पर ही सुख होता है।

सब कुछ बात ही है

ब्रह्म के सम्मुख में है और नहीं बोली नहीं बने बा नारते। वह निराकार है पर सब आकार उनी के हैं। निर्गुण है पर सब गुण उनी के हैं। उसका कोई नाम नहीं पर सब नाम उनी के हैं। उसका कोई रूप नहीं पर सब उनी के हैं। वह प्रमद भी है और गम भी है जानी के उधार के लिए के निर्मल से गगुन ही जाता है।
साधन

आत्मन्य और बाधनिवारण की लोभ कर शरीर पर नियंत्रण बदे, बिनागा स्तुति और निन्दा का त्याग करके चारणा का सम्मान बने सदा सदा भीरु की पालन बदे,

पाँचो इन्द्रियो को वश मे करके मन को मारे। जूठ का त्याग करके सदा सत्य बोले, चित्त को स्थिर करके झुवर उधर न जाने दे, शरीर के जगत् में रहते हुए भी मन हरि में रहे, मसार के भोग विलास की तरफ से उदासीन रहे। हर हालत मे नख शिख शीतल रहे, निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करे और उमी को जानने का प्रयत्न करे, मीठे वचन बोले, सब में एकता और ममता का भाव रखे। ज्ञान दृष्टि मे अपने भीतर देखे, सुरत को आत्मा में लगावे, पाँचो इन्द्रियो को मार कर मन को वश मे रखे, सन्तोष का दृढता से अभ्यास करे, अतृप्त नाद को मुने, पाप का त्याग और धम को ग्रहण करे, किमी से द्वेष न करे। होठो को बन्द करके हृदय के दुराव को त्याग कर हरि का स्मरण करे।

दयावाई (१६६३-१७७३)

चरणदास की दूसरी विख्यात स्त्री शिष्या दयावाई थी, उसका जन्म भी उमी गाँव के वैश्य कुल में हुआ था। वे भी सदा कुमारी और ब्रह्माचारिणी ही रही और अपने गुरु की सेवा करती रही। उनकी वाणी बहुत उच्चकोटि की है। उनके नैतिक विचार भी सहजोवाई के जेमे ही हैं। एक दो वाते उनकी वाणी से यहाँ कही जाना अनुपयुक्त न होगा—

हरिभजन का फल

हरि (भगवान्) को भजते भजते आदमी हरि ही हो जाता है।

नैतिक गुण

दया, दान, और दीनता सर्वोत्कृष्ट नैतिक गुण हैं।

गुरु को भगवान का रूप मानना चाहिए

सद्गुरु ब्रह्मस्वरूप है, मनुष्य नहीं हैं। जो गुरु को भौतिक देह मात्र मानते हैं वे पशु के समान हैं।

पलटू साहव (ईसवी सन् की १८वीं शताब्दी के अन्त मे)

पलटूसाहव का जन्म जलालपुर जिला फैजाबाद में हुआ था। जाति के ये वनिये थे।

पलटूसाहव की नैतिक शिक्षा—

सन्तों का जीवन

सन्तो का जन्म पर-उपकार के लिये ही होता है। वे जगत् को सन्मार्ग दिखाते हैं। वे भक्ति और ज्ञान का उपदेश देते हैं और नाम की महिमा बतलाते हैं। मनुष्यों मे आपस में प्रीति बढ़ाते हैं। उनको कितने ही कठोर वचन कही वे मीठी ही वाणी बोलते हैं। यद्यपि उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तो भी दूसरो के लिये बहुत दुःख सहते हैं।

मूल है। जब दिल में प्रेम होना है तो मन स्थिर हो जाता है। प्रेम का प्यासा नहीं पी सकता है जो अपने को मित्रान को तैयार रखे। जो उन और मन को मूल जाता है नहीं प्यास बना सकता है और नहीं हरि के पास पहुँचता है।

सहजोपाई (१६८३-१७९३)

महात्मा जगन्नाथ के मित्रों में स्थित भी थी। उनमें से सहजोपाई बहुत उच्च क्रांति की मूल थी। उनका जन्म भी जगन्नाथ जी के गाँव डेहरा बिना मेवात राजस्थान में बनिये कुल में हुआ था। वे सदा कुमारी (ब्रह्मचारिणी) ही रही और महा अपने नरक जगन्नाथ जी की दिल्ली में सेवा बिना करती थी। उनके नैतिक विचार ये हैं—
गुरु की महिमा

गुरु हरि के समान है। हरि को भक्त ही त्याग दिया जाये गुरु को महा त्यागना चाहिये। गुरु ही सब भक्तों के मित्राने वाले हैं। गुरु ॥ कुछ नहीं छिपाना और गुरु से किसी प्रकार भी दूराव नहीं करना। परमेश्वर से भी गुरु बड़े हैं। गुरु ही जगत् की व्यापक से निकाल कर निर्वासन पत्र प्राप्त कराता है।

साध के लक्षण

साधु वह है जो निर्द्वन्द्व निर्बल कामना रहित सन्तोषी निर्मल बाधा रहित सदा ज्ञान में रत ध्यान में मग्न मान और बड़ाई की हवा न रखने वाला जोके तो हरि बना रहे, सोके तो सूर्य समाधि में पहुँच जाये जये तो हरिनाम जये मित्रान, ईश्वर भक्त कनक और कामिनी को त्यागे मन में किसी प्रकार का खेद न मान वे सदा प्रेम में पय रहे। अपने स्वस्व में रत रहे रात्र रात्र में भेद न करे और समझौते हो बसावूतों के मग ना त्याग करे, कामना का ही सग करे, बोझिली जानना में मग्न रहे।

सच्चा गुरु जिसमें है

न तो बाग गुन मङ्गल में गुन है और न राजा बनने में। सच्चा कभी दोष के साम्य हीन पर ही मुक्त होता है।

सब कुछ बल ही है

ब्रह्म के सम्बन्ध में है और "नहीं" बोलो नहीं करे या सचेत। वह निराश्रय है पर सब आश्रय उसी के हैं। निर्गुन है पर सब गुन उसी के हैं। उसका कोई नाम नहीं पर सब नाम उसी के हैं उसका कोई रूप नहीं पर सब रंगी के हैं। वह प्रमद भी है और गन भी है जनों के उधार के लिए वे निर्गुन से उपज ही जाता है।

साधन

आत्मन और बाह्यविशेष को छोड़ कर शरीर पर नियंत्रण करे, निरस्तता स्तुति और निष्ठा का त्याग करके चारणा का अभ्यास करे, कामा बना औरन की चारन करे,

पाँचों इन्द्रियों को तब में बन्द करने मन को मारे। गुठ का त्याग करके नदी सत्त्व गोलि, चित्त को स्थिर करने ध्यान उठाने जानें दे, शरीर में जगत् में रहते हुए भी मन हरि में रहे, समार के भांग बिठाया की तरफ से उदासीन रहे। हर हालत में तब धिय धीनल रहे, निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करे और उगी को जातों का प्रयत्न करे, मीठे वचन गोलि, मन में एतता और समता का भाव करे। ज्ञान दृष्टि से अपने मोक्ष देखे, मुक्त को आत्मा में लगावे, पाँचों इन्द्रियों का मार्ग तब मन का बज में रखे, सन्तों का दृढ़ता से अभ्यास करे, आहूद नाद को गुने, पाप का त्याग और धर्म को ग्रहण करे, तिमी ने द्वेष न करे। हाँठों को बन्द करके हृदय से गुराव को त्याग कर हरि का स्मरण करे।

दयावाई (१६६३-१७७३)

चरणदाम की दूसरी विख्यात स्त्री शिखा दयवाई थी, उसका जन्म भी उसी गाँव के वैश्य कुल में हुआ था। वे भी गदा कुमारी और ब्रह्माचारिणी ही रही और अपने गुरु का सेवा करती रहीं। उनकी बाणी बहुत उच्चकोटि की है। उनके नैतिक विचार भी सहजोबाई के जमे ही हैं। एक दो वानें उनकी बाणी से यहाँ वही जाना अनुपपन्न न होगा—

हरिभजन का फल

हरि (भगवान्) को भजते भजते आदमी हरि ही हो जाता है।

नैतिक गुण

दया, दान, और दीनता सर्वोत्कृष्ट नैतिक गुण हैं।

गुरु को भगवान का रूप मानना चाहिए

सद्गुरु ब्रह्मस्वरूप है, मनुष्य नहीं हैं। जो गुरु को भौतिक देह मान मानते हैं वे पशु के समान हैं।

पलटू साहब (ईसवी सन् की १६वीं शताब्दी के अन्त में)

पलटूसाहब का जन्म जलालपुर जिन्ना फैजाबाद में हुआ था। जाति के ये वनिये थे।

पलटूसाहब की नैतिक शिक्षा—

सन्तों का जीवन

सन्ता का जन्म पर-उपकार के लिये ही होता है। वे जगत् को सम्मार्ग दिखाते हैं। वे भक्ति और ज्ञान का उपदेश देते हैं और नाम की महिमा बतलाते हैं। मनुष्यों में आपस में प्रीति बढ़ाते हैं। उनको कितने ही कठोर वचन कहो वे मीठी ही बाणी बोलते हैं। यद्यपि उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तो भी दूसरों के लिये बहुत दुःख सहते हैं।

मूल है। जब दिल में प्रेम होगा है तो मन स्थिर हो जाता है। प्रेम का ध्यान बही की मरठा है जो अपने को मित्रान का गुंवार रहे। जो तब और मन को मूल जाना है बही ध्यान लगा मरणा है और बही हरि के योग पहुँचता है।

सहजोवादी (१६८३-१७६३)

महात्मा चरणदास के सिद्धा में स्थिति भी थी। उनमें से महारावाई बहुत उच्च क्रांति को मान्य थी। उनका अन्ध भी चरणदास जी के यदि देखना त्रिना मेघान राख्यान में बलिष्ठ कुल म हुआ था। वे महा कुमारी (ब्रह्मचारिणी) ही रही और महा ज्ञाने पुरु चरण दास जी की दिल्ली में सेवा दिया करनी थी। उनसे वैदिक विचार ये हैं—

बुद्ध की महिमा

गुरु हरि के समान है। हरि को धके ही त्याग दिया जब पुरु को नहीं त्यागना चाहिए। बुद्ध ही महा ज्ञानी के दिष्टाने वाले हैं। एक से कुछ नहीं छिपाना और पुरु से किसी प्रकार भी दुर्गाव नहीं करना। परमेस्वर म भी बुद्ध बड़ हैं। बुद्ध ही जगत् की ध्वजा से निवास कर निर्वाण पर प्राप्त कराता है।

साधु के लक्षण

साधु बहु है जो निर्द्वन्द्व निर्द्वैत, वागदा रहित वर्णाश्रम निर्मल आसा रहित सदा ज्ञान म रत, ध्यान में मग्न मान और ब्रह्म की इच्छा न रखन वाला जोसे तो हरि ब्रह्मा बहु मोहे ता धृष्ट समानि में पहुँच जाये अपे तो हरिनाथ अपे निष्काम ईश्वर मग्न बनन और वासिनी को त्याग मन में किसी प्रकार का लह न जाने दे, सदा प्रेम में पग रहे। अपने स्वल्प म रत रहे राख रक्त में मेह न करे और समझनी हो मतानुओं के लक्ष का त्याग करे आत्मा का ही लक्ष करे, बीरबली आत्मन में मग्न रहे।

सच्चा लुब्ध किसमें है

न तो दारा मुन महल में लुब्ध है और न राजा बनन में। दुष्का बड़ी रोग के घात होने पर ही लुब्ध होता है।

सब कुछ ब्रह्म ही है

ब्रह्म के सम्बन्ध में है और नहीं" दोनों नहीं बने का लक्ष्य। वह निराकार है पर सब आकार उसी के हैं। निर्गुण है पर सब गुण उसी के हैं। उसका कोई नाम नहीं पर सब नाम उसी के हैं समस्त कोई ज्य नहीं पर सब उसी के हैं। वह प्रपञ्च भी है और लज्जा भी है मन्त्री के उद्धार के लिए वे निर्गुण से समुद्र हो जाता है।

साधन

आत्मन्य और वायविवाह को छोड़ कर शरीर पर नियन्त्रण करे, विक्रमता लुप्ति और निष्ठा का त्याग करके बाल्या का सम्बन्ध करे जगत् ब्रह्म और लक्ष को प्राप्त करे,

पाँचो इन्द्रियों को वश में करके मन को भारे। झूठ का त्याग करके सदा सत्य बोले, चित्त को स्थिर करके इधर उधर न जाने दे, शरीर के जगत् में रहते हुए भी मन हरि में रहे, ससार के भोग विलास की तरफ से उदासीन रहे। हर हालत में नव शिष्य जीतल रहे, निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करे और उमी को जानने का प्रयत्न करे, मीठे वचन बोले, सब में एकता और ममता का भाव रखे। ज्ञान दृष्टि से अपने भीतर देखे, मुरत को आत्मा में लगावे, पाँचो इन्द्रियों को भार कर मन को वश में रखे, सन्तोष का दृढ़ता में अभ्यास करे, अनहद नाद को गुने, पाप का त्याग और धर्म को ग्रहण करे, फिमी से द्वेष न करे। होठों को वन्द करके हृदय के दुराव को त्याग कर हरि का स्मरण करे।

दयावाई (१६६३-१७७३)

चरणदास की दूसरी विख्यात स्त्री शिष्या दयावाई थी, उसका जन्म भी उमी गाँव के वैश्य कुल में हुआ था। वे भी सदा कुमारी और ब्रह्माचारिणी ही रही और अपने गुरु की सेवा करती रही। उनकी वाणी बहुत उच्चकोटि की है। उनके नैतिक विचार भी सहजोबाई के जमे ही हैं। एक दो बातें उनकी वाणी से यहाँ कही जाना अनुपयुक्त न होगा—

हरिभजन का फल

हरि (भगवान्) को भजते भजते आदमी हरि ही हो जाता है।

नैतिक गुण

दया, दान, और दीनता सर्वोत्कृष्ट नैतिक गुण हैं।

गुरु को भगवान का रूप मानना चाहिए

सद्गुरु ब्रह्मस्वरूप हैं, मनुष्य नहीं हैं। जो गुरु को भौतिक देह मात्र मानते हैं वे पशु के समान हैं।

पलटू साहव (ईसवी सन् की १८वीं शताब्दी के अन्त में)

पलटूसाहव का जन्म जलालपुर जिला फैजाबाद में हुआ था। जाति के ये बनिये थे।

पलटूसाहव की नैतिक शिक्षा—

सन्तों का जीवन

सन्तों का जन्म पर-उपकार के लिये ही होता है। वे जगत् को सन्मार्ग दिखाते हैं। वे भक्ति और ज्ञान का उपदेश देते हैं और नाम की महिमा बतलाते हैं। मनुष्यों में आपस में प्रीति बढ़ाते हैं। उनको कितने ही कठोर वचन कहे वे मीठी ही वाणी बोलते हैं। यद्यपि उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तो भी दूसरों के लिये बहुत कुछ सहते हैं।

नाम

भगवान् का नाम ज्ञान में आबना नर होता है।

ईश्वर का ध्यान करते करते ईश्वर हो जाता है

बिसका अपने पिता में ही हर वस्तु ध्यान रहता है यह पिता रूप हो जाता है।

भीते जो ही घर जाता अमर होना है

भीते जो घर जाता चाहिए और शरीर के सम्बन्ध में कोई आशा नहीं रखनी चाहिए।

साधन

मन जब बहुत सूक्ष्म हो जाता है तो प्रीत्य मिलते हैं। विनीत होकर रहना चाहिए और न किसी पक्ष को ग्रहण करे और न ऊँची बोझी मोटे। मान और बड़ाई को बुरा में मिला देना चाहिए। कोई पाकी चीज आये तो उसको खपा करके भुप रहना चाहिए। सब की बड़ाई करना परमपक्ष को छोटा समझना चाहिए। सब को प्रथम नमस्कार करना चाहिए।

ईश्वर अपने ही भीतर है

अपना पति पास ही रहा है और पति को ढूँढ़ने बाहर जा रही है।

अनेक मार्ग हैं

नवी तो एक ही है पर बाट बहुत से हैं। मृत्यु स्वान एक ही है पर मर्या बाने के मार्ग अनेक हैं।

मूर्ति पूजा के बजाय दक्षिणाराम्य की पूजा

आत्म देव को छोड़ कर लोग जब और पत्नरी को तो पूजते हैं पर उनके द्वार से आत्मान् भयवान् मूना बाधित जाता है।

सबसे ब्रेम करना चाहिये

मित्र और दुश्मन दोनों से प्रीति करनी चाहिए।

संसार स्वप्नवत् है

यह संसार रात का सपना और आधीनर का खेल है।

गुरत धर्म नीय

गुरत की और आत्मने से धर्म बरका जायेगा।

मन की माला खेरना चाहिये

माता को फेंक दो मन मन में ही माता करी। मूँह में उच्चारण न करके मन हाथ ही उच्चारण करना चाहिये।

बनक और कामिनी

बनर और कामिनी से जो बंधे नहीं उच्चा गर्द है।

हिन्दू और मुसलमान दोनों एक से हैं

मुगलमान बिचह तरके भारतें हैं जोर हिन्दू भटके गे। दोनों मुरदार ही माते हैं और मनार में भटकते हैं। हिन्दू पूर्व की ओर मुगलमान पच्छिम की ओर देखते हैं। एक मन्दिर में और दूसरे मस्जिद में निर भारतें हैं।

ईश्वर भीतर बाहर सब जगह हैं

भगवान् सब के घर में है, पर मून तीया में उनको ढूँढने जाते हैं। आँतें देनने के लिये बनी हैं, सब जगह भगवान् को देखो।

ईश्वर एक ही हैं

सब जगह एक ही ईश्वर है। अनेक नहीं है।

सत्तार में प्रेम का बिदयासघात सबा होता हैं

इन नगर में कोई कितो का हित नहीं करता। जिनको प्रेम करो वही पैरो हो जाता है।

देष का साम्राज्य

इन जगत् में सब एक दूसरे को देन-देन कर जलते हैं।

ईश्वर ही सब कामो का कर्ता है

कहने को तो सब यही कहते हैं कि पलटू करता है पर वास्तव में पलटू ने कुछ नहीं किया और न कुछ कर मनता है। सब कुछ ईश्वर ही करता है।

परोपकार

वृक्ष अपने फल नहीं खाते, नदी अपना जल नहीं पीती। दूसरों के हित के लिये ही मन्त लोग जीते हैं।

तुलसी साहब (१७६०-१८४२)

इनके जन्म स्थान का पता नहीं। वे हाथरस के पास एक जोगिया नामका गाँव में रहा करते थे। उनके कुछ नैतिक उपदेश ये हैं—

सन्त महिमा

भवसागर पार करने के लिए मन्त जहाज हैं।

ईश्वर अपने भीतर ही हैं

हमारा शरीर ही मन्दिर है जिसमें आत्म-देव भगवान् विराजमान है। "तेरा यार तेरा मन में है भाई"।

गुरु का महत्व

यद्यपि पिया हृदय के भीतर है पर बिना गुरु के उसे कौन दिखा सकता है?

बहिष्ता

सब में आत्माराम है किसी जीव को नहीं मारना चाहिए।

सम्यक् तुलसीदास (१४९०-१६२६ ई०)

सम्यक् तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले के राजापुर गाँव में एक घरपुजारी ब्राह्मण आत्माराम के घर हुआ था। (यद्यपि इस बात पर भी मतभेद है) १२ महीने वयस में छह बार और पूरे बत्तीस बाल्यो समेत मूल मध्याह्न में जन्म लेने के कारण इनको एक अप्सुम पिण्ड समझा गया था और इनके उत्पन्न होने पर हर्ष नहीं मनाया गया था। यह भी कहा जाता है कि जन्म समय ही वे साधारण नवजात शिशुओं से बहुत बड़े थे और उत्पन्न होते ही रोने के बजाय उनके मुँह से "राम" शब्द निकला था। इनके उत्पन्न होने के अवधि दिन प्रातःकाळ ही उनकी माता तुलसी का देहान्त हो गया और बाळक तुलसी को पुनिया नाम की एक बाली के मुपुर्ष कर दिया गया। यह उसको छंदर अपने मायके बाली गई और वही उसका पालन-पोषण करने लगी। जब तुलसी ५३ वर्ष के थे तब पुनिया का भी देहान्त हो गया। तब एक बूढ़ी ब्राह्मणी ने उनका पालन-पोषण दिया। एक गच्छुरि नाम के साधु ने उस बाल्यो को देखकर यह समझा कि यह एक बहुत विद्वान् बालक है और उसने उसका नाम 'रामचोला' रख दिया क्योंकि उसने जन्म समय राम का उच्चारण किया। गच्छुरि जी उनको बाल्योपा से गए और वहाँ पर उनका बाल्योपाठ करवाकर उनको विद्याभ्यसन कराना आरम्भ किया। विशेषतः उनको रामायण के श्लोकों का ज्ञान करना सिखाया। उनकी स्मृति और समझ (बुद्धि) बड़ी तीव्र थी। वे अपने गुरु के साथ छपर शीम (छोटी) गए और वहाँ छह बार उन्होंने रामायण का अध्ययन किया। वहाँ से वे विद्याभ्यास के लिए काशी जा गये और काशी में पूरे १५ वर्ष छह बार उन्होंने देव सनातन नामक गुरु से वेद वेदांग और अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। काशी में विद्या अध्ययन के पश्चात् वे अपने जन्मस्थान राजापुर आये। तब तब उनके घर और कुटुम्ब सभी मल हो चुके थे। वे वही घर छूने लगे और बाहराज गीध की एक बहुत सुन्दर बन्दा से विवाह कर लिया। उनकी आत्मीय स्त्री से अत्यन्त प्रेम ही गया और सदा उसके प्रेम से ही रत रहने लगे। उसने जन्म छूना या उनका अमय हीना उनको खल कर के लिए भी अनिष्ट ही कहा। एक दिन उनकी स्त्री का भाई उसको नौके के जाने के लिए आवा और उसको अपने साथ लिया ल गया। तुलसी का यह विनीत अनिष्टहीन ही गया और प्रथम रात्रि को ही जब कि आत्मी और बारा ही रही थी वे उसके मिलने के क्षण उनके घर का ज्ञान दिए। अविश रात्रि में जब वहाँ पहुँच गये तब बाह्यार गन्ध दिए हुए तब सोव बाइ निरा न सोये हुए थे। अन्ते में मरण की बीमार घर कटने लगे हुए क्षण को रस्मी समझकर छत्र घर गच्छुरि स्त्री के पास पहुँचे। उनको इनकी ज्ञान पिता के घर अर्चन में आये हुये पावर बहुत लगा

लगी और उनके ऊपर कुछ क्रोध भी आया, जिसके आवेश में आकर उसने तुलसीदास को ताना मारकर यह कहा कि उसके हाडमांस के शरीर में उनकी जितनी प्रीति है यदि उतनी भगवान् में होती तो वजाय ससार के गढे में पड़े रहने के उनका परम कल्याण हो जाता। तुलसीदास को ये वचन लग गये और चेतवनी मिली। वे तुरन्त ही वहाँ से लौट आये। घर आकर तुरन्त ही साधु होकर प्रयाग चले गये। साधु बनकर उन्होंने भारत की कैलाश और मानसरोवर तक यात्रा की। कहा जाता है कि मानसरोवर के तीर पर उन्होंने काक भुपुण्ड मुनि का दर्शन किया। यात्रा समाप्त करने पर वे काशी आये और यहीं रहकर उन्होंने रामायण का कीर्तन आरम्भ कर दिया। कहा जाता है एक बार एक प्रेत ने उनसे प्रसन्न होकर उनको हनुमान जी के दर्शन करा दिये। हनुमानजी के द्वारा चित्रकूट में उन्हें बालक राम और लक्ष्मण के दर्शन हुये। दर्शन के पश्चात् काशी लौट कर उन्होंने सस्कृत भाषा में भक्ति पदों की रचना करनी आरम्भ की। यह एक किम्बदन्ती है कि एक रात्री में स्वप्न में भगवान् शिव (विश्वनाथ) ने उनको आदेश दिया कि वे हिन्दी भाषा में रामायण की रचना करें। वे इस सकल्प को लेकर अयोध्या गये और वही तपस्वी जीवन बिताते हुये उन्होंने २ वर्ष ७ महीने और २६ दिन के भीतर अपने अद्भुत ग्रन्थ रामचरितमानस की रचना की। इस कार्य को समाप्त करके वे फिर काशी में लौट आये और मरण पर्यन्त काशी में रहे, और यहाँ रहकर अपने अनेक अमर ग्रन्थों, विशेषतः वितय पत्रिका, की रचना की। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भारतीय दर्शन, धर्म, नीति और जीवन के उच्चतम विचारों, सिद्धान्तों, और आदर्शों के समन्वय के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र के साथ-साथ इतना सुन्दर चित्रण किया है कि उसकी टक्कर का आज किसी भाषा में कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है। रामचरितमानस ने हिन्दू धर्म। (सनातन वैदिक धर्म) को उस अन्वेरयुग में जीवित रक्खा और अवतक जन साधारण के बीच वह जीवित है, क्योंकि आज भी भारतवर्ष में रामचरितमानस सबसे अधिक पढ़ा जाता है, इस महान् ग्रन्थ के आधार पर ही हम सन्त तुलसीदास जी के नैतिक विचारों का यहाँ दिग्दर्शन करते हैं।

तुलसीदास कृत रामचरितमानस के नैतिक विचार

ईश्वरेच्छा ही बलवती है

जो कुछ राम ने रच रक्खा है वही होगा। तर्क करके कौन शका बढ़ावे। (बाल० ५) ज्ञानी और मूढ़ कोई नहीं होता। जिसको रघुपति जब जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। (बाल० १२४) भगवान् की इच्छा बलवान् होती है। राम जो करना चाहते हैं वही होता है। उसको अन्यथा करने वाला कोई नहीं है। विवाता ने भाग्य में जो लिख दिया है उसको देवता, दानव, नर, और नाग कोई मिटा नहीं

सकता : (बाक १८)

ईश्वर हम सब को नचाता है

कठपुतली की भाँति सभी को मनवान् नचाते रहते हैं। जैसे गट बन्दर को नचाता है उसी प्रकार मनवान् सभी को नचाते हैं। (विष्णुसूक्त ११,७)

बिनि की बुबोचता तथा अपरिवर्तनशीलता

जैसी नविरचनता रहती है उसी प्रकार की सहानुता भी निव जाती है। यह भावी अपने आप उसके पान नहीं जा जाती है किन्तु उसी को वहाँ के जाती है (बाक १५९) होनहार मिट नहीं सकती। (बाक १२४) जब जिसका घाम लकटा हो जाता है तो उसके बिने बुकि मेव के समान पिता यमराज के समान और मत्ता सप के समान हो जाती है। (बाक ७ ५) हृदय में हानि और स्थानि मत्त मत्तो यह समझो कि कास की गति टारे नहीं टरती है। (बयो १६९) हानि काम जीवन मरण मत्त अपमत्त ये सब निवाता के हाथ में है। निवाता के कर्तव्य पर कुछ बन्ध नहीं चलता (बयो २ ९)

रैव निवा और पुस्वार्थ प्रवृत्ति

हे नाथ रैव का कौन मरोसा है। मन में क्रोध कीजिये और समुद्र को सुखा बाकिये। यह रैव तो कामर के मन का एक बाजार है। आकसी लोन ही रैव-रैव पुस्वार्थ करते हैं। (सु १०-१-४)

अपने ही सुम और अमुन कर्मों का फल मिलता है

ईश्वर भी प्राणिमों के सुम और अमुन कर्मों के अनुसार ही फल देता है। कोई किसी को कुछ और कुछ देने बाका नहीं है। अपने कर्मों के अनुसार ही भोग होता है। जो बोता है वही काटता है, जो वेता है वही पाता है। (अयोध्या ६)

बार्निक् पुस्व के पात सुख सम्पत्ति आन स आन ही जाती है

जैसे यद्यपि समुद्र को नदियों की कोई कामना नहीं है पर नदियाँ समुद्र में जाती हैं ऐसे ही बर्म पाकन करने वाले व्यक्ति के पास रत्न सम्पत्ति बिना बुझाए ही जाती है। (बाक)

वहाँ बर्म होता है वहाँ बिचय होती है

निजमरामक कर्मरत्न की कल्पना

मिस रत्न के धर्म और धर्म की पहिने हो। सत्य और धीर मनवृत्त ज्ञान और पठाका हों मत्त विवेक रत्न और परोपकार चार मोने हों जो कमा रत्न और समता कमी मोरी से मोने हुने हो, ईश्वर मजन पतुर शारणी हो वैराग्य हाक और सतोप लसमार, दान करता (कुम्हार) और बुद्धि प्रबन्ध ललित येष्ट निजाम कदा पम्व हो,

निर्मल और अचल मन तरकश हो, शम, यम, और नियम नाना प्रकार के वाण हो, ब्राह्मण और गुरु का पूजन अभेद्य कवच हो, उसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। (लका काण्ड २८०)

शारीरिक और मानसिक अनुरूपता

कानो, लगडो और कुवडो को कुटिल और कुचाली समझना चाहिए, उनमें भी स्त्री, और खास कर दासी। (अयो० १५)

मनुष्य के तीन प्रबल शत्रु हैं

काम, क्रोध और लोभ मनुष्य के ऐसे प्रबल शत्रु हैं जोकि निमिष मात्र में ज्ञानी मुनियों के मन में भी खेम उत्पन्न कर देते हैं। (अरण्य०)

जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का साम्राज्य

नारद, शंकर, ब्रह्मा और सनकादि जो आत्मतत्त्व के भर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले, श्रेष्ठ ऋषि हैं, उनमें से भी किस-किस को मोह ने विवेक शून्य नहीं किया? जगत् में ऐसा कौन है जिसको काम ने न नचाया हो? तृष्णा ने किस को भतवाला नहीं बनाया। क्रोध ने किस के हृदय को नहीं जलाया? इस ससार में ऐसा कौन ज्ञानी, तवस्त्री, शूर वीर कवि, विद्वान् और गुणो का धाम है लोभ ने जिसकी विडम्बना न की हो? लक्ष्मी के मद ने किस को टेढ़ा और प्रभुता ने किस को बहरा नहीं कर दिया? ऐसा कौन है जिसको मृगयनी (युवती स्त्री) के नेत्र वाण न लगे हो? गुणो का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ? ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया है? भमता ने किसके यश का नाश नहीं किया? हाह ने किसको कलक नहीं लगाया? शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया? चिन्तारूपी साँपनी ने किसे नहीं खा लिया है? जगत् में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो? मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा वैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो? पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की, इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किस की बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया? (उत्तर० ७०-७१) यह सब माया का बड़ा बलवान् परिवार है। यह अविनाशी जीव चार खानो और चौरासी लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। (उत्तर० ४४)

भगवान् की माया ससार का अच्छाई और बुराई का मूल कारण है

ब्रह्मा ने इस ससार को गुण और दोषमय बनाया है। सन्तरूपी हंस गुण रूपी द्वेष को ग्रहण करते हैं और दोषरूपी जल का परित्याग कर देते हैं। विघाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं तब दोषो को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है।

जिस स्वभाव और बर्ण की प्रशंसा से भले लोग भी मर्मा के बाँ में होकर कभी कभी बलाई से बूढ़ जाते हैं। भगवान् के मत में उत बूढ़ को गुजार लेते हैं और बुद्ध लोगों को मित्राकर निर्मल बना देते हैं। (बात १७)

वस्तुएं भावानुसार अच्छी और बुरी लगती हैं

युव अवयव तो सब कोई प्राप्तता ही है पर जिसके लिये हृदय में भाव है वही अच्छा लगता है। (बात)

कुयोग और कुयोग से भी कुछ बहल जाते हैं

यह भीरुधि जब बाध, वपडा कुनीय मुनीय हैं कुबलु और कुबलु हो जाते हैं।

सत्य और अहिंसा की प्रशंसा
वरदित

जिस प्रकार करोड़ों युद्धाओं का समूह पहाड़ से बराबर नहीं हो सकता इसी प्रकार समस्त पाप का समूह अक्षय की बराबरी नहीं कर सकता। समस्त सुख दुखियों जैसी प्रकार समस्त पाप का समूह अक्षय की बराबरी नहीं कर सकता। समस्त सुख और दुख का मूल सत्य है जिसका यथार्थ वेद पुराण प्रतिपादित है तथा जिसका पान मनु ने भी किया है। वेद शास्त्र और पुराण ब्रह्माते हैं, कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। यह तथा से एकजून की रीति चली आ रही है कि पाप मते ही बसे जायें किन्तु बचन नहीं पकट सकता है। यथस्वी पुत्र को अवयव प्राप्त करना करोड़ों मृत्यु से अधिक कुछ देने वाला होता है (अथो १८-७५-२८)

दुखों की मलाई नष्ट करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है और दुखों को नष्ट देने के बराबर कोई दूसरा पाप भी नहीं है। मनुष्य का शरीर धारण करने की जो दुखों को नष्ट देने हैं वे सोन सत्कार के जड़कर नष्ट के भागी होते हैं। (उत्तर-५१) सत्य सौम्य तथा उन्नती प्रशंसा करते हैं जो दुखों के द्वि से लिये अपना शरीर तक त्याग देते हैं। (बात)

दुखों का द्वि नष्ट करने के समान कोई धर्म नहीं है। (आरण्य) मन बचन और धर्म से दुखों का उपकार करना सत्ता का सहज स्वभाव है। (उत्तर)

बड़ों की आज्ञा मानना ही ज्ञान सफल होता है

जो मत्त, पिता बूढ़, स्वामी की आज्ञा को मरतता से पालन करते हैं उनका ही जीवन सफल है, नहीं तो अन्य बुरा ही जाता है। पिता की आज्ञा मानना सबसे बड़ा धर्म है।

जिसको पिता आज्ञा प्राप्ति के अवयव प्यारे हैं, उसके हाथ में चारों धर्म

(धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष) हैं। जो लोग उचित और अनुचित विचार त्याग कर पिता के वचनों का पालन करते हैं वे सुख और सुयश के पात्र होते हैं और वे स्वर्ग में जाकर वसते हैं।

सेवक का धर्म

चाहे कोई कितनी ही बुराई करे जो सेवक स्वामी का हित करता है वही सेवक है। सबसे कठिन सेवक का धर्म है। (अयो०) सर्वभाव से और सब छल-कपट त्याग कर स्वामी की सेवा करनी चाहिए। (किष्कि०)

सन्तोष बिना शान्ति नहीं

सहज सन्तोष बिना कोई विश्राम नहीं पा सकता जैसे बिना जल के कोटि यत्न करने पर भी नाव नहीं चलती। (उत्तर०) बिना सन्तोष के तृष्णा शान्ति नहीं होती और तृष्णा के शान्त हुए बिना स्वप्न में भी अक्षय शान्ति नहीं प्राप्त होती (उत्तर०) जो राम-भक्ति में सहायक नहीं उस सम्पत्ति का क्या लाभ

जो सम्पत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता और भाई राम के चरणों के समीप जाने में सहायक न हो उनसे क्या लाभ? उनका चला जाना ही अच्छा है। (अयोध्या०) नरक को ले जाने वाले दोष

काम, क्रोध, लोभ और मद ये सब नरक के मार्ग हैं।

कल्याण का मार्ग पर-स्त्री-प्रेम त्याग

जो अपना कल्याण, सुयश, सुमति, सुभक्ति और नाना प्रकार के सुख चाहो तो परस्त्री के साथ सम्बन्ध न करो।

कन्या के समान

छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री, और कन्या ये चारों कन्या जैसी हैं। इनको जो कुदृष्टि से देखता है उसके भारते में पाप नहीं होता। (किष्किन्या०)

शरणागत का त्याग पाप है

जो अपना अनहित समझकर शरण में आये का त्याग करते हैं वे मूर्ख और पापी हैं, उनको देखने से भी हानि होती है। (सुन्दर०)

इन नौ व्यक्तियों से विरोध नहीं करना चाहिये

शस्त्र वाले, धर्म जानने वाला, प्रभु, मूर्ख, धनी, बैद्य, कैदी, कवि, मन की बात को समझने वाला, इन नौ व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता (अरण्य०) अपनी जाति में अपमान होना सबसे खराब है

यद्यपि ससार में नाना प्रकार के कठोर दुःख हैं फिर भी जाति में अपमान होना सबसे कठोर दुःख है।

समस्ती रिपु को भेजेता होने पर भी मामूली न समझना चाहिए।

समस्ती रिपु यदि भेजेता भी है। ता उसको छोटा नहीं समझना चाहिए।

जो बहिःकारी नहीं पक्षको खींच देगा व्यर्थ है।

मूल से विनय कुटिल से शीति द्वारा स्वभाव वाले से गुस्सा नीति की बर्बाद ममता में जो रण है उसमें ज्ञान की बाधा, बहुत लोभी को वैराग्य का उपदेश कोषी को सत्यता का उपदेश काशी को हरि-वधा मुनामा ऊठर भूमि में बीज बोना है।
अविचारी व्यस्य

जब धर्म बहिःकारी को पाते हैं तो महात्मा लोग उनसे मुँह ठाक को नहीं छिगाते।
जिनको मन्मथ प्रिय है, जो युव के घरों में शीति रखने हैं और जिनका जीव नीति परम्य है जिनको भववान् प्राप्त में भी प्यारे हैं उसको भयवत्तना मुसवाई है।
(ममवत्तना)

मूर्ख को युव भी जान नहीं है सत्य।

यदि बाह्य मूर्ख की बर्बाद भी बरे तो भी बेंत न फटता है और न फूटता है।
ऐसे ही यदि बड़ा के समान भी युव मिल जाय तो मूर्ख को जान नहीं हो सता।
(लक्ष्मी)

कुमित्र के लक्षण

जो सामने छो बला बलावर पीछे बलन होसता है और पीछ पीछे बलवित करता है, और मन में कुटिलता रमता है विचरता विच मान की पति की बार्द है, ऐसे कुमित्र के व्यापने में ही बकाई है। (विजिम्बा)

तीन प्रकार के मनुष्य

मंसार में तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक बहते ही है, दूसरे बहते ही और बहते भी है, और तीसरे के को बहते ही है बहते नहीं। (बंदा)

कारण बुद्ध

जिनको कामिनी के बल बाध नहीं लपते जो कोष कभी बनेरी राशि में पापते है, जिन्होंने यके में कोष का कला नहीं पका बर्षान् वह जो काम, कोष और कोष के बध में नहीं है भववान् के समान होता है।

आपत्ति काल में चार की परीक्षा

बीरव, धर्म मित्र और नारी इनकी परीक्षा आपत्ति के समय पर ही होती है।

बहपूषों का कथन सरल पर बाधरव कथि है

दुष्टों को अपेक्ष देने में बहुत ही बहुत लोभ होते हैं, किन्तु उनका उचित

रूप से आचरण करने वाले विरले ही होते हैं। (लका ७८)

सगति का प्रभाव

बुरे सग से हानि और अच्छे सग से लाभ होता है यह बात लोक और वेद में है, और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के सग से घूल आकाश में चढ़ जाती है और वहीं नीच जल के सग से कीचड़ में मिल जाती है। सावु के घर के तोता मैना राम-राम कहते हैं और असावु के घर के तोता गिन-गिन कर गालियाँ देते हैं। कुसग के कारण घुआँ कालिख कहलाता है और वहीं सुन्दर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वहीं घुआँ पवन, जल और अग्नि के संयोग से बादल बनकर जगत् को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्तु ये सब भी कुसग और सुसग पाकर ससार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एव विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। (बालकाण्ड० ७)

सत्सगति की महिमा

तभी समस्त सशय नष्ट होते हैं जब कुछ समय के लिये सन्तों का साथ किया जाता है। बिना सन्तों की सगति के भगवान् की कथा नहीं मिलती, और भगवान् की कथा के बिना मोह हट नहीं सकता, और मोह के हटे बिना ईश्वर के चरणों में विशुद्ध अनुराग नहीं होता। सन्तों के साथ के समान दूसरा कोई लाभ ससार में नहीं है। वेद और पुराण सभी कहते हैं कि बिना भगवान् की कृपा हुए सन्तों की सगति संभव नहीं है। बड़े भाग्य से सन्तों की सगति मिलती है, जिससे बिना प्रयास किये ही ससार के बन्धन से छटकारा मिल जाता है। सन्तों की सगति मोक्ष का, और कामी पुरुषों की सगति बन्धन का मार्ग है। बिना सत्सग के विवेक नहीं होता। सत्सग आनन्द और मंगल की जड़ है, सब फलों को देने वाला और सब साधनों का फूल है। जैसे पारस को छूने पर लोहा भी सोना हो जाता है वैसे सत्सग से दुष्ट भी सुधर जाता है। (बालकाण्ड) अनुपम सुख के देने वाली भक्ति भी सत्सग के द्वारा ही मिलती है। (आरण्य)

सन्तों के लक्षण

सन्त वे हैं जो अपने आप दुःख सहकर भी दूसरों के दुःखों को दूर करते हैं। (बाल०) जिन्होंने ६ विकारों (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, और मात्सर्य) पर विजय पा ली है, अचल, अकिंचन (जिनका अपना कुछ भी नहीं है) पवित्रात्मा, प्रसन्न रहने वाले, अमितज्ञान वाले, इच्छारहित, मित भोगी, सत्य परायण, कवि, पण्डित, और योगी, गुणों के समुद्र, ससार के दुःखों से निर्मुक्त, मदेह रहित, भगवान् के सिवाय जिनको न शरीर प्यारा है और न घर, अपने गुण सुनने में शर्मित वाले, और दूसरों के गुण सुनकर हर्षित

कोप मझाई ही करते हैं जगज्जन बुझाई। (वासनाम्ब)

नीच भावभी डाँट-पडकार को ही मानता है

बाहे किनो सिबाई करो नाट बिना केला गही फयता। इनी प्रकार नीच कोन
विनयपूर्वक व्यवहार को गही मानता केवल काँटने पर ममता है।

जबने हिन सावन के सिने नीच से भी मित्रता करनी चाहिए

जाना परमहित बामकर नीच (बाति बाके) से भी प्रीति करनी चाहिए। (उत्तर
नाम्ब)

लज के साथ न प्रेम न द्वेष करना चाहिए

लज (हुष्ट) व्यक्ति के प्रति उदासीन रहकर उत्तम इस प्रकार बचकर रहना
चाहिये जैसे कुत्ते से। कबि कोमिल ऐसी नीति बतलाते हैं (उत्तरनाम्ब) कि लज के साथ
न कडाई करनी चाहिये और न मित्रता। लज के साथ रहकर किसीको सुमति होनी है।
साँप और चूहे की भाई लज बिना अपना कुछ यका हुप इमरी का बुरा करते हैं। मनु
ग्रह की भाई हुष्ट हूय बाकी से जगन् को भय ही होता है।

संसार की अस्त्यता और अनिमित्तता

“स प्रपन्न को ऐसा जानो जैसा स्वप्न। स्वप्न में भिकारी स्वप्न का राजा हो
जाता है और राजा भिकारी हो जाता है। जाग्रत पर किसी को कुछ ज्ञान और हानि
नहीं होती। (अयोध्या)

यह शरीर नाममात्र है जीव नित्य है

पन्थतल पूज्य जल अग्नि वायु और आकाश से बना हुआ है। जबन शरीर
मृत्यु परचल्य यही पडा रहता है पर जीव नित्य है इसके किय क्या रोना ? (निर्मिता)
छन्दोबोध

बईकार, ममता मर त्याग कर महामोह कपी नीच से जाया। (संता) बिना
कारन के स्नेह करने वाले जयवान् बहना बरके कभी-कभी जीव को मनुष्य का शरीर है
हैने हैं। यह मानव शरीर मगर मायरा के पार करने के लिए नाब है और मयवान् की इया
कपी वायु अनुकूल है और मनुष्य इन नाम के वर्चवार भी मिल बाति हैं। मानव
जीवन में रहकर बहि जीव ने सबभापर को पार नहीं किया तो वह मानव मति और इच्छा
है और उनको आत्मसाध करने वाले की यति प्राप्त होती है।

परमार्थ साधन

मानव हेतु की बहिना

मनस्य वा शरीर बने जाय्य से प्राप्त होता है। सब यास्य यह करने हैं कि यह
वैभवाभी को भी दुःख है। यह साधन का मान्य है और मोक्ष का द्वार है जो इनका पार

अपना भविष्य नहीं सुधारता वह परलोक में दुःख पाता है और काल, कर्म और ईश्वरादि को मिथ्या ही दोष देता है। वृद्धक और कोई शरीर नहीं है, इसको प्राप्त करना सभी चर और अचर की प्राप्ति है। यह नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है और ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का मार्ग है।

गुरु की आवश्यकता

चाहे कोई ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों न हो, गुरु की मदद के बिना पार नहीं किया जा सकता। (उत्तर०)

कलियुग में राम के नाम जपने और गुणगान करने मात्र से कल्याण होता है।

कलियुग में केवल हरिगुण गाने से कोई भय और व्याधि नहीं होती। यज्ञ, योग और ज्ञान की कुछ आवश्यकता नहीं। केवल राम के गुणों का गान ही पर्याप्त है। कलियुग के समान तो कोई युग ही नहीं, क्योंकि यदि श्रद्धापूर्वक राम के पवित्र गुणों का गान करता रहे तो बिना प्रयास ही भवसागर को पार कर लेता है। (उत्तर०) कलियुग में राम नाम और गंगाजल ये दो ही आवार हैं। (दोहावली)

हरि भजन ही भवसागर पार करने का एक मात्र उपाय

जल के मथने से भले ही घृत निकल आये, वालू से भले ही तेल प्राप्त हो जाये, पर हरिभजन के बिना भवसागर से पार होना असम्भव है। यह अटल सिद्धान्त है। कलियुग में हरिनाम ही से सद्गति होती है।

सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में क्रमशः पूजा, यज्ञ और योग से जो सद्गति प्राप्त होती थी वह कलियुग में लोग भगवान का नाम लेने से पा लेते हैं। कलियुग में हरिगुण गान करने से ससार की व्याधि नहीं व्यापती। कलियुग में न यज्ञ और न ज्ञान उचित साधन है। केवल राम के गुण गाना ही एक अचूक उपाय ससार से पार होने का है। इसमें कोई संशय नहीं। कलियुग में नाम का प्रताप प्रगट है। (उत्तर०)

रामनाम की महिमा

यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हैं और उनका वेद में वर्णन है पर सब नामों से अधिक पापनाशक नाम राम ही है।

रामनाम से सब लोग तर जाते हैं

चाण्डाल, भील, खस, जन्म से ही मूर्ख, पतित, पापी, कोल, किरात भी राम-राम कहते हुए पवित्र और जगत में विख्यात हो गये हैं। यहाँ तक कि राम को उलटा 'मरा' 'मरा' कहते-कहते वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गये। यह जगद्विख्यात बात है।

कलियुग में कर्म, भक्ति, विवेक आदि और कोई अवलम्बन नहीं है, केवल रामनाम

कोन मछाई ही करते हैं यमज्जन कराई। (वासनाच्छ)

नीच भावनी बौद्ध-भट्टकार को ही मानता है

बाहे निपनो विचारि करो फाट बिना केला गही फलता। इनी प्रकार नीच कोन
बिनयपूर्वक व्यक्तहार को नहीं मानता केवल बौद्धों पर नमता है।

अने हिन साधन के भिये नीच से भी मित्रता करनी चाहिए

अन्या परमर्हित मानकर नीच (वाति वाले) से भी प्रीति करनी चाहिए। (उत्तर
नायक)

अन के साथ न प्रेम न द्वेष करना चाहिए

अन (दुष्ट) व्यक्ति के प्रति उदासीन रहकर उल्लेख इस प्रकार बचकर जाना
चाहिये जैसे कुत्ते से। नमि कोमिह ऐसी नीति बतलाते हैं (उत्तरनायक) कि अन के साथ
न लड़ाई करनी चाहिये और न मित्रता। अन के साथ रहकर किसीने सुमति हीनी है?
साँप और बूँद को नाई लक बिना अना कुठ घसा हुए दूसरी का मुरा करते हैं। वेगु
बह की नाई दुष्ट हवन नामों से अमन को भय ही होता है।

सैमार की अस्तव्यता और अनिष्टता

इस प्रपन्न को ऐसा जानो बीस स्वप्न। स्वप्न में विचारी स्वर्ग का राजा हो
मरता है और राजा विचारी हो बाठा है। जागने पर किसी को कुछ लाभ और हानि
नहीं होती। (अपीप्पा)

यह धरीर नाममान है नीच नित्य है

कन्धल्ल पृथ्वी अळ अमि वायु और आकाश से बना हुआ यह अन्न धरीर
मृत्यु परवान् मही पडा रहता है पर नीच नित्य है इसके सिवा क्या रोना ? (किम्बिका)

बहुकार, ममता सब त्याग कर महामोक्ष कपी नीच से जायो। (अना) किना
कारण के स्नेह करने वाले भगवान् बचना करते कभी-कभी नीच को मनुष्य का धरीर है
देते हैं। यह मानव धरीर सधार साधार के पार करने के लिए नाथ है और भगवान् की ज्ञान
कपी वायु बगुलक है और सर्वगुरु इन नाथ के नर्तनार भी मिळ जाते हैं। यत्न
जीवन में रहकर यदि नीच ने भक्तसाधन को पार नहीं किया तो यह सब मति और इच्छा
है और उसको आत्मसाध करने वाले की पति प्राप्त होती है।

परमार्थ साधन

मानव देह की महिमा

मनुष्य का धरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। सब शास्त्र यह कहते हैं कि यह
देहताओ की भी दुर्लभ है। यह साधन का साधन है और मोक्ष का द्वार है जो इसको पार

भगवान् को प्राण के समान प्यारा है। यह सारा विश्व भगवान् का उत्पन्न किया हुआ है, और सब प्राणियों पर भगवान् की बराबर दया रहती है, फिर भी उनमें जो अभिमान और माया को छोड़कर मन, वचन और कर्म से भगवान् का भजन करते हैं वे भगवान् को परम प्रिय हैं। (उत्तर०)

राम की कृपा का फल

राम की कृपा जिसपर होनी है उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है, समुद्र सौपद के समान हो जाता है, आग शीतल हो जाती है, भारी सुमेरु पर्वत कण के समान हो जाता है। (सुन्दरकाण्ड)

राम विमुख सुखी नहीं हो सकता

राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। (उत्तर०)

घर्णाश्रम धर्म

सोच उस ब्राह्मण को करनी चाहिये जो वेद नहीं जानता और अपना धर्म छोटकर विषयभोग में लीन रहता है। उस राजा को सोच करनी चाहिये जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राण के समान प्रिय न हो। उस वैश्य को सोच करना चाहिये जो धनवान् होकर भी कजूस है, और जो अतिथि सत्कार और शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र को सोच करनी चाहिये जो ब्राह्मण का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमण्ड रखने वाला है। पुनः उस स्त्री को सोच करनी चाहिये जो पति को छलने वाली कुटिल, कलहप्रिय, और स्वेच्छा-चारिणी है। उस ब्रह्मचारी को सोच करनी चाहिये जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ को सोच करनी चाहिये जो मोह वश कम मार्ग का त्याग कर देता है, उस सन्यासी को सोच करनी चाहिये जो दुनिया के प्रपञ्चों में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। उस वानप्रस्थ को सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं।

स्त्रियों का कर्तव्य

स्त्रियों का धर्म पतिदेव की सेवा से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। माता पिता भ्राता और अन्य हितकारक सभी स्त्री को थोड़ा ही लाभ दे सकते हैं, पति ही अपार मुख और लाभ को देने वाला होता है। अतः वह नारी अधम है जो पति की सेवा नहीं करती। धन, धर्म, मित्र, और स्त्री इन चारों की परीक्षा आपत्तिकाल में ही की जाती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, धनहीन, अन्धे, बहरे, कोढ़ी और अत्यन्त गरीब पति का भी अपमान करने वाली स्त्रियाँ यमपुर में नाना प्रकार के क्लेश का अनुभव करती हैं। स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत, और एक ही नेम है, कि वह शरीर मन और वचन से पति के चरणों में

ही एक आत्म्य है। रामनाम को जाहे जिस भाव से (सम्मान कुर्मान ईर्ष्या और आसक्त्य आदि में) जपो बरों दिवाओं में उससे भंगल ही होता है।
मक्ति से भगवान् प्राप्त होते हैं।

भगवान् सर्वत्र समान रूप से व्यापक हैं किन्तु प्रेम से प्रकट होते हैं। भगवान् को केवल प्रेम ही पसन्द है।

नववा भक्ति

१—सत्संग २—हरिबला में प्रेम ३—गुरु के चरणों की सेवा ४—अन्यत्र कुछ बात ५—भगवान् में कुछ निरवास और उसके नाम का जप ६—बस हीन निर्विषय काम कर्म सर्वत्र सदा सदाशयता का व्यवहार, ७—सबको ईश्वरमय देखना और उन्हीं को भगवान् ही श्री अधिक मानना ८—जो कुछ प्राप्त हो उसी में समोद रचना और स्वन में भी दूसरों के दोष नहीं देखना और ९—सब साथों से सत्य और सब रतिन व्यवहार करना भगवान् के भरोसे रहकर न रूप और न निरास का व्यवहार करना।

मानव जीवन की सफलता : भगवान् भक्ति में

जन्म लेने का सबसे बड़ा फल यह है कि और सब कामों को छोड़कर राम का भजन करे। (किचिन्ना) यही सर्वत्र युची पंक्ति बाता बर्गगणन कुछ बात निमित्तिपुत्र अवधमर युति सिद्धान्त नमि ज्ञानी और धूर्वीर है जो सब-बप छोड़कर भगवान् का भजन करता है।

भक्ति का आदर्श

जानी को जितना प्रेम स्त्री में और लोभी को जितना प्रेम वीरे से होता है उतना ही भक्त को भगवान् से होता है (उत्तर)

ज्ञान और भक्ति

ज्ञान का मार्ग लक्ष्मण की यात्रा के समान है। इन मार्ग में मिलने के नहीं लपती। जो इन मार्ग को निबिध निबात्र है जाना है यही नैवम्य रूप परम पद को प्राप्त करता है। ज्ञान भूरास केद और शास्त्र (नवावि) गभीर यह बान्ने है कि केवल रूप परमात्र सम्पन्न कुर्म है। किन्तु बड़ी सम्पन्न कुर्म बुद्धि गम्भीरी की भक्ति से बिना इच्छा निग है भी उबरलगी प्राप्त ही जाती है। (उत्तराष्ट्र ११९-२)

भक्ति बिना बिबात के नहीं होती

दिना (ईश्वर में) शिवाय के भक्ति नहीं होती (उत्तर)

भगवान् को प्यारे लोग

देवता के भवान् भगवान् को कोई शिव नहीं। भक्ति हीन बला भी भव जीनों के समान आता है। किन्तु भक्ति बल गभीरी पारे बर बिना भी नीच (नीच मार्ग का) है।

सच्चा सोदा

सत्य और मनोनिग्रह है।

सच्चा परिवार

क्षमा माता, सन्तोष पिता, सब मनुष्यों से प्रेम पुत्र, सत्य चचा, ईश्वर प्रेम भाई, धैर्य पुत्री, शान्ति साथी, विवेक शिष्य और मृष्टिकर्ता स्वामी, इस परिवार के बीच में रहने से ही सुख है और दूसरे सम्बन्ध सब दुखदाई हैं।

गुरु नानक ने नैतिकता को ही आध्यात्मिक उन्नति का सहायक साधन माना था।

अन्य सिक्ख गुरुओं की नैतिक शिक्षा

गुरु नानक के पश्चात् एक दूसरे के पीछे ९ और गुरु हुए जिनके नाम ये हैं — गुरु अगद (१५०४-१५५२), गुरु अमर दास (१४७९-१५७४) गुरु रामदास (१५३४-१५८१), गुरु अर्जुनदास (१५६३-१६०६), गुरु हरगोविन्द (१५९५-१६२९) गुरु हर राय (१६२९-१६६२) गुरु हर किशन (१९५६-१६६५), गुरु तेग बहादुर (१६६२-१६७५) और गुरु गोविन्द सिंह (१६६७-१७०९) अन्तिम गुरु, गोविन्द सिंह ने समय की प्रगति को देखते हुए आगे किसी व्यक्ति के गुरु होने का सिलसिला बन्द किया और यह आदेश दिया कि उनके पीछे से लेकर वह ग्रन्थ जिसमें सब गुरुओं के उपदेश और दूसरे महात्माओं और सन्तों के उपदेश भी संग्रहीत हैं वही सिक्खों का गुरु होगा, और उसका नाम गुरु ग्रन्थ माहव रक्वा गया। इस ग्रन्थ को गुरु अर्जुनदास (१५६३-१६०६) ने, जो पंचम गुरु हो चुके हैं, संग्रह करना आरम्भ किया था और पीछे चलकर और गुरुओं की वाणी भी उसमें सम्मिलित होती चली आ रही थी। जैसे मुसलमानों के लिए कुरान शरीफ और ईसाइयों के लिए बाइबिल का महत्व है, उसी प्रकार सिक्खों के लिए गुरु ग्रन्थ साहव का बलिक उनसे भी कहीं ज्यादा महत्व है। इस गुरु नानक से पूर्व के सन्त महात्माओं के भी वचन संग्रहीत हैं, यथा कबीर और नामदेव के सिक्खों की नैतिक शिक्षा भी इसी के आधार पर होती है। गुरु नानक की नैतिक शिक्षा का तो उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, अब यहाँ पर दो और गुरुओं, अर्जुन देव और तेग बहादुर की वाणियों में से कुछ नैतिक उपदेश का उल्लेख लिया जाता है।

सच्चा वैष्णव

अर्जुन दास की वाणी में सच्चे वैष्णव का पवित्र धर्म यह है कि वह कर्म करते हुए भी निष्काम रहता है, और किसी फल की इच्छा नहीं करता। उसकी रुचि केवल भगवान की भक्ति और गुण कीर्तन में रहती है। वह मन में सदा गोपाल का स्मरण करता रहता है। सभी के उपर कृपालु होता है। अपने आप तो भक्ति में दृढ़ होता ही है दूसरों को भी भगवान का नाम जपने का उपदेश करता है।

लिंग विचारों की शिक्षा देना आरम्भ किया। उनका सर्वप्रथम चेष्टा एक सुमनसल वैरागी मरवाना बना और वही उनसे साथ उनकी सेवा करता हुआ था। मरवाने के साथ उन्होंने उत्तर में कुक्षेत्र और इतिहार तक पूरब में काशी तथा कमरूप और पद्मनाभपुरी तक दक्षिण में सिन्धुक्षेत्र तक और पश्चिम में मुसलमानों के तीर मरका उप माया की और वहाँ वहाँ अपने आध्यात्मिक और नैतिक विचारों का प्रचार किया।

मानक के मुख्य आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धान्त जिनका उन्होंने प्रचार किया वे थे—एक ईश्वरवाद—मानव मान के साथ आत्ममान निर्गुण ईश्वर की वस्तु नित्य मैत्र्य करके कमाना और बृहस्प में रहते हुए आध्यात्मिक उपरति करना मुनि पुत्र वार्यों का मानना और बाहरी पूजा-पाठ और रस्म और रिवाजों का त्याग।

सिन्धुओं के गुरु ग्रन्थसाहस में महस्ता १ में उनकी वाणी का सघट्ट है जिसमें कुबुजी उनकी सर्वोत्तम रचना है। उनकी वाणी के आधार पर उनके कुछ नैतिक उपदेश ये हैं—

मनुष्य के कर्म उसके साथ जाते हैं। वीसा बड़ बोटा है वीसा ही जाता है। मनु सत्य है, सुन्दर है और अन्तर में सदा आत्मन्य रूप में रहते हैं। जो मनु का नाम सुनता है उसकी भावा के अनुसार बचता है, और अन्तःकरण से उसकी मक्ति करता है उसने सारे चीजों का स्नान कर दिया और अपने सब पापों को धो जाता। मयवान् का विना हुआ ही सब कुछ होता है। और कोई कुछ नहीं कर सकता।

जो कुछ भी किसी से मिलता है वह उसकी बख्शीस है और उसकी हवा से वह मिलती है। बुरा ही हमारी आत्मन्यशास्त्रों को बाधता है विधि-विधि क्या-क्या देना है वह जानता है और वही-वही उसको वह देता है।

ब्रह्मणो से कृत्कार्य भी उसी की भरती से मिलता है। उसमें कोई रक्षक नहीं दे सकता। वह सबको उसके अपने-अपने कर्मों के अनुसार व्याप से देता है। जो ब्रह्म में लिखा है वही होता है। वह ही होकर रहता है जो करता करता चाहता है।

वही रास्ता उन्होंने ही चलाया है जो अपने गतीने की बमाई जाते हैं और दूसरी भी भी कुछ देते हैं।

सन्तोष पीछे समय बीच बुद्धि आत्मज्ञान परमात्मा का ब्रह्म उप प्रेक्षक, समान्य, अप इनके विना मुनि नहीं होती और न ईश्वर की हवा के बिना ये सब होते हैं। मत्तन, धर्म सन्तोष और इन्द्रिय निग्रह इन चार में से किसी को मयवान् का नाम लेते हुए पालन करने हैं। मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है।

अन्तर्गत होती

दरीर में है धूम गर्म बीच है, मयवान् का नाम बानी है, हृदय बोलने वाला है, मयवान् मरुत है।

सच्चा सौदा

सत्य और मनोनिग्रह है।

सच्चा परिवार

धमा माता, सन्तोष पिता, सब मनुष्यों से प्रेम पुत्र, मृत्यु चचा, ईश्वर प्रेम भाई, धर्म पुत्री, शान्ति साथी, विवेक शिष्य और मृष्टिकर्ता स्वामी, इस परिवार के बीच में रहने से ही सुख है और दूसरे सम्बन्ध सब दुखदाई हैं।

गुरु नानक ने नैतिकता को ही आध्यात्मिक उन्नति का सहायक साधन माना था।

अन्य सिक्ख गुरुओं की नैतिक शिक्षा

गुरु नानक के पश्चात् एक दूसरे के पीछे ९ और गुरु हुए जिनके नाम ये हैं— गुरु अगद (१५०४-१५५२), गुरु अमर दास (१४७९-१५७४) गुरु रामदास (१५३४-१५८१), गुरु अर्जुनदास (१५६३-१६०६), गुरु हरगोविन्द (१५९५-१६२९) गुरु हर राय (१६२९-१६६२) गुरु हर किशन (१९५६-१६६५), गुरु तेग बहादुर (१६६२-१६७५) और गुरु गोविन्द सिंह (१६६७-१७०९) अन्तिम गुरु, गोविन्द सिंह ने समय की प्रगति को देखते हुए आगे किसी व्यक्ति के गुरु होने का सिलसिला बन्द किया और यह आदेश दिया कि उनके पीछे से लेकर वह ग्रन्थ जिसमें सब गुरुओं के उपदेश और दूसरे महात्माओं और सन्तों के उपदेश भी संग्रहीत हैं वही सिक्खों का गुरु होगा, और उसका नाम गुरु ग्रन्थ साहब रखा गया। इस ग्रन्थ को गुरु अर्जुनदास (१५६३-१६०६) ने, जो पंचम गुरु हो चुके हैं, संग्रह करना आरम्भ किया था और पीछे चलकर और गुरुओं की वाणी भी उसमें सम्मिलित होती चली आ रही थी। जैसे मुसलमानों के लिए कुरान शरीफ और ईसाइयों के लिए बाइबिल का महत्व है, उसी प्रकार सिक्खों के लिए गुरु ग्रन्थ साहब का बल्कि उनसे भी कहीं ज्यादा महत्व है। इस गुरु नानक से पूर्व के सन्त महात्माओं के भी वचन संग्रहीत हैं, यथा कबीर और नामदेव के सिक्खों की नैतिक शिक्षा भी इसी के आवार पर होती है। गुरु नानक की नैतिक शिक्षा का तो उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, अब यहाँ पर दो और गुरुओं, अर्जुन देव और तेग बहादुर की वाणियों में से कुछ नैतिक उपदेश का उल्लेख लिया जाता है।

सच्चा वैष्णव

अर्जुन दास की वाणी में सच्चे वैष्णव का पवित्र धर्म यह है कि वह कर्म करते हुए भी निष्कर्म रहता है, और किसी फल की इच्छा नहीं करता। उसकी रुचि केवल भगवान की भक्ति और गुण कीर्तन में रहती है। वह मन में सदा गोपाल का स्मरण करता रहता है। सभी के उपर कृपालु होता है। अपने आप तो भक्ति में दृढ़ होता ही है दूसरों को भी भगवान का नाम जपने का उपदेश करता है।

युक्त ठेग बहादुर की बाजी में मे मे बानें वहाँ उत्प्रेतनीय है—

ईसर अपने भीतर ही है

पुण्य के भीतर जिस प्रकार पत्त रूखी है और पीछे के भीतर माहति वैसे हरि सदा बट में रहता है। वही उसको दूँडना चाहिए। युक्त ने जान दिया है कि ईसर बाहर और भीतर सब बगल रहता है किन्तु अपने भीतर उसको दूँडे और पहिचाने बिना नहीं मिलता। उसको दूँडने के लिये बन जाने की आवश्यकता नहीं है।

सच्ची साधना

मन से अनिमान का त्याग काम कोय का त्याग कभी दुर्बल की सपनि मही करना मान-अपमान मुक्त-बुद्ध होने को समान जानना हर्ष और शोक से दूर रहना स्तुति और निन्दा दोनों का त्याग मे बानें है तो कठिन पर इन्हीं से निर्वाण पर प्राप्त होता है।

सच्चा योगी

जान किन्ती की निन्दा करना है और न स्तुति छोड़े और होने को एक ठा समझना है, हर्ष और शोक से परे रहता है, उसे योगी कहना चाहिए। जो उस बबल मन को जो बनो दिखाओ में झुमता है, अबल बना कैता है वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है।

साधना

मन क मान का त्याग काम श्रेष्ठ और दुर्बल की संवत्ति का त्याग मुक्त पुण्य मान अनमान दोनों को समान समझना हर्ष और शोक दोनों से परे रहना, स्तुति और निन्दा का त्याग निर्वाण पर की लोभ वह सब बान बंडिन है पर यन्त्र से इन्हीं का उद्वेग निकाल है।

मुक्त बुद्ध के लक्षण

निष्काम मुक्त पुण्य लोभ मोह और अनिमान छूने तक नहीं वह मनवान् का स्वरूप है। जिसका स्तुति की इच्छा नहीं और जो होने और छोड़े को समान समझते हैं उनको मक्त जानो। जिसने मन में हर्ष और शोक नहीं है और जिसने लिये बीरी भी मित्र के समान है। उनको मक्त जानो। जिस माभी न मनना, माह लोभ मोह और अहंकार को त्याग दिया वह अनशयान् मे आप ना बार ही गया ही है और जो भी बार बार होता है। बहादुर है। सम्भव-अनि लान और उनकी शिखा

आनंद (१४७५-१५९६)

मध्यरात्रि में बहादुर देव के सर्वप्रथम लान आनंद हुए हैं। उनका जन्म बहादुर देव के एक बहुत उच्च मगरद्वारा पुत्र में हुआ था। उनकी पिता बिद्वत् लान बोरी अचम्या में लम्बाय नेत्र लगी बड़े लान मे और वही पर भी स्वामी रामानन्द के भक्त ही मने थे। किन्तु जब मराठी राजासम की बह मात हुआ कि बिद्वत् लान अपनी स्त्री

की आज्ञा लिये बिना ही मर्यासी हो गए थे तो उन्होंने उनको घर वापिस कर दिया और पुन गृहस्थी बनाने का उपदेश दिया और उनकी पत्नी की कोख में सन्त ज्ञानदेव का जन्म हुआ। ये केवल २१ वर्ष तक जिये, पर ये बड़े विलक्षण पुरुष। उन्होंने बहुत थोड़े समय में ही अनेक शास्त्रों का ज्ञान और आत्मानुभव प्राप्त करके अपनी १५ वर्ष की आयु में ही प्रसिद्ध ज्ञानेश्वरी नामक भगवद्गीता की टीका लिखी और कुछ समय के पश्चात् ही अपना दूसरा ग्रन्थ अमृतानुभव लिखा। अपने जीवन के अनुभव के आधार पर उन्होंने अनेक उपदेशात्मक अभंग लिखे। उनका उपदेश ईश्वर की अनन्य भक्ति और उसके आदेशानुसार निष्काम काम करना ही था।

नामदेव (१२७०-१३५०)

नामदेव महाराष्ट्रके महान् सन्तों में एक हो गए हैं। उनके कुछ पद्यों का मकलन गुरु ग्रन्थ साहय में है और परम सन्त कबीर साहय ने भी उनका जिक्र किया है। उनका जन्म एक छिपी घराने में हुआ था। उनके नाना वामदेव एक बड़े कृष्णभक्त थे, जिनका प्रभाव नामदेव के ऊपर भी पड़ा। बालकपन में नामदेव बहुत दुष्ट प्रकृति का बालक था। कुसंग के कारण वह एक बड़ा डाकू बन गया था। डाकू रहते हुए उसने अनेक व्यक्तियों का वध किया था। एक बार एक मन्दिर में, जहाँ वे देवदर्शन करने गए थे, उन्होंने एक स्त्री को, जिसके पति को वे मार चुके थे, बहुत दुखी और विलाप करते हुए देखा। उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उस दिन से वे नाथ बन गए और भगवद्भक्ति में तल्लीन होकर पदों की रचना करने लगे। इनके उपर ज्ञानदेव का बहुत प्रभाव पड़ा था पर विशेषतः उनका गुरु कोई नाथ पंथी योगी खेचरनाथ था। उनके कुछ नैतिक उपदेश ये हैं—

यह ससार एक बाजार के समान है, यहाँ सब कोई व्यपार करने आये हैं। जो जैसा देता है वैसा ही पाता है। मूर्ख लोग नफ़ा करने के बजाय और उलटा अपना मूल धन भी गवाकर यहाँ से चले जाते हैं। जो पर धन और पर स्त्री का त्याग करते हैं उनके पास भगवान् बसते हैं। जो नारायण को नहीं भजते उनके दर्शन नहीं करना चाहिए। जो मन में दूसरों के प्रति भेद भाव रखते हैं वे नर नहीं पण्ड हैं। किसीकी पूजा की जाये। दूसरा तो कोई है ही नहीं। भगवान् सबके घट में मौजूद हैं। वह भगवान् मस्जिद और मन्दिर दोनों से उपर है।

एकनाथ (१५३३-१५९९)

एकनाथ का जन्म एक प्रसिद्ध महाराष्ट्र भक्त भानुदास के कुल में पैयाना नामक स्थान पर हुआ था। भानुदास उनके नाना थे। १२ वर्ष की अवस्था में उनको एक दृश्य दिखाई पड़ा जिसमें किसी ने उनसे कहा कि वे देवगढ़ जाकर जनादन स्वामी से

हीसा लें। वे गए और हीसा लेकर अपने गुरु के पास ६ बर्न पहुंचकर वे पैनाना लौट जाये। एकमात्र जाति सब में विश्वास नहीं करते थे और नीची जातियों में उत्पन्न हुए लोगों से बहुत प्रेम रखते थे। उन्होंने जानदेव की ज्ञानेश्वरी को प्रकाशित कराया और स्वयं भी मद्माम्मदीता के चार बनोंओं पर अपनी व्याख्या लिखी। उनको कीर्तन का बहुत शौक था और प्रतिदिन कीर्तन किया करते थे। उनके अंगों से पता चलता है कि उनको बहुत गहरा व्याध्यात्मिक अनुभव होता था। वे वैश्या के अच्छे भाता से और जन सागराच में उसका प्रचार किया करते थे।

सन्त तुकाराम

एक कृष्ण के पुत्र थे। एक समय अकाल पड़ने में उसका सर्वस्व यही तक कि माता पिता और स्त्री नष्ट हो गए। जब उन्होंने दूसरा विवाह किया तो मूढ़ दुष्टा और कलह दुष्टा स्त्री उनको मिली। यह उनको बहुत कष्ट देनी ली। इन सब कारणों से उनको संसार और जीवन से वैराग्य हो गया और वे जानदेव नामदेव और एकनाथ के परों (अवतारों) का अध्ययन करने लगे और स्वयं भी सन्त हो गए। पर उनकी स्त्री हमेशा उनको रोक करती रही। वो सन्त और मित्र सन्त उनके पास आया करते थे यह उनको पसियाँ दिया करती ली। कहा जाता है कि उनको पंढरपुर जाके मगवान् विद्वत् के श्री बसंत हुए थे। उनकी कीर्ति की ईर्ष्या से कई लोगों ने उनको बहुत हानि भी पहुँचाई, किन्तु उन्होंने किसी का मूढ़ न भाया और न किया। रामेश्वर मधु नामक एक व्यक्ति ने उनके रचे हुए सभी अंगों की पाण्डुलिपि को छन्दबाधी नहीं में बँक दिया था। उनको कैले-बाटे बनाने और सभी राजाओं से मित्रता का व्यवहार नहीं था। एक बार सिबाजी उनके पास जाये और उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया था। पर तुकाराम जी ने सिबाजी को अपना कैला न बनाकर सिबाजी को दूसरे सन्त रामराय के पास भिजवा दिया। तुकाराम मगवान् के बहुत बड़े और अगम्य सन्त थे और अपना सारा समय मगवान् के भुव बाल करने में बिताते थे।

रामराय

रामराय का जन्म १६ ८ में हुआ था। उनकी ली बर्न की अवस्था में ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। १७ बर्न की आयु में उन्होंने मगवान् की उलास में घर छोड़ दिया और नासिक के पास एकही नामक स्थान पर उप्र किया और जब उनको ठिठि प्राप्त हो गई तो १२ बर्न तक उन्होंने वैद्य में प्रामाण्य किया और अन्त में इच्छा नहीं के बिना कटक नामक स्थान पर रहने लगे और यहाँ पर एक जम्हिर बनवाया। सिबाजी जब उनके पास गए तो उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया। एक दूसरे के शिष्यों से बोली अत्यन्त प्रभावित हुए। रामराय के शिष्य पूर्वकालीन महराष्ट्र सन्तो से कुछ

भिन्न थे। पहिले मन्त मगार ने अलग गृह पर भगवान् की अनन्य भक्ति म रत रहते थे। रामदास जी आध्यात्मिक और भक्त जीवन बिताते हुए भी सत्ता के लोगों की समस्याओं में गति लेते थे और लोगों के दुखों को दूर करने के उपाय सोचते रहते थे, और उनको सहायता देते थे। राजनीति में भी उनकी रुचि थी। जनता को संगठित करने के लिये उन्होंने महाराष्ट्र में जहाँ-तहाँ आश्रम और मन्दिरों का निर्माण कराया। वे और सन्तों को नाई अलग तो रहते ही थे पर उनका मुख्य ग्रन्थ दानवोष है जिसमें उन्होंने जीवन और मगज की अनेक गहन और जटिल समस्याओं पर प्रकाश डाला है।

ज्ञानदेव ने लेकर रामदास तक होने वाले महाराष्ट्र के सन्तों ने दक्षिण पश्चिम भारत में आध्यात्मिक और नैतिक जीवन को जगाये रखा था। उन सब की मुख्य शिक्षायें ये थी—

१—प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी जाति में उत्पन्न हुआ हो, जहाँ और जब चाहे, भगवान् की प्राप्ति कर सकता है।

२—इसी जीवन में आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। वह अनुभव भ्रान्ति नहीं है बल्कि सत्य और वास्तविक होता है।

३—प्रत्येक प्राणी का अन्तर्गत रूप आध्यात्मिक ही है और वह प्रयत्न से उसका अनुभव कर सकता है।

४—भगवत्प्राप्ति अर्थात् आध्यात्मिक अनुभव नैतिक पवित्रता के बिना नहीं होती।

५—समाज के लिये सन्तों का होना उपयोगी है क्योंकि उनके द्वारा ही लोगों को जीवन की परम आवश्यक और नैतिक शिक्षा मिलती है।

६—जीवन का परम और सर्वोपरि उद्देश्य अपने अन्तिम स्वरूप भगवान् को प्राप्त करके उस पर स्थिर हो जाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति यही और इसी जीवन में होनी चाहिए।

७—आत्मानुभव प्राप्त होने पर मनुष्य को ससार में इस प्रकार निर्लिप्त रहना चाहिए जैसे जल में कमल रहता है।

८—आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिये काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार आदि दोषों के उपर विजय पाना परम आवश्यक है।

९—आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिये एक पथ प्रदर्शक गुरु की आवश्यकता है। गुरु की कृपा से शीघ्र ही सिद्धि होती है।

१०—भगवत्प्राप्ति के लिये अनन्य भक्ति की परम आवश्यकता है। अहंभाव त्याग और आत्मसमर्पण बिना भगवान् नहीं प्राप्त होते।

११—यह भयबान् की शक्ति ही जाती है और उसके साथ धारण का अनुभव ही जाता है जो प्रकृत मनुष्य बन जाता है।

१२—मनो का परम धाम और आनन्द का महा ही अनुभव होता रहा है और वे धूमनों को यह अनुभव प्राप्त करने के लिए ही गन्तार में जीते हैं।

अध्याय १६

ईसामसीह के नैतिक उपदेश—बाइबिल से

ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह लगभग २००० वर्ष पूर्व इसराईल देश में हुये थे। लोगों ने उनको क्रॉस पर लटका कर मार डाला था—उनके ये नैतिक उपदेश थे—

१—धन्य है वे लोग जो दीनात्मा हैं क्योंकि स्वर्ग उनके लिए ही है। २—धन्य हैं वे लोग जो पश्चात्ताप करते हैं। क्योंकि उनको सान्त्वना मिलेगी। ३—धन्य वे लोग जो मृदुस्वभाव वाले हैं, क्योंकि उनको ही पृथ्वी का भोग भोगना है। ४—धन्य हैं वे लोग जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, (अर्थात् जिनके हृदय में धर्म की जिज्ञासा है क्योंकि उनकी तृप्ति की जायगी। ५—धन्य हैं वे लोग जो दयावान् हैं। क्योंकि उनको ही अनुकम्पा प्राप्त होगी। ६—धन्य हैं वे लोग जिनका अन्तःकरण सर्वथा परिशुद्ध है, क्योंकि वे भगवान् का दर्शन करेंगे। ७—धन्य हैं शान्ति कराने वाले लोग, क्योंकि वे ही भगवान् के वालक कहलायेंगे। ८—धन्य है वे लोग जो धर्म के पालन करने के लिये सताये जाते हैं क्योंकि स्वर्ग उन्हीं के लिये है। ९—तुमने यह प्राचीन उपदेश सुना है कि किसी की हत्या नहीं करनी चाहिये। और जो हत्या करेगा उसे दण्ड अवश्य मिलेगा। लेकिन मैं तो यह कहता हूँ कि जो किसी वधु पर बिना कारण के क्रोध भी करता है, उसे भी दण्ड अवश्य ही मिलेगा और जो किसी अपने वन्धु को बिना कारण के धिक्कारता है, उसे भी दण्ड अवश्य ही मिलेगा, और जो किसी के लिये बिना कारण बुद्धि, मूर्ख आदि अपशब्दों का प्रयोग करता है उसे नरक की अग्नि में पड़ने का सत्रया खतरा है। १०—यदि तुम पत्र की बेदी पर कुछ चढ़ाने आ रहे हो, और तुम्हें रास्ते में यह याद आ जावे कि तुम्हारा माई किसी कारण तुमसे नाराज है तो तुम तुरन्त ही घर वापस लौट जाओ, और सर्व-प्रथम अपने माई को प्रसन्न करने जाओ, इसके पश्चात् बेदी पर अपनी भेंट चढ़ाओ। ११—कचहरी पट्टेचने के पहिले ही अपने विपक्षी के साथ शीघ्र ही समझौता कर लो वरना कहीं ऐसा न हो कि वह विपक्षी तुमको जज के हाथों में दे दे, और जज दारोगा के हाथों जेल भेज दे। १२—तुमने प्राचीनकालीन उपदेश सुने होंगे कि व्यभिचार करने से पाप लगता है, अतः व्यभिचार नहीं करना चाहिये। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मनुष्य किसी भी

परन्तु जो साथ बागमा की दृष्टि से देगना है उसने अपने मन में जो उसके साथ स्थिति पाव कर ही दिया है। ८—अगर मुम्हारी दार्ष्टिकी और मुम्हारी दृष्टि बानी है तो उसे निम्नान्न कर दे दो। बर्तान् मुम्हारा जिने मत भगता है कि मुम्हारे गरीर का बरतन का मत भगता है। साथ परन्तु उसके साथ मुम्हारा मत सब गरीर बरतन मत देता जसे।

—य मुम्हारा दार्ष्टिकी सब तदर्थ। दृष्टि बरतना है तो उसे बाटकर दे दो। बर्तान् मुम्हा जिने मत भगता है कि मुम्हारा मत सब भगता मत ही जसे परन्तु उसने भी सब गरीर मत न दिया जसे। १०—यह बरतन पया है कि जिसको अपनी पत्नी अपने में भगता बरतनी है उचित है कि उसे बट उपाय दे दे। जिना में बरतना है कि जिना स्थिति पाव दान के यदि कोई अपनी पत्नी का त्यागता है तो उसको बट स्थितिबारी बरतना है। ११—और उम प्यवता पत्नी के साथ जो विवाह बरतना है वह भी स्थितिबारी बरतना है। मैं बरतना है कि पत्नी अपने मन को। व्यव की व्यव मत तो स्त्रीति यह भवता है कि जिना मत है। पत्नी की व्यव मत को बर्तान् भवता है पदावन है। एकमत की व्यव मत को बर्तान् यह भवता है। मत है। अपने निर की भी व्यव मत को बर्तान् उम अपने में एक साथ की भी बरतना का स्त्री नहीं बरतने। अपने सब बर्तान्ताप में मुम्हारी ही या नहीं ही हीना बर्तान्। बर्तान् इनके अतिरिक्त और कुछ बरतना पाव है। १२—अपने पूर्व नाम का उपयोग यह मुता है कि जो कि के बरतने और और और के बरतने हो। जिना में बरतना है कि मुम्ह बरतने बरतने बरतने का विरोध मत करो। जो कोई मुम्हारे एक नाम बरतान (बर्तान्) मारे उसने अपने ब्रमरा गाल भी बरतने। यदि किसी विवाह में कोई स्थिति मुम्हारा नाम और न तो उसको अपनी बाहर भी है दो। यदि कोई एकको बरतने पर नाम अपने साथ बरतना तो उसके साथ ही जोस बरतने का मुम्हने कुछ बरतने उसे दे दो। और जो कोई अपने उपार माने उसका देने में मुम्हारे न करो। १३—मुम्हने लोगों को यह बरतने मुता होया कि अपने पत्नी में प्रेम करो अपन रिपुओं से द्वेष करो। पर मैं मुम्हने बरतना है कि सब अपने रिपुओं से भी प्रेम करो जो मुम्हारी तादना करते हैं उनको मुम्ह माफीदाह दो। मुम्हने द्वेष करते हैं उनको भी मुम्ह नभाई करो और उनकी बकाई के लिए भगता छ माफीदाह देने जो मुम्हने लगाते हैं। ऐसा इसलिए बरतना चाहिये कि मुम्ह अपने स्वर्गीय पिता के बालक ही। यह तो सब और दूरे लोगों के लिये ही मुम्ह उपाय बरतना है। स्त्री और अप्पानी लोगों के लिये ही बरतना है। यदि सब सब अपने ही साथ प्रेम का व्यवहार करते हों तो मुम्हारे साथ करते हैं तो इसमें क्या विरोधता है, देना तो बरतना बरतने बरतने का होटल बरतने भी दिया करते हैं। यदि मुम्ह अपने बन्धुओं को ही नफ्त-बार करते ही तो क्या विरोधता है। क्या कर लपट करने बरतने देना नहीं करते। इसलिये अपने स्वर्गीय पिता के मुख्य मुम्ह भी सब के साथ एक साथ व्यवहार करके पूर्णता प्राप्त करो।

(मैथ्य द्वारा सग्रहीत उपदेश अध्याय ५) १४—जब तुम दान दो तो तुम्हारे बाँधे हाथ को भी यह ज्ञान न हो कि दायीं हाथ क्या देता है। तुम्हारा दान गुप्त होना चाहिये। तुम्हारा पिता परमेश्वर जो गुप्त रूप में देव रहा है तुमको व्यक्त रूप से शुभ फल देगा। १५—तुमको जब प्रार्थना करनी हो तो फिवाट बन्द करके अन्दर छिपकर प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता परमेश्वर जो तुमको छिपकर देव रहा है तुमको व्यक्त रूप में शुभ फल देगा। १६—तुम्हारे माँगने से पहले तुम्हारा पिता परमेश्वर जानता है कि तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है। उससे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—हे स्वर्गीय पिता आपका नाम पूजित है। आपका राज्य यहाँ पर आवे। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होनी है उसी प्रकार पृथ्वी पर भी आपकी इच्छा पूरी हो। आज की हमको रोटी दो। हमारे ऋणी पापों को इस प्रकार क्षमा कर दे जैसे हम अपने ऋण देने वालों को क्षमा कर देने हैं। हमको प्रलोभनों की ओर न ले जाओ। हमारी पाप से मुक्ति करो। क्योंकि आपका ही राज्य है। आपकी ही शक्ति है और आपका ही मदा के लिये यश है। इसमें कोई मन्देह नहीं। १७—यदि तुम मनुष्यों के दोषों को क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुम्हारे दोषों को क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्यों के दोषों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे दोषों को भी नहीं क्षमा करेगा। १८—तुम व्रत करो तो सिवाय तुम्हारे पिता परमेश्वर के और किसी को उसका ज्ञान न हो। तुमको छिपकर परमात्मा देवता है और व्यक्त रूप से तुमको फल देता है। १९—पृथ्वी पर धन सचय न करो जहाँ कि उसे कीड़े खाते हैं, उसमें मोरचा लग जाता है, और चोर उसको चुरा ले जाते हैं। अपना धन स्वर्ग में सचय करो, जहाँ उसे न कीड़े खायेंगे न मोरचा लगेगा और न चोर चुरा सकेंगे। जहाँ तुम्हारा धन होता है वहाँ तुम्हारा मन भी होता है। २०—कोई आदमी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि वह उनमें से एक से द्वेष करेगा और दूसरे में प्रेम, या एक में अनुरक्त रहे तो दूसरे से विरक्त। धन और ईश्वर दोनों की भक्ति एक साथ नहीं हो सकती। २१—इसलिए ही मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने जीवन की कुछ भी चिन्ता न करो। इसकी भी चिन्ता न करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पिओगे। अपने शरीर की भी चिन्ता न करो, न इसकी की क्या पहनोगे। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं है? क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं है? आकाश में पक्षियों को देखो। वे न बीते हैं और न काटते हैं और न खलियान में अन्न एकत्रित करते हैं। तो भी स्वर्गीय पिता परमेश्वर उनको खाने को देता है। क्या तुम उनसे बहुत कुछ अच्छे नहीं हो? तुममें कौन ऐसा है जो चाहते हुए भी अपने शरीर की आवार वृद्धि कर सके? कृपण की चिन्ता तो क्या करनी। देखो खेतों में खिले हुए पुष्पों को, कैसे वे बढ़ते हैं। वे कुछ भी श्रम नहीं करते और न सूत ही काटते हैं। तभी तो मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान बादशाह की भी वह ज्ञान

बाकी पोशाक नहीं थी औसी इन पुष्पों की है। यदि मनवान् मीरान के पास हो जो कि बाज मड़ा है और कछ को भट्टी में शोक दिया जावेगा विमूषित कर सकता है तो है बनिस्सली, क्या तुम्हें कपड़ों से विमूषित नहीं कर सकता। अतएव इस बात की चिन्ता न करो कि इन क्या कार्यें क्या पियरे या किससे अपना तन ढकेंगे। तुम्हारा स्वर्ण पिता यह प्रतीति जानता है। कि तुमको इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। २२—लेकिन पहले स्वर्ण के राज्य को प्राप्त करो और नामिक बनो। फिर से सब वस्तुएं (जाना पानी और कपड़ा) सब तुमको प्राप्त हो जायेंगी। २३—अपने जिन कल क्या होना इसकी चिन्ता बिस्मृत ही न करो। कल अपनी चिन्ता जाने आप करेगा। बाज के लिए बाज की मुसीबतें काफी हैं। (मध्य अध्याय २) २४—दुसरो के आचरण के उपर विचार न करो। नहीं तो तुम्हारे आचरण पर भी विचार किया जायेगा। जिस माप से तुम दूसरो को नापते उसी माप से तुम भी नापे जाओगे। तुम अपने बन्धु की बाँछ का बरा सा कुछ तो देखते हो परन्तु अपनी बाँछ में पड़े हुए कट्टे को नहीं देखते। पछिसे अपने आँखों में पड़े हुए कट्टे को तो निकालो तब कभी दूसरे की बाँछों का कुछ न निकाल सकोगे। २५—सुख वस्तुओं को कुत्तों को मत दो और न मोसिनो को सुबरो के नामने फेंको। वे उनका मर्गन करेंगे और तुम्हारा मुकाबला करेंगे तुमको काट बाँधेंगे। २६—जो मीठीसे मिकेया। झूठो तो पाओगे। जो किताब में बक्का मारता है उसके लिए डार खुलता है। क्योंकि जो कोई मीठा है उसको मिला है। जो खोबता है वह पाता है। जो बक्का मारता है उसके जिने डार खुलता है। २७—जो तुम चाहते हो भोग तुम्हारे प्रति करें वह तुम दूसरों के प्रति करो। यह नियम है और यही मनीषियों ने बतकाया है। प्रमो ! प्रमो ! पहले वाले सभी भोग स्वर्ण के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। केवल वे ही प्रवेश करेंगे जो मेरे पिता परमेश्वर की ओ स्वर्ण में है, इच्छा के अनुसार बर्जेंगे। २८—यदि हृदय न परिवर्तन नहीं करोगे और बाककनए नहीं बनौगे तो तुम स्वर्ण के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। स्वर्ण के राज्य में यही सबसे बड़ा है जो अपने को छोटे बच्चे के समान विनम्र समझेगा। २९—यदि तुम पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हो तब जानो जो कुछ तुम्हारे पास है उसको बेच दो बीनी इष्टियों को दे दो। तुमको स्वर्ण में सम्पत्ति मिलेगी जानो मेरे पीछे चलो। ३०—सूई की नाक में से रेंट भले ही निकल जायें पर कोई भी बाहरी स्वर्ण के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता। ३१—पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न करी क्योंकि तुम्हारा एक पिता है जो स्वर्ण में रहता है। ३२—जो तुमसे सबसे बड़ा है नहीं तुम्हारी सेवा करेगा। ३३—जो अपने को बड़ा समझेगा यही अनापुष्ट होया। जो अपन को बहुत नीचा समझेगा यही बड़ा बनैगा। ३४—जो वस्तुएं तुम चाहते हो उनके लिये बन्धन से शर्चना करो और विस्वाह रखो

कि वे मिलेंगी ही तो वे तुमको अवश्य मिलेंगी। ३५—जब तुम प्रार्थना के लिये खड़े होते हो तो जो शिकायत तुम्हारे मन में दूसरे के प्रति है उसको यदि क्षमा कर दोगे तो भगवान् तुम्हारे दोषों को भी क्षमा कर देंगे। (सैंट मार्क अ० ८७) ३६—अपने शत्रुओं को प्यार करो। उनके प्रति भलाई करो जो तुमसे द्वेष रखते हैं। जो तुमको कोमते हैं तुम उनको आशीर्वाद दो। उनके लिये प्रार्थना करो जो तुमको घृणा की दृष्टि से देखते हैं और तुमसे काम निकालते हैं। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनके साथ भलाई करो। उधार दो और वापसी की आशा न रखो। ३७—तुमको भगवान् को, जो तुम्हारे प्रभु हैं, अपने पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मा से, पूरी शक्ति से, पूर्ण मन से प्यार करना चाहिए। और अपने पड़ोसी को इस प्रकार प्यार करना चाहिए जैसे कि अपने आपको (ल्यूक १०) ३८—ऐसी कोई गुप्त बात नहीं है जो व्यक्त नहीं होगी। कोई बात छिपी हुई नहीं रह सकती। जो तुम अन्वेष में बोलोगे वह प्रकाश में आयेगा और जो तुम किसी के कान में छिपकर बात करोगे वह खुल्लमखुल्ला लोगों की छत पर से सुनाई देगी। ३९—जो तुम्हारे शरीर की हत्या करते हैं उनसे मत डरो। शरीर की हत्या से वे और क्या अधिक कर सकते हैं? (ल्यूक १२।४०) पिता! उनको क्षमा कर देना क्योंकि वे नहीं समझते कि वे क्या कर रहे हैं।

ईसाई धर्म भारत के केरल प्रदेश में बहुत प्राचीन काल में आ गया और भारत में अंग्रेजी राज्य आने पर यह धर्म उनका राज्य धर्म होने के कारण और ईसाइयों के विशेष प्रचार के कारण भारत में गरीब जनता में, जिनकी दशा सुधारने का ईसाइयों ने बहुत प्रयत्न किया, फैला और भारत की नीति पर भी इसका कुछ प्रभाव पड़ा। भारत की नीति में जो दीन दुखियों के उपर दया करने के उपदेश थे वे प्रकाश में आ गए और उसमें वर्तमान काल में अस्पृश्यता निवारण में बहुत प्रोत्साहन मिला।

बाकी पोशाक नहीं भी जैसी इन पुण्यो की है। यदि मयवान् मैदान के बास को बो कि बास लडाई और कल को मट्टी में शोक दिया जायगा विमूषित नर सकता है तो हे बलिस्मर्तृ क्या तुम्हें कपडों से विमूषित नहीं कर सकता। अतएव इस बात की चिन्ता न करो कि इन क्या धार्येय क्या धियेगे या किससे अपना तन बचेंगे। तुम्हारा स्वर्णम पिता यह मन्त्रि भस्ति जानता है कि तुमको इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। २२—लेकिन पहले स्वर्ण के राज्य को प्राप्त करो और धार्मिक बनो। फिर से सब वस्तुएँ (जाना पानी और कपडा) सब तुमको प्राप्त हो जायेंगी। २३—अपने लिये कल क्या होना इसकी चिन्ता विस्तृत ही न करो। कल अपनी चिन्ता अपने आप करेगा। आज के लिए आज की मृगीयों काकी है। (मध्य अध्याय २) २४—दुमरों के आचरण के उपर विचार न करो। नहीं तो तुम्हारे आचरण पर भी विचार दिया जायगा। जिस नाप से तुम दूसरों को मारो उसी नाप से तुम भी मारे जाओगे। तुम अपने बन्धु की मौत का मर सा कुछक तो देखते हो परन्तु अपनी मौत में पड़े हुए बूढ़ों को नहीं देखते। पड़के अपने मौतों में पड़े हुए बूढ़ों को तो निकालो तब कहीं दूसरे की मौतों का कुछक निजाल सकोगे। २५—एक वस्तुओं को कुत्तों को मर दो और न मोतिरी को कुत्तरी के नामने फेंको। वे उनका पर्वन करेंगे और तुम्हारा मुकाबला करके तुमको फाड़ डालेंगे। २६—जो मीथीग मिलेगा। बूड़ो तो पावोगे। जो निबाह में बला मारता है उसके लिए डार खुलता है। क्योंकि जो कोई मीथता है उसको मिलता है। जो बोधता है वह पाता है। जो बक्का मारता है उसके लिये डार खुलता है। २७—जो तुम चाहते हो लोग तुम्हारे प्रति करें वह तुम दूसरों के प्रति करो। यह नियम है और यही मनीषिणी ने बगचाया है। प्रभो ! प्रभो ! बहुत बाले सभी लोग स्वर्ण के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। केवल वे ही प्रवेश करेंगे जो मेरे पिता परमेश्वर की जो स्वर्ण में है, इच्छा के अनुसार बचेंगे। २८—यदि हृदय में बरिचर्जन नहीं करोम और वाक्यबद्ध नहीं बनोये तो तुम स्वर्ण के राज्य न प्रवेश नहीं कर सकोगे। स्वर्ण के राज्य में बड़ी लड़ाई बड़ा है जो अरन को लौट बल्ले के लयाग मिलान समझीया। २९—यदि तुम पूर्वता को प्राप्ता करना चाहते हो तो जाओ जो कुछ तुम्हारे बाध है उनको बच दो दीनों बटियों को है हा। तुमको स्वर्ण में लप्पति मिलेगी जाओ धैर्य लीछे बनो। ३०—भूई की नाफ में है डूँ भले ही निजल जाके पर कोई बड़ी आरपी स्वर्ण के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता। ३१—बुद्धी नर शिनी का अरना पिता न बड़ी बरीकि तुम्हारा एव पिता है जो स्वर्ण न रहता है। ३२—जो गुपय लयने बड़ा है बही तुम्हारी सेवा करेगा। ३३—जो अपने को बड़ा समझेगा बही जनापुन हीन। जो अरन को बहुत भीषा समझेगा बही बड़ा बनेगा। ३४—जो बापुने तुम चाहते हो उनसे लिये मयवान् के प्रार्थना करो और विरवात रनो

कि वे मिलेंगी ही तो वे तुमको प्रवश्य मिलेंगी। ३५—जब तुम प्रार्थना में लिये खड़े होते हो तो जो शिकायत तुम्हारे मन में दूंगे के प्रति है, उसको यदि क्षमा कर दोगे तो भगवान् तुम्हारे दोषों को भी क्षमा कर देंगे। (मॅट मार्क ७:१५)

३६—अपने शत्रुओं को प्यार करो। उनके प्रति भलाई करोगे और तुममें से प्रेम करने हैं। जो तुमको कोसते हैं तुम उनको आशीर्वाद दो। उनके लिये प्रार्थना करो और क्षमा की दृष्टि से देखते हैं और तुमसे काम निकालते हैं। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनके साथ भलाई करो। उधार दो और वापसी की आशा न रखो। ३७—तुमको भगवान् वा, जो तुम्हारे प्रभु हैं, अपने पूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मा से, पूरी शक्ति से, पूर्ण भाव से प्यार करना चाहिए। और अपने पड़ोसी को हम प्रकार प्यार करना चाहिए, जैसे कि अपने आपको (ल्यूक १०) ३८—ऐसी कोई गुप्त बात नहीं है जो व्यक्त नहीं होगी। कोई बात छिपी हुई नहीं रह सकती। जो तुम अन्धेरे में बोलोगे वह प्रकाश में आयेगा और जो तुम किसी के कान में छिपकर बात करोगे वह खुल्लमखुल्ला लोगों की छत्र पर से सुनाई देगी। ३९—जो तुम्हारे शरीर की हत्या करते हैं उनमें मत करो। शरीर की हत्या से वे और क्या अधिक कर सकते हैं? (ल्यूक १२:४०) पिता! उनको क्षमा करना क्योंकि वे नहीं समझते कि वे क्या कर रहे हैं।

ईसाई धर्म भारत के केरल प्रदेश में बहुत प्राचीन काल में आ गया और भारत में अंग्रेजी राज्य आने पर यह धर्म उनका राज्य धर्म होने के कारण और ईसाइयों के विधेय प्रचार के कारण भारत में गरीब जनता में, जिनकी दशा सुधारने का ईसाइया ने बहुत प्रयत्न किया, फैला और भारत की नीति पर भी इसका कुछ प्रभाव पड़ा। भारत की नीति में जो दीन दुखियों के उपर दया करने के उपदेश थे वे प्रकाश में आ गए और उत्तरी वर्तमान काल में अस्पृश्यता निवारण में बहुत प्रोत्साहन मिला।

अध्याय २०

उन्नीसवीं शताब्दी के सुधारकों के नतिक विचार

भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित होने पर यह स्वाभाविक ही था कि यहाँ की संस्कृति के ऊपर पाश्चात्य देशों की संस्कृति और विचारधारा का प्रभाव पड़े और उसनुसार इनमें परिवर्तन भी हो। अंग्रेजों के आग के साथ-साथ यहाँ पर ईसाई धर्म के प्रचार भी आये और भारतीय रण्य व रिवाजों और धार्मिक विश्वासों की उन्होंने कठ और तार्किक आलोचनाएँ करके लोगों को ईसाई धर्म ग्रहण करने का प्रेरक निमन्त्रण भेज ही नहीं दिया बल्कि उसके लिए सामान्य धर्म मंदिर और सभी सामान्य का प्रयोग भी करना बड़ा और दिया। भारत की जनता के लिये एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक संघर्ष बड़ा हो गया। भारतीय समाज में ऐसे अनेक दोष आ गये थे जिनके कारण बहुत लोगों को दुःख होता था और जिनके कारण हिन्दू धर्म समाज और संस्कृति की ओर लोगों को दूर हो रही थी और मुस्लिम और अन्य लोगों की प्रेरणा से लोग अपना धर्म छोड़कर विदेशियों का धर्म ग्रहण करने को तैयार हो जाते थे। सभी प्रकार का विचार बाध देना और नृत्य वृत्ति की सम्पत्ति पर अनाधिकार और पुरुषों के समान शिला न हो जाने के कारण स्त्रियों को भी। अस्वयंता बहुलता और सेवा वृत्ति की निन्दा के कारण गरीब लोग दुःखी थे। धार्मिक दृष्टि, सामाजिक रण्य रिवाजों और अनेक प्रकार के सामंसीय विचारों के कारण बनी लोग दुःखी थे। भारतीय समाज एक कर्म समाज हो गया था। राष्ट्रीय जीवन मंद स्वल्प था और किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं थी। सब प्रकार की कठिनाई की प्रतिक्रिया से लोग बच जाते थे। देश का बहुमुखी जीवन ही चुका था। देश, अनिष्ट और गीता के अन्तर्द्वन्द्वक सम्मान और आत्मव्यक्त्यक प्रयत्नों और आदेशों के स्वाम पर केवल पौराणिक कथाओं के ही पठन-पाठन और मन्त्र और अभिप्रेत म मूर्ति पूजा तक ही प्रयुक्त का साम्प्रतिक जीवन रह गया था। ऐसे समय में यदि राजा राम मोहनराय महात्मा गोविन्द रानडे स्वामी बंगाल सरस्वती स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानन्द जैसे सुधारक इस देश और हिन्दू समाज में जन्म कहे और यहाँ पर ऐसी दैर्घ्य नहीं बिरो-बोझित न आती, और इस देश और समाज के सुधार का ये लोग प्रयत्न न करते तो आज

भातवर्ष में हिन्दुत्व का नाम भी न रहता। उसी भारतीय जनता इस प्रकार ईसाई बन जाती जैसे कि पृथ्वी पर अन्य देशों की जनता बन गई है जिस प्रकार बाबायों ने भारत की जनता को बौद्ध होने से बचाया और मन्त्रों ने मुसलमान होने से, उसी प्रकार सुधारकों ने ईसाई होने से बचाया।

१९वीं शताब्दी में जिन व्यक्तियों और उनकी बनाई हुई मत्स्याओं ने भारतीय जीवन और सभ्यता में सुधार किया और उसको पुनर्जीवन प्रदान किया उनके नाम ये हैं—

- १—राजा राम मोहन राय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज बंगाल में।
- २—महादेव रानाडे और उनके द्वारा स्थापित प्रार्यना समाज महाराष्ट्र में। ३—स्वामी दयानन्द सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज पंजाब और उत्तर प्रदेश में।
- ४—मिसेज एनी बेनेन्ट और उनके द्वारा स्थापित यिरोसिफाल सोसाइटी मद्रास और बनारस में। ५—रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य विवेकानन्द और विवेकानन्द द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन बंगाल में आरम्भ होकर भारत ही नहीं पाश्चात्य देशों में भी।

इन सुधारकों और सुधार मत्स्याओं के विचारों और कार्यों से वर्तमान भारतीय नैतिक दृष्टिकोण को समझने में सहायता मिलती है।

राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज

राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के एक मन्त्रान्त कुल में १७२२ ई० में हुआ था। उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी और फारसी भाषाओं के द्वारा शिक्षा पाई थी और कुरान और बाइबिल का अच्छा अध्ययन किया था। इसका उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने तर्क के आधार पर विचार करना सीखा था। मूर्ति पूजा, बहुदेवतावाद और अनेक देवताओं की उपासना और पूजा से उन्हें घृणा थी। सती प्रथा, बहु विवाह और बाल वैवाच्य से भी उन्हें द्वेष था। परन्तु उनका यह विश्वास था कि ये बातें शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं हैं। अतएव उन्हीं शास्त्रों के आधार पर उन्होंने इनका विरोध किया।

सबसे पहले उन्होंने मूर्तिपूजा के विरुद्ध अपने विचारों को प्रगट किया और बतलाया कि ईश्वर एक है और उसका कोई रूप नहीं है उसके सिवाय और किसी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। उपनिषदों में से उन्होंने बहुत से उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि ईश्वर एक है और वह निर्गुण लेकिन सगुण है। जीव अनेक हैं और उनको ब्रह्म या ईश्वर समझना गलत है। ईश्वर के बिना सृष्टि और सृष्टि के बिना ईश्वर का होना निरर्थक है। उस ब्रह्म का अनुभव नमात्रि में हो सकता है। उपासना और ध्यान द्वारा समाधि का अनुभव हो सकता है। समाधि में भगवान् के अनन्त गुणों का ध्यान

अध्याय २०

उत्तीसवीं शताब्दी के सुधारकों के नतिक विचार

भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित हो जाने पर यह स्वाभाविक ही था कि यहाँ की संस्कृति के ऊपर गह्राता प्रभाव पड़ेगा और विचार-विमर्श का प्रभाव पड़ेगा और उसनुसार हम परिवर्तन भी होंगे। अंग्रेजों के आने के साथ-साथ यहाँ पर ईसाई धर्म के प्रचारक भी आए और भारतीय रस्म व रिवाजों और धार्मिक विचारों की उन्होंने बहुत और धार्मिक आलोचनाएँ करके लोगों को ईसाई धर्म ग्रहण करने का बेचन निरन्तर मान ही नहीं दिया बल्कि हमें सिखाया कि हमें धर्म छोड़ और सभी धर्मों का प्रयोग भी करना चाहिए और क्रिया। भारत की जनता के लिये एक बड़ा मौलिक और धार्मिक नया पड़ा हो गया। भारतीय समाज में ऐसे अनन्त हो गए थे कि उनके कारण बहुत लोगों को दुःख होता था और उनके कारण हिन्दू धर्म समाज और संस्कृति की ओर लोगों को घुमा होती थी और मुस्लीम और सिक्खों को दुःख से लोग अपना धर्म छोड़कर विदेशियों का धर्म ग्रहण करने को तैयार हो जाते थे। सभी प्रकार का विचार मान्य और नष्ट पति की सम्पत्ति पर अन्याय और धर्मों के समान गिना न दी जाने के कारण तबसे दुःखी थी। अत्यन्त, अकृतज्ञ और सेवा मूर्ति की निन्दा के कारण बहुत लोग दुःखी थे। धार्मिक दूरों सामाजिक रस्म रिवाजों और अनेक प्रकार के धार्मिक विचारों के कारण बहुत लोग दुःखी थे। भारतीय समाज एक कम्य समाज ही गया था। भारतीय जीवन भार स्वरूप था और विभिन्न प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं थी। सब प्रकार की स्वतन्त्रता से लोग न बच थे। धर्म का बहुत मुसीबत ही हुआ था। वेदों, उपनिषदों और गीता के अन्तर्निहित सत्यमार्ग और आत्मव्यवहार उपदेशों और आदेशों के स्थान पर वेदों पर धार्मिक कथकों के ही पठन-पाठन और श्रवण और मन्दिरों में मूर्ति पूजा ठीक ही मनुष्यों का आध्यात्मिक जीवन रह गया था। ऐसे समय में यदि राजा राम मोहनराम मधुसूदन मोहन रामाजी स्वामी ब्रह्मचारी स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानन्द जैसे सुधारक इन वेद और हिन्दू समाज में अन्तर्गते और यहाँ पर ऐसी बेनेफिट जैनी विधो-धोर्मिस्ट न बनीं, और इस वेद और समाज के सुधार का य कोय प्रयास न करते तो आज

का सम्पर्क हो सकता है। ध्यानावस्था में उनको ऐसा भान होने लगा था कि भगवान् वरावर उनको आदेश देते रहते हैं। उनका विचार यह भी था कि मनुष्य को बुद्धि से काम लेना चाहिये और जीवन में भगवत्-प्रेरणा और बुद्धि दोनों पथों के द्वारा चलना चाहिये।

महर्षि देवेन्द्र नाथ ठाकुर के अनुसार ब्रह्म धर्म के मूल तत्व ये हैं—

(१) सृष्टि से पूर्व एक भगवान् के सिवाय और कुछ नहीं था। हम जो कुछ सृष्टि में देखते हैं उसकी रचना उसने ही की है।

(२) भगवान् एक अनन्त, नित्य, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, अद्वैत (अकेला) स्वतन्त्र-पूर्ण सत्ता है। वह सत् चित्त आनन्द है और उसके सामने कोई दूसरा नहीं है।

(३) इस जीवन में और उसके पश्चात् भी केवल प्रार्थना और उपासना द्वारा मनुष्य भगवान् को प्राप्त कर सकता है।

(४) सबसे बड़कर प्रार्थना ऐसे कामों को करना है जिनसे भगवान् प्रसन्न होते हैं। उनकी नैतिक धारणा और उपदेश इस प्रकार के थे—

आत्मा की शुद्धि और स्वास्थ्य के लिये स्वस्थ और शुद्ध मन की आवश्यकता है। स्वस्थ और शुद्ध मन के लिये शुद्ध और स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। आत्म शुद्धि के बिना भगवान् की प्राप्ति नहीं हो सकती। अशुद्ध मन पश्चात्ताप से शुद्ध किया जा सकता है। भगवात् की कृपा से पापी पाप से मुक्त हो सकता है। सांसारिक वैभव के प्रति मनुष्य को उदासीन रहना चाहिये। इसके पीछे पड़कर आत्मा का पतन हो जाता है। जो लोग इसके पीछे पड़ते हैं वे सभी धार्मिक नहीं हो सकते और अवार्मिक मनुष्य भगवान् को प्राप्त नहीं कर सकता। भूमा में ही आनन्द है विषयो में नहीं। मनुष्य रूप का मनुष्यत्व धर्म में ही है। जिसका हृदय भगवान् में लगा हुआ है वही सुखी है और वही दुःख और शोक से मुक्त रहता है।

आत्मा शरीर से मित्र है। मृत्यु के द्वारा शरीर का ही नाश होता है आत्मा का नहीं। प्रत्येक मृत्यु आत्मा को अधिक से अधिक पूर्ण बनाने में सहायक होती है। आत्मा की अनन्तपूर्णता ही मोक्ष है जो भगवान् की कृपा और प्रसन्नता से प्राप्त होता है। आत्मा भगवान् नहीं हो सकती।

केशवचन्द्र सेन

केशवचन्द्र सेन का जन्म कलकत्ते के एक सम्भ्रान्त कुल में १८३८ ई० में हुआ था। वचन से ही वे शीलवान और सदाचारी थे। मन, वचन, कर्म से उन्हें श्रद्धा थी और सत्य से प्रेम। १८५७ में वे ब्रह्मसमाज के सदस्य बन गये। उनके समाज में आने पर देवेन्द्रनाथ ठाकुर को बहुत हर्ष हुआ। ब्राह्म होते ही केशवचन्द्र सेन ने समाज के बहुमुखी सुधार का बड़ी तीव्रगति से कार्य आरम्भ कर दिया और २४ वर्ष तक सत्य की खोज तथा

बहु भयवान् इमं सृष्टि के उत्पादक और पालक हैं।

१८२ में उन्होंने ईसा मसीह के आ-नात्मिक और नैतिक उपदेशों का संग्रह करके एक पुस्तक लिखी।

उन्होंने ईसाईयों के साथ सम्पर्क बढ़ाया और उनके उपदेशों में जाने लगे। उनका यह विश्वास हो गया कि जो ईसा ने बताया था वही वहाँ में भी विद्यमान है। उन्होंने इस बात की आवश्यकता समझी कि अपने सब विचारों के साथ जो लोग सम्मिलित हैं और उनपर चलना चाहते हैं उनका एक संघठन हो और सब मिल कर ईश्वर का चिन्तन और पूजा करना करें और ईसा में प्रकटित यमक कर्मों से दूर रहकर अपने विचारों का और नियमों द्वारा जीवन व्यपन करें। इस विचार से १८२ में उन्होंने बड़ा समाज की स्थापना की।

बड़ा समाज का उद्देश्य सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता ईश्वर एक ईश्वर की उपासना करना अनेक देवताओं में विश्वास और उनकी पूजा और मूर्ति पूजा का विरोध करना था। अपने उपासना भवन में किसी देवता कादि की तस्वीर को न रखना और दूसरे वर्गों के अनुयायियों को जो एक ईश्वर के उपासक हैं जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, वैसे ईसाई और मुसलमान उनका अपने अपने भवन में प्रवेश करने ही न देना बल्कि उनको आमन्त्रित करना था। बड़ा समाजियों ने जाति प्रथा को मिटाने और स्त्री स्वतंत्रता प्राप्त करना का कार्य अपने कार्यक्रम में रखा और स्त्री प्रथा को तो बाण से नष्ट करने का सब के लिये बन्ध बंध ही दिया। १८६१ में इंग्लैण्ड में उनकी मृत्यु हो गई। मूर्ति ईश्वर नाम ठाकुर

उना राम मोहन राम ने परवान् बड़ा समाज की बागडोर मूर्ति ईश्वर नाम ठाकुर के हाथ में आई। उन्होंने समाज के सदस्यों के लिए समाजोपयुक्त नियमों को बनाया और सब पर कानूनों को चलाने का काम किया। वे प्रत्येक अवसर पर जाने में उत्सव हुए वे समाज उनकी वृत्ति बहुत नात्मिक थी। उनको भयवान् को जानने की और पाने की उत्कण्ठ बढिकायी थी। ईश्वरनिष्ठ के प्रथम धर्म को पक्षर और उत्तरा अर्ध सदस्य कर वे मुख्य हो गए और बड़ा समाज के परम यमक हो गए। उपनिषदों के समस्त और उनके अध्ययन के निमित्त उन्होंने एक 'सत्य बोधिनी' नामक समाज की स्थापना की। शहर के मायावाद को वे नहीं मानते थे जिससे जनमानस यह संसार एक मिथ्या धर्म है। वे ईश्वर और जीव की अलग सत्ता में विश्वास करते थे। जीवों को ईश्वर के उपासक ही मानते थे। उनके अनुसार जीव सभी बड़ा नहीं हो सकता। वे विश्व का महत्व उगता नहीं मानते वे कितना उपनिषदों का। उन्होंने उपनिषदों से कुछ मंत्रों को चुनकर बड़ा धर्म की एक संहिता का निर्माण किया था।

उनका विश्वास था कि भयवान् सबके हृदयों में स्थित है और वही पर उनके मनुष्य

बौद्ध, जैन, पारसी में मनुष्य के वर्तमान स्वरूप की निन्दा की गई है और इस स्वरूप का परिवर्तन किसी न किसी ऐसे रूप में करना ही जो इससे बहुत भिन्न है, जिसमें केवल ईश्वर सान्निध्य सामुज्य का गारुण्य, साम्य अथवा ब्रह्म निर्वाण आदि और उन अवस्थाओं में अनुभूत परमानन्द, परम नृप्ति और परम शान्ति का रमास्वादन हो सके, मानव जीवन का लक्ष्य समझा गया है। सत्कार के सभी धर्मों में मानव तुच्छ और ईश्वर सब कुछ है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने मानवता के महत्त्व को समझा, मानव जीवन के विविध पहलुओं का वर्णन, चित्रण और मनन किया। उसका महत्त्व बतलाया और किस प्रकार मानव जीवन सुखी और तृप्त हो सकता है, किस प्रकार मानव समाज जादृश समाज और मानव आदर्श मानव हो सकता है, इस पर विचार किया तथा इस अवस्था को प्राप्त करने और कराने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपना सारा जीवन समाज कल्याण में ही लगाया। अपने महान् जीवन के ६७ वर्ष मानव को अच्छा मानव बनाने के प्रयत्न में लगाये। उनके विचारों और व्यक्तित्व पर उपनिषदों का बहुत प्रभाव पड़ा था। उन्होंने उपनिषदों के ब्रह्मवाद में एक नवीनता का संचार किया, जो किसी प्रकार सभी उपनिषदों के प्रतिकूल न होकर अनुकूल ही है।

वे ब्रह्मवादी थे, किन्तु उनका ब्रह्म जगत् से परे, निर्विकार निर्गुण, निराकार, और शुद्ध सच्चिदानन्द रूप नहीं था। जगत् और ब्रह्म का इस प्रकार का सम्बन्ध है जैसा कि किसी नर्तक का उसके नृत्य से, किसी गायक का उसके गान से, किसी कवि का उसकी कविता से। यह जगत् ब्रह्म का एक गीत है, नाटक है, नृत्य है और इस कविता, गीत, नृत्य अथवा नाटक में वह अपने को पूरे प्रेम, रुचि और लगन के साथ अधिक से अधिक व्यक्त करने, प्रगट करने और परिणत करने का प्रयत्न कर रहा है। हम सब ही उसकी इस लीला के पात्र हैं। हमें पूर्ण रूप से, तन, मन और हृदय से उसकी इस आनन्दमयी लीला को अधिक से अधिक पूर्ण और सफल बनाने में अपना सहयोग देना चाहिये। इस लीला को पूर्ण रूप से समझने और इसमें अनुस्यूत, अनुप्राणित और प्रविष्ट परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करके आनन्द का अनुभव करना चाहिये। इस लीला में जो एकता, सामञ्जस्य और पूगता है उसका अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिये। इस लीलाभय जगत् में प्रत्येक वस्तु का महत्त्व है। प्रत्येक वस्तु सुन्दर और अर्थपूर्ण है। कण कण में लीलाकारी प्रभु अपने आपको पूर्णतया एक विशेष रूप और आकार में प्रगट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। गहरी दृष्टि से देखने और हृदय की भावनाओं के द्वारा अनुभव करने पर सब जगह वही दिखाई पड़ेंगे। ईश्वर से अतिरिक्त यहाँ कुछ है ही नहीं। उससे अलग होकर उसके किसी दूसरे रूप में असामञ्जस्य करके, अपने को सब कुछ समझ कर और दूसरे रूपों से विरोध करके और सबमें प्रगटित होने वाले अनन्त शक्ति और अनन्त रूपों वाले भगवान् को भूल कर अपना स्वार्थमय जीवन यापन करने में मानव

सर्वसम्मान की —

- (१) राष्ट्रों के स्वतः प्रामाण्य में अविरता।
- (२) अवनारी में अविरता।
- (३) बहुदैवचार और मूर्ति-भूषा का विरोध।
- (४) धार्मिक-नीति और वर्ग व्यवस्था का निराकरण।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

राजा राममोहनराय ने जिस ब्रह्मसमाज का बीज बोया था उसके फल और सुन्दर फल व फल-सम्राट् रवीन्द्रनाथ ठाकुर। रवीन्द्रनाथ ठाकुर भारत के इन पुत्र के देवता महान् बलि ही नहीं थे बल्कि महान् भैरव। उच्च बर्णाधार भाव दार्शनिक ब्रह्मन् सिद्धांत और सुधारक भी थे। वे भारत के पीरब थे। उनका सम्मान भारत का ही चीमिन न रह कर अमूर्त्य विश्व में स्थापित था। उनको जबकि काठपुराणार 'नोवित प्राइड' भी मिला था। वे ब्रह्मसमाज के महान् भेना और शास्त्र वम के प्रवक्तृ महान् देवेन्द्रनाथ ठाकुर के सुपुत्र थे और जो आज भारतवर्ष में युष्मत् के नाम से स्मरण किये जाते हैं।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म बलरत्न में १८६१ ई. में हुआ था। उनका पालन पोषण बहुत उच्चकोटि के धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में हुआ। वे १३ वर्ष की आयु से ही विद्या में लिप्तने लगे थे और १९४१ में बैंगलूरन के गवर्नर तक पूरे ६७ वर्ष विद्या ब्रह्मनिर्मा उपन्यास नाटक निबन्ध आदि अनेक प्रकार की रचनाएँ करने लगे। अपने जीवन में उन्होंने अनेक महत्त्वपूर्ण व्याख्यात दिये। वे बला क्षेत्र में अद्वितीय स्वान रखते थे। विविध कलाओं सभीत मूल नाटक और विविध आदि में वे दक्ष और मौलिक थे। चिन्ता पद्धति में गवीम और मुक्तानुसूल प्रवाही के अन्वयात्ता थे। स्त्री स्वातन्त्र्य समान और सह चिन्ता के अत्यन्त पक्षपाती थे। उनके द्वारा निर्माण किया हुआ धार्मिक निवेदन आशय और स्थापित किया विश्व भारतीय निस्वविवालय तथा उनकी अमर कीर्ति के धीरिष्ठ स्तम्भ के रूप में भारत को उनकी याद दिलाते रहने।

अपनी समस्त इतिषा और अपने आचार तथा व्यवहार द्वारा उन्होंने मानव धर्म का ही उपदेश दिया है। उनके पूर्व अन्तर्त सर्वसम्मानान् मूर्ति पावन और संहारक ईश्वर अथवा ब्रह्म ही पर मनुष्य का ध्यान केन्द्रित रहता था। उसकी उपासना करना उसके प्रति भक्ति और भक्ति द्वारा अपने लक्ष्य भावी और इच्छाओं को उपरान करके उसी को प्राप्त करना अथवा कहते तादात्म्य का अनुभव करना या उससे लीन हो जाना ही मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ ध्येय समझा जाता था। भारत के सभी धर्मि मुनि बलि आचारों से महारत्ना मानव जीवन को शुष्क समझकर इसकी सार्थकता केवल ईश्वर प्राप्ति, और मूर्ति के अनुभव में ही समझते रहे हैं। उधार के सभी धर्मों-ईसाई, मुसलमान

जब एक ही ब्रह्म की लीला है तो भला उसमें कौन गैर है। किससे मेरा सम्बन्ध नहीं है? सब सब से सम्बन्धित हैं। सब में एक ही प्राण और एक ही मन व्याप्त है। अनेकता के द्वारा एक ही तो अपने आप को व्यक्त कर रहा है। उपनिषद् का ऋषि भी कहता है कि ब्रह्म एक था उसने अनेक और सीमित होने का सकल्प किया था तभी तो सृष्टि हुई। जब इस अनन्त अनेकता में एक ही व्याप्त है तो विश्व बन्धुत्व ही हमारे जीवन का लक्ष्य और हमारे सब कामों का मूल प्रेरक होना चाहिये।

ससार में दुःख और शोक हैं। मृत्यु भी है। ये न होते तो सीमित मानव असीमित ब्रह्म बनने, परमानन्द की प्राप्ति करने का यत्न ही न करता। दुःख, शोक और मृत्यु का अनुभव तभी तक होता है जब तक कि मनुष्य के विचार, भावनायें और क्रियायें सीमित दृष्टि से होती हैं। असीम और अनन्त में तो इनका अभाव हो जाता है। जब हमारी दृष्टि विस्तृत और आध्यात्मिक होकर हम विश्व प्रेम से प्रेरित होकर जीवन यापन करते हैं तो दुःख, शोक और मृत्यु का अनुभव नहीं होता। उच्च नैतिक भावनाओं से प्रेरित होकर सबके हित के काम करने से आदमी दुःख और शोक से उँचे उठ जाता है। मीत तो हमारे लिये एक कमरे से दूसरे और अच्छे कमरे में जाने का द्वार ही है। विवाहिता लड़की का भाता पिता को छोड़कर पति के पास जाने का साधन मात्र अन्वेषण है। मृत्यु के द्वारा ही हम अनन्त पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। अनन्त की ओर दुःख, शोक और मृत्यु के द्वारा बढ़ने में ही हमारी मोक्ष साधना है। मोक्ष का अर्थ हम लोगों के लिये सीमाओं से बाहर निकल कर अपने को असीमित और अनन्त परमानन्द रूप ब्रह्म में परिणत करना है। यह अनन्त के प्रेम द्वारा ही सिद्ध हो सकता है और वह प्रेम हमारी सभी जीवन क्रियाओं द्वारा व्यक्त होना चाहिये। हमारे सब काम अहंभाव और क्षुद्र और सीमित और नश्वर उद्देश्यों से प्रेरित न होकर अनन्त के प्रेम से ही प्रेरित होने चाहिये।

मूर्ति पूजा जिसमें अनन्त को हम अत्यन्त सीमित रूप में पूजते हैं मनुष्य को ऊपर नहीं उठा सकती। जब कि समस्त विश्व ही भगवान् का मूर्त स्वरूप है तो उसको एक प्रतिमा में ही सीमित करके उस प्रतिमा को ही सब कुछ समझ कर उसकी भक्ति करना अनुचित है। यद्यपि मूर्तिपूजक लोग कहते हैं कि मूर्तिपूजा साधना की सीढ़ी का सबसे नीचा छप्पा है, इसके द्वारा मन को स्थिर किया जा सकता है और साधना में आगे बढ़ने पर इसका परित्याग किया जाता है तथापि यह देखने में आता है कि मूर्तिपूजक को अपनी कल्पित मूर्ति से इतना मोह और मग्न हो जाता है कि वह कभी भी उसको छोड़ कर आगे नहीं बढ़ता।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ससार की सबसे बड़ी वैदिक देन है उनका मानव धर्म का विचार जिसका प्रतिपादन उन्होंने अपने हिबबर्ट व्याख्यानो (Hibbert Lectures) में किया था। उन्होंने बतलाया कि मानव के रूप में ही हम लोग अनन्त ब्रह्म का दर्शन कर

का सर्वताप ही सम्भव है। इस लीलायम बगन् का प्रत्येक अवयव सुन्दर, महत् बाला विघटित, अपनी सीमा के भीतर स्वतन्त्र और अपने बूटिकाण से सर्वोत्तम है। अपने विशेषत्व को पूरकता प्रगट करके ही यह इस लीला को सफलता में भागी बन सकता है। स्वर्ग्य स्वस्थ और स्वयम् का परिणाम करके और दूसरे अवयवों के रूप नुन और बर्म की नकल करके नहीं। जो जो कुछ है जहाँ है वैसे ही उसी में समबान् की लीला का अथ समस्तन का प्रयत्न करना चाहिये। किसी कविता के लिये जिस प्रकार उसके अन्तर्गत प्रत्येक अक्षर का महत्त्व है किसी चित्र के लिये जिस प्रकार प्रत्येक रंग बिन्दु का महत्त्व है जिस प्रकार किसी नाटक में प्रत्येक पात्र और उसके प्रत्येक गन्ध और किन्मा का महत्त्व है और किसी नृत्य में जिस प्रकार प्रत्येक हाव भाव और गति का महत्त्व है उसी प्रकार समबान् के लिये सृष्टि के कर्मी का महत्त्व है। जिस प्रकार प्रत्येक अक्षर बिन्दु, पाद, ह्रस्वमात्र से समस्त कविता चित्र नाटक नृत्य के पूर्णत्व लक्ष्य और आनन्द का प्राप्तिमान होता है उसी प्रकार समबान् इस सृष्टि में अपने प्रत्येक आविर्भूत रूप से द्वारा अपनी लीला कर रहे हैं।

इस सृष्टि-लीला में समबान् का प्रयत्न यह है कि वह अनन्त और अन्त होता हुआ भी अपने को अपने पूर्ण रूप से बने छोटे से छोटे और सीमित आकार में प्रकट करे, और प्रकटित आकारों का उद्देश्य और उद्देश्य यह है कि वे अपने सीमित और अन्त रूप में ही जिस प्रकार असीम अनन्त और बड़ा रूप का अनुभव करे। अनु और महान् कभी अलग हो हुये ही नहीं। महान् से महान् बड़ा अनु से अनु रूप में अपने को प्रकट करने का प्रयत्न कर रहा है और अनु से अनु बीच अपने को महान् ही महान् बड़ा रूप में देखना चाहता है। यही अन्त और मोक्ष गृष्टि विकास और वन का रहस्य है। मानव बर्म क्या है मानव को अपने मानव रूप में बड़ा के विशेष रूप का अनुभव करना और अपने वा नवोपनिशद् ज्ञान बर्म और भावनाओं द्वारा अपने बड़ात्व का अनुभव करके मानव रूप में अनन्त बड़ात्व का प्राप्ति मानव ही मानव बर्म है। क्योंकि अनन्त बड़ा की सीमित होने की ओर प्रवृत्ति है और सीमित मानव की अनन्त होने की ओर प्रवृत्ति है। एक सीमित को पार करता है और दूसरा अनन्त को। दोनों में परस्परप्रभ है। दोनों का मिश्र मानव जीवन में होता है।

मानव जीवन में ही मनुष्य और बड़ा का मिश्र होना चाहिये यही पर सीमित और असीमित का मेक होना चाहिये। यह लगी ही सकता है जब कि मनुष्य बाल में अनन्त होने की प्रवृत्ति को जाबुत करने जाने विचारों भावनाओं और चिन्माओं को अनन्त में अनुमानित करे अपनी और नमान की बगैर ही मूठी गीमाओं को देख जाति, रंग सम्प्रदाय इन सीपारी को छोड़ कर अनन्त प्रभ से प्रेरित होकर केवल सब प्राणियों ही हैं नही बरि सभ्य सभ्य प्रवृत्ति के साथ अनन्त और बन्धुत्व का व्यवहार करे। समस्त बड़ात्व

जब एक ही ब्रह्म की लीला है तो भला उसमें कौन गैर है। किससे मेरा सम्बन्ध नहीं है? सब सब से सम्बन्धित हैं। सब में एक ही प्राण और एक ही मन व्याप्त है। अनेकता के द्वारा एक ही तो अपने आप को व्यक्त कर रहा है। उपनिषद् का ऋषि भी कहता है कि ब्रह्म एक था उसने अनेक और सीमित होने का सकल्प किया था तभी तो सृष्टि हुई। जब इस अनन्त अनेकता में एक ही व्याप्त है तो विश्व बन्धुत्व ही हमारे जीवन का लक्ष्य और हमारे सब कामों का मूल प्रेरक होना चाहिये।

मसार में दुःख और शोक हैं। मृत्यु भी है। ये न होते तो सीमित मानव असीमित ब्रह्म बनने, परमानन्द की प्राप्ति करने का यत्न ही न करता। दुःख, शोक और मृत्यु का अनुभव तभी तक होता है जब तक कि मनुष्य के विचार, भावनायें और क्रियायें सीमित दृष्टि से होती हैं। असीम और अनन्त में तो इनका अभाव हो जाता है। जब हमारी दृष्टि विस्तृत और आध्यात्मिक होकर हम विश्व प्रेम से प्रेरित होकर जीवन यापन करते हैं तो दुःख, शोक और मृत्यु का अनुभव नहीं होता। उच्च नैतिक भावनाओं से प्रेरित होकर सबके हित के काम करने से आदमी दुःख और शोक से उंचे उठ जाता है। मौत तो हमारे लिये एक कमरे से दूसरे और अच्छे कमरे में जाने का द्वार ही है। विवाहिता लड़की का माता पिता को छोड़कर पति के पास जाने का साधन मात्र अन्धेरा है। मृत्यु के द्वारा ही हम अनन्त पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। अनन्त की ओर दुःख, शोक और मृत्यु के द्वारा बढ़ने में ही हमारी मोक्ष साधना है। मोक्ष का अर्थ हम लोगों के लिये सीमाओं से बाहर निकल कर अपने को असीमित और अनन्त परमानन्द रूप ब्रह्म में परिणत करना है। यह अनन्त के प्रेम द्वारा ही सिद्ध हो सकता है और वह प्रेम हमारी सभी जीवन क्रियाओं द्वारा व्यक्त होना चाहिये। हमारे सब काम अहंभाव और क्षुद्र और सीमित और नश्वर उद्देश्यों से प्रेरित न होकर अनन्त के प्रेम से ही प्रेरित होने चाहिये।

मूर्ति पूजा जिसमें अनन्त को हम अत्यन्त सीमित रूप में पूजते हैं मनुष्य को ऊपर नहीं उठा सकती। जब कि समस्त विश्व ही भगवान् का मूर्त स्वरूप है तो उसको एक प्रतिमा में ही सीमित करके उस प्रतिमा को ही सब कुछ समझ कर उसकी भक्ति करना अनुचित है। यद्यपि मूर्तिपूजक लोग कहते हैं कि मूर्तिपूजा साधना की सीढ़ी का सबसे नीचा षण्ठा है, इसके द्वारा मन को स्थिर किया जा सकता है और साधना में आगे बढ़ने पर इसका परित्याग किया जाता है तथापि यह देखने में आता है कि मूर्तिपूजक को अपनी कल्पित मूर्ति से इतना मोह और सग हो जाता है कि वह कभी भी उसको छोड़ कर आगे नहीं बढ़ता।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ससार की सबसे बड़ी बौद्धिक देन है उनका मानव वर्म का विचार जिसका प्रणिपादन उन्होंने अपने हिबबर्ट व्याख्यानो (Hibbert Lectures) में किया था। उन्होंने बतलाया कि मानव के रूप में ही हम लोग अनन्त ब्रह्म का दर्शन कर

सहने है। उसकी पूजा उपासना और भक्ति मानव प्रेम मानव हित मानव सेवा द्वारा ही की जा सकती है। उसकी मजसे उत्तम पूजा मानव जीवन को आनन्दमय सुख और पवित्र बनाने का प्रयास है। मानव जीवन ब्रह्म का जीवन है। मानव जीवन में ब्रह्म ने अपने आप को प्राकटित किया है। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि हम हम जीवन में ही ब्रह्म के यशों का अनुभव करें। मानव ब्रह्म है और ब्रह्म मानव है दोनों—सीमित और असीमित का अभूत प्रेमालिप्त धामन जीवन में ही रहा है। इसको समझकर हमारा अनुभव करना और उद्गुहार मनुष्यों का आचरण होना चाहिये। यही मानव जीवन की पूर्णता है।

मानव जीवन को ब्रह्ममय बनाने के लिये संसार को छोड़कर या किसी भी मानवी प्रवृत्ति या इच्छा का त्याग कर सत्प्राप्त बनने की आवश्यकता नहीं है। न सब बर्णों को त्याग कर निष्कर्म होने की आवश्यकता ही है। यह संसार और मानव जीवन ब्रह्म के आनन्द प्रेम और इच्छा द्वारा ही चल रहा है और मनुष्य के रूप में व्यक्त हो रहा है। तो इच्छा प्रेम और सब साधन की विधाओं को छोड़कर मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? मानव का बर्ण यही है कि उसकी मज विषयों में अहंकार और लुब्ध स्वार्थ से प्रेरित न होकर मानव मान के हित से प्रेरित होनी चाहिये। मानव जीवन को ब्राह्मी जीवन बनाने में ब्रह्मान् है। साथ सक्रिय सहयोग करना ही मानव का बर्ण है। निरवयव सब वस्तुओं, घटनाओं, वृत्तियों और मनुष्यों के साथ सत्प्राप्तता का ज्ञान उनके साथ सत्प्राप्तता का अनुभव और उसके प्रति विश्व प्रेम और उद्गुहार सर्वहित का आचरण मानव बर्ण है। प्रवृत्ति, मनुष्य और ब्रह्मान् में कोई अन्तर और बाई नहीं समझना और सब में सामान्यत्व का अनुभव करना मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य की सबसे बड़ी साधना यही है कि वह निश्चकट प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म पूर्व और परमानन्द स्वरूप ब्रह्म का दर्शन करे, अनुभव करे और उसके प्रति प्रेम और भक्ति से अपने लुब्ध मान को पूर्णतया समर्पण करे और लज्जित होकर जीवन की सचची सेवा में ही गया कर लार्पण करे।

महादेव गोविन्द रागाडे और प्रार्थना समाज

१८९४ ई. में बंगाल के ब्रह्म समाज के नेता कैलाचचन्द्र तेल बम्बई गये और वहाँ पर उन्होंने अपने विचारों का प्रचार किया। उसका बहुत प्रभाव पड़ा और उससे फलस्वरूप बम्बई में एक 'प्रार्थना समाज' का संघटन हुआ जिसके बार उद्देश्य थे—

१—वांछित व्यवस्था का निराकरण २—विवाह विवाह का प्रचार ३—स्त्री शिक्षा का प्रबन्ध ४—विवाह का विरोध और ५—एक निराधार धर्मबान् की उपासना।

इस समाज की प्रथम बैठक १८९८ ई. में हुई। इस समाज में नवोदित कर्णत व्यक्ति महादेव गोविन्द रागाडे हुये। रागाडे बहुत सख्खधार वेदज्ञान और सुधारक थे।

उन्होंने प्रार्थना समाज की बगाल के ब्रह्म समाज से भिन्न प्रकार के साँचे में ढाल दिया। प्रार्थना समाज में सर्वण हिन्दू और मूर्तिपूजक हिन्दू भी सम्मिलित हो सकते थे। इस समाज का उद्देश्य हिन्दू समाज का सुधार करना था न कि किसी दूसरे समाज का निर्माण। उन्होंने जीवन भर स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, बाल विवाह विरोध और जाति भेद निराकरण और शुद्ध भगवद् भक्ति का लेखो और व्याख्यानो द्वारा प्रसार किया। उनका विचार था कि हिन्दू समाज के वे सब दोष जिनको वे दूर करना चाहते थे उसमें प्राचीन वैदिक समय में नहीं थे, ये दोष पौराणिक काल में हमारे समाज में आ गये थे। उनके मतानुसार वर्तमान हिन्दू समाज में बहुत सी बुरी प्रथाओं के चलने के और भी अनेक कारण हैं जिनमें से मुख्य हैं भारत का दूसरे देशों से अलग अलग रहना, अपनी अन्तरात्मा के निर्णय को न मान कर बाहर की शक्तियों द्वारा जीवन का नियन्त्रण होना, जन्मज और वंशज भेदों को महत्व देना, बुरे वर्तव्य को सह लेना और इस लोक से विरक्ति तथा देवावीनता। रानाडे का दृढ़ विचार था कि भारतवर्ष तभी उन्नति करेगा जब कि भारतीय अपने समाज में से इन दोषों को निकाल कर अपने जीवन और समाज को शुद्ध बना लेंगे।

श्री रामकृष्ण परमहंस और उनके उपदेश

उन्नीसवीं शताब्दी के भारत का वह सितारा जिसकी चमक आज भी दूर दूर तक पहुँच कर पृथ्वी मण्डल के कोने कोने तक प्रकाश पहुँचा रही है और जिसके नाम पर ससार में आज अनेक दीन दाख और रोगी व्यक्तियों को निःशुल्क सेवा हो रही है राम कृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध है। उनके जीवन और शिक्षाओं द्वारा भारत की सनातन और सर्वसमन्वयी विचारवारा और सस्कृति में जिसको पाश्चात्य ईसाई सन्न्यता ही नहीं, उस सन्न्यता में जिन महान् भारतीय सुधारकों का लालन पालन हुआ था वे भी धृष्ट की दृष्टि से देखते थे, और जिसमें काट-छाँट करके और पाश्चात्य विचारों और आचार व्यवहार का सम्मिश्रण करके वे एक नया रूप देने का प्रयत्न कर रहे थे, अपने निजी और सर्वांगी स्वरूप में जाग्रत हो उठी। उनके प्रादुर्भाव ने भारत की हीन भावना को मिटाकर भारत को आध्यात्मिक, धार्मिक, और नैतिक जगत् का फिर एक बार गुरु बनने का अवसर दिया और उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्यों ने भारतीय सस्कृति का संदेश पृथ्वी के कोने कोने तक पहुँचाया, जिसके फलस्वरूप और समार के प्राय सभी देशों में श्री रामकृष्ण मिशन नामक संस्थाएँ वेदान्त के प्रचार का सुन्दर काम कर रही हैं।

श्री रामकृष्ण परमहंस का बालकपन का नाम गदावर था। उनका जन्म बगाल के हुगली जिले के एक गाँव में एक गरीब चट्टोपाध्याय ब्राह्मण कुल में १८३६ ई० में हुआ था। उनका भाई कलकत्ते के एक मन्दिर में पुजारी का काम करता था। जब गदावर १७ वर्ष का था तो उसका भाई उसको अपने काय में सहायता करने के लिये कलकत्ते

ले आया और कुछ बाल बालने पर कलकत्ते से बार मील बर नंगा के द्विदारे स्थित एक बाली देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए उनकी निम्नता करा दिया।

यद्यपि एक लीला-नाटा अनपेक्षित रूप से और नास्तिक स्वभाव का बरक उभरा था। जिस देवी की मूर्ति की पूजा करने को उमरी निम्नता हुई थी उसमें जीता-आपता सामाजिक करने उससे आगे सामने बात करने और उसमें जीवन के प्रति बाह्य प्राप्त करने की उमरे मन में प्रबल आकांक्षा हुई और इतनी तीव्र हो गई कि "कार्य साम्या-मिवा घरीर पाठ्याधि" वाला दृष्टि निरूपण कर दिया गया। अत्यंतनी कमी मां की यक्ति, उनका प्रेम और उनमें सामाजिक करने की उत्पत्ति इच्छा में उनको पापक सा बना दिया। वे उस सिद्धी और हठी बालक की भाई जो हर प्रकार के व्यवहार द्वारा मां की हृदा को प्राप्त करना चाहता है, व्यवहार करने लगे। बहूबा मां के न मित्रों के कारण उनको बड़ा उन्माद होता था। और बंदों तक रो-रोकर रोहोय हो जाते थे। नमी-नमी सत्कारवात विस्वास को ठेस मचती थी कि क्या ईश्वर या उसकी शक्ति मां का कोई अस्तित्व भी है या नहीं? जबकि प्रस्थापित उसकी मूर्ति कुछ मुननी भी है या नहीं? कुछ बाल ने इसी नास्तिक दृष्टिकोण जीवन के पश्चात् उनकी मां के रूप में ही बहबान् ने वर्णन दिया और उनके जीवन में आध्यात्मिक स्फूर्ति प्राप्त हुई और साथ ही प्रतिमा पूजा का एक नया अध्याय आरम्भ हो गया। यद्यपि उनकी मजबूत सामाजिक की अनिच्छा और प्रयत्न यद्यपि चलते रहे और इस विद्या में उनकी बहुत से अनुभव भी हुए, उनका जीवन अब बड़ा और विस्वास में भीत-भीत हो गया। इसके पश्चात् उन्होंने अपने देह में प्रवृत्ति और अपने धारकों में उपरिष्ठ मात्रा प्रसार की सावधानी द्वारा मजबान् के नाता कर्मों में वर्णन करने का समय समय पर नित्य नवीन प्रयत्न किया। कमी सांख्यिक रीति से कमी उपयुक्त की रीति से नमी मोपियो के आत्मनिवेदन और आत्मसमर्पण की रीति से नमी नमोपियो और इत नोपियो की रीति से और नमी की सकलभाव के द्वारा प्रतिपादित अंत्यभाव की रीति से नमी चैतन्य मज्जाम् की इतिवृत्त की रीति से और कमी ईसाई रीति से। हर रीति के उसके उपलब्धित भाग पर सर्वसाधना और कुछ हृदय से चककर और उवाकित मज्जाम् के रूप का सामाजिक करने उन्होंने जीवन की वह व्यवस्था प्राप्त कर ली जिसपर आसन्न होकर मनुष्य के सब बन्धन दूर कर सब सुख और पक्षपात वाले विचार नष्ट होकर और परम उपायता का सब आकर वह जीवनमूक ही नहीं परमहृष्ट हो गये। यह जीवन की वह सर्वोच्च अवस्था है जिसमें उनके लिए कुछ भी है न और उपाय नहीं रहता और वह उनके सब आत्मभाव का अनुभव करता हुआ समझी आनन्द का अनुभव करता है। विचार साधन के विकास ने कीक कहा है "बहु बहि बहु मिन् ताकी बाजी बेर"।

अब रामकृष्ण परमहंस की वाणी में जो शब्द, उपदेश, दृष्टान्त, कथा-कहानी निकलनी थी वे वेद मन्त्रों और उपनिषदों के उपदेशों और गीता के वाक्यों की नाई हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी, सरल जीवन तथा जगत् के रहस्यों का उद्घाटन करने वाली और श्रोताओं के हृदय की गाँठ खोलने वाली, तथा उनके जीवन में एक अशौचिक उत्साह और प्रकाश लाने वाली होती थी। जो भी जिज्ञासु या साधक उनके पास आकर उनकी बातों को सुनता था वही कुछ लेकर जाता था। उनकी बातें इतनी सरल होती थी कि साधारण ज्ञान और बुद्धिवाला व्यक्ति भी उनको ग्रहण कर लेता था। पर वही बातें इतनी गहरी और युक्तिपूर्ण और रहस्यमय होती थी कि बड़े से बड़े साधक और विद्वान् को उनसे प्रकाश मिलता और उनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक मनुष्टि हो जाती थी।

उनकी इस प्रकार की ख्याति दूर-दूर तक अन्य देशों में भी फैल गई थी। प्रायः सभी धर्मों और गाम्प्रदायों के अनुयायी उनके पास आकर उनसे कुछ न कुछ प्रकाश लेकर जाते थे। वे नवयुवक भी जो आधुनिक विज्ञान और पारश्चात्य दर्शनों के ज्ञान में निष्णात थे वे भी उनके विचारों और युक्तियों से प्रभावित होते थे। इस प्रकार के नवयुवकों में से जो उनके साथ वार्तालाप और सत्संग में सबसे अधिक प्रभावित हुए और उनके शिष्य विवेकानन्द नाम से जगद-विख्यात हुए और जिन्होंने उनका नाम योरूप और अमेरिका में प्रकाशित किया वे ही पहले नरेन्द्रनाथ दत्त नाम के कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक नास्तिक छात्रों में से थे। रामकृष्ण परमहंस तो पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानते थे और न उन्होंने कोई ग्रन्थ ही लिखा। केवल उनके शिष्यों ने उनके दिन प्रतिदिन के उपदेशों, वाक्यों, कथनों, वार्तालापों को संग्रह करके प्रकाशित किराया। उनके उपदेशों से लन्दनवासी मैक्समूलर भी इतना प्रभावित हुआ था कि उन्होंने श्री 'रामकृष्ण के कथन' नामक पुस्तक प्रकाशित की। उनके भागतीय शिष्यों द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनमें से उनके ही उपदेशों के सम्बन्ध में दो पुस्तकें सदा पठनीय और विचारणीय हैं—'श्री रामकृष्ण परमहंस के उपदेश' और 'रामकृष्ण परमहंस की कहावतें'।

अब यहाँ पर श्री रामकृष्ण परमहंस के कुछ आध्यात्मिक और नैतिक उपदेशों का उल्लेख करते हैं—

१—मनुष्य जीवन का एकमात्र और अन्तिम उद्देश्य ईश्वर साक्षात्कार और ब्रह्मतादात्म्य है।

२—ससार के जितने धर्म और साधन हैं सबका उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर साक्षात्कार कराना है और सब धर्मों और साधनों द्वारा ईश्वर साक्षात्कार संभव है। मार्ग अनेक हैं पर गन्तव्य स्थान एक ही है।

३—ईश्वर के अनेक नाम और रूप होते हुए भी वह एक ही है और सब

नाम कर्मों द्वारा लोग सस तत् पार्थिव जाते हैं। यदि उनमें भीतर ईश्वर प्राप्ति की तीव्र वासना और उत्कट प्रयत्न हो गये। ईश्वर प्राप्ति के मुख्य साधन त्रिमूर्ति के अनेक नाम और रूप हैं, प्रेम और प्रार्थना हैं। ईश्वर को जब हम प्रेम से पुकारते हैं तो वह बौझकर माता है।

४—ईश्वर का सबसे प्यारा नाम “माँ” है।

५—ईश्वर का दर्शन प्रत्येक क्षण प्रत्येक स्थान और प्रत्येक प्राणी में होना चाहिए। यह वस्तु भी ईश्वर का ही व्यक्त रूप है। उसका अत्यन्त घात रूप भी है। यह सत्य रूप और निर्दिष्ट रूप में कहा है। माँ ही सक्रिय रूप में ईश्वर है। हम उसको प्रेम से पुकारते हैं तो वह मुक्ता है। यह सन्तुष्ट और निर्बुद्ध सविद्य और निर्विद्य दोनों ही है। संसार में जो कुछ हो रहा है यगन्मान की दृष्टि से और उनके द्वारा संचालित हो रहा है। हम लोग तो उनके हाथ के सिद्धीन भाग्य हैं। लेकिन यगन्मान हमारे हृदय में भी निवासमान है। अतः हमारी दृष्टियों और प्रयत्न भी उसकी ही हैं।

७—ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा मनुष्यों की सेवा करना है।

८—कोई भी मनुष्य न मग्नान् की सेवा कर सकता है और न मनुष्य की जब तक उसके हृदय में कामिनी और कचन से विरक्ति नहीं होती। पहले यगन्मान की रूपा प्राप्त कर ले तब नसार की सेवा में लगना चाहिए और उसका भी सेवा अपने किसी काम के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। यगन्मान को प्रसन्न करने के लिये निष्काम भाव से अपने योग्य कर्तव्यों द्वारा करनी चाहिए।

९—मग्नान् को जिस रूप में कोई मग्न-वर्ति और प्रेम से पुजता है उसको पूजने देना चाहिये। जो जिस सम्प्रदाय का अनुकरण करता हो उसको करने देना चाहिये। दूसरों के निन्दाओं, लपटावों आचार, व्यवहार को निन्दा नहीं करनी चाहिए। सबको अपने अपने मार्ग पर चलने देना चाहिए। क्योंकि सबको अपने-अपने मार्ग द्वारा यगन्मान की प्राप्ति होती है।

१०—दुष्ट की दुष्टता के बरके में उनके साथ दृष्टता नहीं करनी चाहिए, पर उससे डरना भी नहीं चाहिए। बीछा के साथ उसका मुकाबला करते उसको समयमै तो कर ही देना चाहिए। नाप यदि किसी को काटे नहीं और केवल उसके प्रति अपनी कृपाही प्रकट कर देती वह करकर पाय पायेगा। दुष्टों से आत्मरक्षा करना आवश्यक है।

११—सेवा और लूट कर्मों में भी आसानी को इतना नियन्त्रण नहीं होना चाहिए कि वह यगन्मान को भूमि पाय और वर्षों के बाद में खेत पाये। कर्म तो साधन मात्र हैं। कर्म तो यगन्मान साक्षात्कार ही हैं।

१२—मनुष्य जो कुछ भी है और जो कुछ प्राप्त करता है वह उसके विश्वास, श्रद्धा और आशा का फल है। भगवान् तो कल्पवृक्ष के समान है। कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर आदमी जो माँगता है वही उसको मिल जाता है।

१३—भगवान् में श्रद्धा, विश्वास और प्रार्थना में जो माँगो वही मिल जाता है।

१४—मूर्तिपूजा के द्वारा मनुष्य अपने मन को स्थिर करके निराकार ब्रह्म पर भी स्थिर कर सकता है। मूर्त भगवान् की उपासना अमूर्त की उपासना के लिए अभ्यास है। जिस प्रकार पक्षियों के पख पानी में गोले नहीं होते उसी प्रकार ब्राह्मी भ्यति को प्राप्त सिद्ध पुरुष को ससार के सुख दुःख स्पर्श नहीं करते।

१५—जिम प्रकार बिना जमा हुआ दूध पानी में मिल जाता है और दोनों का अलग करना कठिन होता है, लेकिन दही जम जाने पर पानी ढालने पर भी पानी और दही अलग-अलग रहते हैं इसी प्रकार साधनावस्था में साधक के उपर कुसंग का प्रभाव पड़ता है। सिद्ध होने पर कुछ नहीं पड़ता।

१६—भौरा तभी तक भुनभुनाना है जब तक वह फल के पराग में पहुँच कर उसका रसास्वादन नहीं करता। रसास्वादन के समय वह शान्त होकर आनन्द में मस्त हो जाता है, इसी प्रकार जब तक भगवान् के साक्षात्कार का आनन्द नहीं प्राप्त होता साधक दूसरे के विचारों और साधनाओं के सम्बन्ध में लड़ता झगड़ता है।

१७—बच्चा तभी तक खिलौने से खेलकर मन बहलाता है जब तक माता घर में प्रवेश नहीं करती। देखने पर सब खिलौने फेंक कर माता से चिपट जाता है। इसी प्रकार भगवान् का साक्षात्कार कर लेने पर ससार की वस्तुओं की वासनाएँ खत्म हो जाती हैं और उनमें कुछ रस नहीं रहता।

१८—यह न सोचो की जनक की नाई तुम भी ससार में रहने हुए सासारिक राग और द्वेषों से विमुक्त रहोगे। याद रखो कि अब तक ससार में एक ही जनक हुआ है, बहुत से नहीं।

१९—ज्ञानी वह है जो आम खाकर तृप्त होता है। मूर्ख वह है जो आम खाने से पहिले अनेक प्रकार की—किसका बाग है? कब लगा था? कितने पेड़ हैं?—जिज्ञासाएँ करता रहता है और अपना समय व्यर्थ के वाद-विवाद में खोता है।

२०—जिम प्रकार अपरिचित स्थान पर जाकर वहाँ से किसी परिचित व्यक्ति के बनाये हुए मार्ग पर चलकर गन्तव्य स्थान को पहुँचता है, उसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी ऐसे गुरु के बताये हुए मार्ग का आश्रय लेना चाहिए जिसने ईश्वर साक्षात्कार कर लिया हो।

२१—दूबरी को उपरोक्त देन और पत्र बनाने में ज़रूरी गति को बर्ता करके देखा गया है कि आप स्वयं धनराशियों की प्राप्ति करें नृपति हैं और गति का अनुभव करें। आपने पान स्वयं ही जब भाग निष्ठ ही जायेगे अनेक गति जायेगे। जब पत्र निरतता है तो स्वयं ही और आपसे भवितव्य है।

२२—अन्य प्रकार का भी नीति प्रकाश के लिए अपने चरित्र के उच्च वाचस्पति भी आवश्यक है इसी प्रकार आपका गति उच्च करने के लिये नृपति-गति और गति-गति की भी आवश्यकता पड़ती है।

स्वामी विवेकानन्द

श्री रामकृष्ण परमहंस के उपरोक्त वाक्यान्तर में प्रचार गति की विवेकानन्द द्वारा तथा उनकी स्थापना की हुई गति भी रामकृष्ण मित्र द्वारा हुआ। विवेकानन्द केवल एक प्रकार की गति के लिए ही नहीं थे वे एक मोर्चा प्रचार व्याख्याता और सर्वोच्च व्यक्ति भी थे। उन्होंने अनेक अन्तरांगीन जीवन में अपना नाम बिना बिना सोप पुरे जीवन में भी नहीं था जाने। भारत और भारतीय संस्कृति का उनके द्वारा यह सम्मान और वाचस्पति प्राप्त हुआ कि पुनः संसार का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ और गति के व्यापारिक प्रकाश के लिये भारत की ओर देना आरम्भ कर दिया। उन्होंने विमुक्त और वैश्व की संसार में यह बुझाई कि इनकी गति सर्व और व्यापारिक सर्व लक्षण वाले भारत के व्यक्तियों का भी उनके गति के लिये विज्ञान उच्च हुई और उच्च प्राप्त करने के लिए आकाशगोपी हो गये।

स्वामी विवेकानन्द का जन्म वल्लभ में १८६९ ई. में हुआ। उनका वाचस्पति का नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था। वे बड़े होकर प्रसिद्धात्मी विचारशील और अत्यन्त विचारशील थे। अनेक विचारों जीवन में उनको लक्ष्य की लोभ और गति प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा थी। पारंपरिक भारतीय विज्ञान और दर्शन के अध्ययन का उन्हें शौक था। इनके अध्ययन और स्वयं विचार के कारण उनका ईश्वर के अस्तित्व में वे विश्वास उत्पन्न था। उन्होंने जबकि बलिसेसर के मन्दिर के लक्ष्य रामकृष्ण परमहंस की स्थापना सुनी तो उनके पान जाने लगे।

उनके प्रथम मित्र पर ही श्री रामकृष्ण की दार्शनिक उपस्थापना हुआ और इनके उच्च भी परमहंस के का अर्थ और अनुभव प्रभाव पड़ा। प्रथम मित्र पर ही नरेन्द्र ने प्रथम प्रथम यह पूछा "क्या आपने ईश्वर को देखा है? उत्तर दिया "हाँ? ऐसे ही देखा है बीता कि मैं आपसे देख रहा हूँ बलिसेसर अधिक स्पष्टता और निश्चितता के साथ फिर परमहंस बोले "नमोनाम का वाचस्पति ही सत्यता है। उसके दृष्ट प्रकार

वार्तालाप हो सकता है जिस प्रकार मेरा और तुम्हारा हो रहा है। पर यह तभी संभव है जबकि ईश्वर से मिलने की उतनी ही तीव्र अभिलाषा हो जितनी की धीवी-बच्चा, वन-पशु के प्राप्त करने के लिये होती है। उतना ही उनसे न प्राप्त होने पर रोये जितना उनके।”

फिर किसी समय पर उन्होंने कहा था कि यदि ईश्वर को प्राप्त करने की उतनी तीव्र इच्छा हो जाये, जितनी पानी में डूबते हुए मनुष्य को साँस लेने के लिये हवा की होती है, तो ईश्वर तुरन्त मिल जाये। माँ तब तक बालक के पाम नहीं आती जब तक वह बिलौनों द्वारा खेलने में उसको भूँटे रहता है पर जब वह उनको फेंककर माँ के लिये रोने लगता है तो माँ तुरन्त दौड़ आती है और बच्चे को गोदी में उठा लेती है और प्यार से उसका मुँह चूमती है।

नरेन्द्र दत्त के उपर इन प्रकार के उत्तर का अद्भुत प्रभाव पड़ा और वे बराबर परमहंस देव के पास आने लगे और उनके शिष्य बन गये। रामकृष्ण परमहंस की विशेष कृपा उन्होंने प्राप्त की और उनको उनके स्पर्श में आने में आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हुईं और उनके हृदय की ग्रन्थियाँ खुल गईं। ग्वानुभूतियों, उपदेशों, अव्ययन और विचारों द्वारा नरेन्द्र ने अपने को अपने गुरु देव के आदेश और सदेशों को सत्कार में फैलाने के लिये सन्नद्ध किया। अपने देहावसान के तीन दिन पूर्व गुरुदेव ने नरेन्द्र को समीप बुलाकर यह कहा “नरेन्द्र आज मैं अपना आध्यात्मिक सर्वस्व तुमको अर्पित करता हूँ। अब तुम सत्कार में बहुत बड़े काम करोगे।”

१८८६ में श्री गुरुदेव के देहावसान होने पर विवेकानन्द और परमहंस देव के समीप शिष्यों को महाशोक हुआ और उन्होंने इकट्ठे होकर गुरुदेव के उपदेशों के महत्व की चर्चा की और उनका प्रचार करने का निश्चय किया। उनमें से कई सन्यास ग्रहण करके परिव्राजक बने और देश में घूम फिरकर गुरुदेव के विचारों का प्रचार करना आरम्भ किया। नरेन्द्र ने अपना नाम स्वामी विवेकानन्द रखा। गुरुदेव के मरने के पीछे दो माल तक स्वामी जी ने अपने आप को विश्व प्रचारक बनाने की तैयारी की और फिर पाँच साल तक भारत भर की महा कठिन पैदल यात्रा की और मिस्र द्वारा अपने शरीर को कायम रखा। भारत के छोटे से छोटे दीन हीन किसान और श्रमिक से लेकर दीवानों और महाराजाओं से मिलकर भारत की समस्याओं को और भारत की सुप्त आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक एकता को समझा।

जिस समय भ्रमण करते-करते वे भारत के दक्षिणी कोने कन्याकुमारी में पहुँचे वहाँ पर समुद्रगत भारत की दृश्यमान अन्तिम चट्टान पर बैठकर विचार और ध्यान में मग्न हुये उस समय उन्होंने भारत की सर्वभाव में सेवा करने और भारत के पुरातन

महत्त्व और नीरव को फिर वाणिज्य नाम का दुड़ मँगाया दिया। उस समय उनको यह मृत्ता कि भारत के पास का विशेष कारण उनकी घरीबी और अज्ञान की अनुपपत्ति है। उस दिन से विवेकानन्द ने अपनी पूरी क्षमता लगाकर भारतीय न्याय का उद्धार करने के लिये कुछ प्रयत्न करने का संकल्प लिया और जब तक अल्पकाल परिश्रम करने कारण न मिलने और यथ-सम प्राप्ति भोजन करने में उसका शरीर खर्ब होकर अन्त्या में ही धीन नहीं हो गया तब तक वे अधिक परिश्रम करते रहे। उनकी सेवाएँ बहुमनी की, पर सब से मह्य की —

(१) अमेरिका यूरोप आदि पारश्चात्य देशों में जाकर वेदाल का प्रचार और भारत के उत्थान और स्वातन्त्र्य के लिये अनुमति प्राप्त करना।

(२) श्री रामकृष्ण मिशन का समर्थन करना और देश और विदेशों में उनकी छायाएँ फैलाना प्रत्येक मिशन के साथ-साथ हीच बुनियादी और रोमियो की सेवा करने के लिये रामकृष्ण सेवाधर्मों की स्थापना करना।

(३) गीत और वैशाख के तरीकों को नयापाने के लिये वहीं वहाँ व्याख्यान देना और पुस्तक लिखना।

(४) रामकृष्ण मिशन की और रामकृष्ण सेवाधर्मों में सेवा करने प्रचार करने और अपने आध्यात्मिक सिद्धान्तों की व्याख्या करने और इनसे योग्य होने के लिये आध्यात्मिक साधना करने योग्य रामकृष्ण ज्योतिषधर्मों की जहाँ-तहाँ स्थापना करना। इस प्रकार के बहुत व्यस्त जीवन के कारण अपने शरीर के स्वास्थ्य का साध करने बलिक यह कहना चाहिये कि अपने शरीर, मन और आत्मा को तनी धनी देश सेवा की बेसी पर बलिदान करके केवल ३९ वर्ष की अवस्था में ही १९०२ में वे इस लोक से चक बसे। उन्होंने भारत हिन्दुत्व और बीच कर्मी की सेवा का ऐसा आरस स्थापित कर दिया जिसकी पहुँचना बिरले लोगों के लिये सम्भव है।

उनकी आध्यात्मिक आर्थिक और नैतिक शिक्षा वहीं की जो हमको वेदों, उपनिषदों इतिहासी पुरानी और भगवद्गीता और योग के बन्धी और बर्णनों में मिलती है और जिसकी पुष्टि रामकृष्ण परमहंस ने अपने अनुभव और उपदेशों द्वारा की की विशेषता केवल इतनी है कि स्वामी विवेकानन्द ने अपने पुराने और समस्त सिद्धान्तों की इस आधुनिक रूप में ससार के सामने और विवेकानन्द भारतीयों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जो समझानुसूक्त हो जिसको पारश्चात्य देश वाले जिसानु भी ग्रहण कर सक और जो आधुनिक विज्ञान बर्धन और विचारों से निरुद्ध न होकर उनकी कमी को पूर्ण करे। उन्होंने जो हमारे नीति धात्र को बहुत बड़ी सेवा की वह यह है कि यमवान का एक रूप बलिदानधर्म की है। उसको उस स्वरूप में सेवा करने से ही यमवान की

प्राप्ति और उतनी ही आध्यात्मिक उन्नति होती है जितनी कि योग, ज्ञान, भक्ति, ध्यान और उपासना आदि साधनों से। दीन, दुखियो और रोगियो की निष्काम भाव और ईश्वरापण द्वारा सेवा करना भी बहुत बड़ा योग है। यह सेवायोग विवेकानन्द की भारत को बहुत बड़ी देन है। सामी विवेकानन्द की मुख्य नैतिक शिक्षा यह है —

(१) वेदान्त का ऊँचा से ऊँचा आदर्श ब्रह्म के साथ ऐक्य का अनुभव करना केवल जगल में रहने वाले मन्यासियों के लिये ही नहीं है। इस आदर्श को साधारण गृहस्थो और धर्मिक भी अपने गमने रखकर और अपने साधारण सासारिक कामों को करता हुआ भी इस जीवन में प्राप्त कर सकता है। अपने सासारिक और व्यावहारिक कर्तव्यों का पालन करता हुआ मनुष्य भी ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्माभ्यासी हो सकता है।

(२) भगवान् इस जगत् से परे होते हुए भी इस जगत् में व्याप्त हैं और जगत्गत जितने नाम रूप हैं सब उसी के हैं। सब में वही प्रकट हो रहा है अतएव मनुष्यों को जो कि भगवान् का ही रूप है सेवा द्वारा भगवान् का साक्षात्कार हो सकता है।

(३) जीव, ईश्वर, ब्रह्म में केवल अविद्या और ज्ञान के तारतम्य का ही भेद है। जीव व्यष्टि अभिमानी ब्रह्म है, ईश्वर ब्रह्माण्डाभिमानी सर्वव्याप्त और सबसे परे का अनुभव ब्रह्म है। ब्रह्मकार वृत्ति होने पर जीव अपने वास्तविक रूप, परब्रह्म, का अनुभव करने लगता है। अविद्या, अज्ञान अथवा माया केवल अपने स्वरूप को भूलने और अपने को अनन्त और परमानन्द रूप ब्रह्म न समझने का नाम है। जब हम अपने वास्तविक और पूर्ण स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं तो हमारे लिये माया का अन्त हो जाता है।

(४) माया के परदे को हटाने के अनेक मार्ग हैं। सब मार्गों अर्थात् साधनाओं का उद्देश्य एक ही है, जीव का ईश्वर से मिलन और ऐक्य भाव। प्रत्येक जीव को अपनी परिस्थिति, स्वभाव, शक्ति, प्रवृत्ति और विश्वास के अनुसार जो साधना सुलभ हो उसके द्वारा ही वह ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है।

(५) मनुष्य का विचार, मन, और विश्वास और उसकी कल्पनाएँ ही उसको जो वह है उसको बनाने की जिम्मेदार हैं। जो अपने को जैसा बनाना चाहता है और कल्पित करता है, मानता है और समझता है वह वैसा ही हो जाता है। अपने को क्षुद्र जीव समझने से जीवत्व का और ईश्वर समझने से ईश्वरत्व का और ब्रह्म समझने से ब्रह्मत्व का अनुभव होने लगता है। मनुष्य की समस्त सीमायें समस्त बन्धन और समस्त परिस्थितियाँ उसकी स्वयं बनाई हुई हैं।

(६) निर्बलता, भय, और सन्देह आध्यात्मिक और सासारिक उन्नति के बाधक हैं। आत्म विश्वास और बल से रहित को आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकते।

कायस्था पाय है। हम सब में अलग-अलग गुणावस्था में वर्णमान है। उनको प्रयाग्ये, उठी और निर्मय ही जानी। किसी में अभी भय न मानो।

(७) संसार के सब कर्म अपने-अपने देह पुन और विनेय परिस्थितियों में और विशेष स्वभाव वाक्य व्यक्तियों के विने उपयोगी और उचित हैं। किसी की निम्ना या बहोला नहीं करना चाहिये। जो जिस काम का अनुयायी है वह उसमें रहता हुआ ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। कर्म परिणाम करने की प्रवृत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है बिनारी के उष्य और विनाश होने की और मानवभाव के साथ प्रेम सम्मान और सम्बन्धधार से वर्णित करने की।

(८) सामुहिक विज्ञान और अंतर्भाव का विरोध नहीं है। अंतर् विज्ञान से ऊपर और नीचे का ज्ञान और अनुभव है। विज्ञान को बिना किसी प्रकार की सति या हानि पहुँचाय अंतर्भाव का विज्ञान का विज्ञान के साथ सम्मेलन हो सकता है और विज्ञान और अंतर् का समन ही सकता है।

(९) आध्यात्मिक, बार्मिक, और सांसारिक जीवन में कोई भेद नहीं होना चाहिये। भगवान् का सर्वान और ब्रह्म साक्षात्कार सम्पादनी की सर्विही और देह भविरों में जीते अच्छी तरह ही सकते हैं। जीते ही कारन्तानों में विद्यालयों में खेलों में भी हो सकते हैं। सब प्रकार के ध्यान सब प्रकार की उपासनायें और सब प्रकार के कार्य और व्यवहारों के द्वारा भगवान् का साक्षात्कार हो सकता है। क्योंकि ईश्वर और सनात, एक और अनेक निर्गुन और सपुन ब्रह्म और संसार, सब उसी एक सत्ता के का हैं। ऊँच-नीच, पवित्र अपवित्र आदि के भेद उसकी दृष्टि में नहीं है। अस्वेक्य परिस्थिति और रूप में वह पूर्णतया वर्तमान है और प्रकट हो सकता है और हमको उसका अनुभव भी हो सकता है।

(१०) अपने गुण स्वभाव और परिस्थितियों के अनुसार कर्तव्यों को निष्पन्न मान से करना और केवल कर्तव्य साथ सम्मेलन करना ईश्वर की उपासना और प्रार्थना है। आदर्श कर्म करने वाला वह है जिसके जित में कठिन से कठिन और अधिक से अधिक काम करते हुए और सब प्रकार की कठिनाइयों को सहते हुए भी धातु और उत्साह और उत्तम हार्दिक आनन्द का अनुभव होता रहे और बहुभाग का अनुभव न रहे। इस प्रकार से सांसारिक कर्मों को करना भी एक प्रकार का मोक्ष है जिसे कर्ममोक्ष कहना चाहिये। कर्मयोग के द्वारा भी मनुष्य को नही सिद्धि प्राप्त होती है जो किसी भक्त को हो सकती है। निष्पन्न कर्म भी भगवान् की भक्ति ही है।

(११) इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान भी जोकि सबस विचार और अनुभव द्वारा प्राप्त किया जाता है परमात्मा की भक्ति ही है। भक्ति और ज्ञान में कोई विशेष भेद नहीं

है। दोनों का फल एक ही होता है, ब्रह्म साक्षात्कारी भक्त अपने जो भूलकर ईश्वर में अब लीन हो जाता है तब ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है।

(१२) चाहे भक्ति द्वारा हो, चाहे ज्ञान द्वारा, चाहे निष्काम कर्म द्वारा और चाहे अष्टांग योग मार्ग के द्वारा, मनुष्य का उद्देश्य अपने मीमिन् क्षुद्र और स्वार्थी स्वरूप को मुलाकर, छोड़ कर, उससे ऊपर उठकर सर्व व्यापक ब्रह्म के साथ ज्ञान, भावना, और क्रियाओं में एकता, तादात्म्यता का अनुभव करना ही होना चाहिए। जब तक इस लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती जीव को दुःख, शोक, भय, और जन्म-मरण का अनुभव होता ही रहेगा।

(१३) इस युग में, स्वामी विवेकानन्द के अनुसार त्याग और सेवा ब्रह्म साक्षात्कार के दो मुख्य साधन हैं।

(१४) त्याग सन्यास लेकर भी किया जा सकता है और गृहस्थी रहते हुए भी, किन्तु सन्यासी अधिक त्याग और सेवा कर सकता है। अतएव स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण सेवाश्रम, और अद्वैताश्रमों को चलाने के लिये आधुनिक प्रकार के सन्यास लेने की प्रथा चलाई। उनके मिशन के सन्यासी का कर्तव्य है कि वे ब्रह्म ज्ञान में आरुढ़ होकर निष्काम भक्ति भाव से निष्काम सेवा द्वारा अपना और ससार का कल्याण करें। स्वतंत्र होकर ससार भर में विचरण करते हुए व्यावहारिक वेदान्त का प्रचार करें। ये सन्यासी भिक्षु बन कर दूसरे के अधीन न रहे और उनको भोजन, वस्त्र, और मार्ग व्यय की वाधा न हो, इसलिये उन्होंने श्री रामकृष्ण मिशन का आधुनिक रीति से संगठन किया। उनका यह विचार था कि भूखा, नंगा और दरिद्र मनुष्य न भगवान् का ध्यान कर सकता है और न उसका साक्षात्कार। उसका आत्मभाव शरीर से ऊपर नहीं उठ सकता।

स्वामी रामतीर्थ का व्यावहारिक वेदान्त

केवल ३३ वर्ष के जीवन में स्वामी रामतीर्थ ने उपनिषदों, भगवद्गीता और योग-वासिष्ठ में प्रतिपादित अद्वैत को आधुनिक रूप देकर व्यावहारिक वेदान्त बनाने और उसका भारतवर्ष तथा विदेशों में, बिना किसी सस्था एव संगठन क बनाये, प्रचार करने का जो अद्भुत और सगहनीय कार्य किया है वह भारत के सांस्कृतिक इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। उन्होंने अपने जीवन में ब्राह्मी दृष्टि, ब्रह्म भावना, ब्राह्मी स्थिति, और ब्राह्मी क्रिया की सिद्धि करके अपने जीवन और उपदेशों से यह दिखला दिया कि किस प्रकार आधुनिक युग में भी मनुष्य अपने जीवन में परमानन्दमयी जीवन्मुक्ति का अनुभव कर सकता है। उन्होंने वेदान्त को केवल सन्यासियों तक सीमित रहने वाली विद्या न रहने देकर जीवन की सुखी, सफल, समृद्ध और आनन्दमय बनाने वाले विज्ञान तथा दर्शन का रूप देकर लोकप्रिय बनाया।

स्वामी रामजीर्य का जन्म का अर्ध-बालकाल का नाम 'वीरचराम' था। उनका जन्म पश्चिमी पंजाब के जिले 'मुजरामवाला' के एक छोटे से गाँव मुचलीवाला में एक निर्धन शास्त्रज्ञ के घर में १८७१ ई. में हुआ था। बचपन से बालक बिलस्रम प्रतिभा सम्पन्न था और आध्यात्मिक विषयों में उनकी वारसता ही रही थी। प्रारम्भ से ही कमाली पढ़ाई और कारखी भाषा की साहित्य के माध्यम से हुई थी। गाँव की शिक्षा समाप्त करने पर वे 'मुजरामवाला' छात्र के हाई स्कूल में भरती हो गये। वहाँ पर वे अपने पिता के एक मित्र भक्त (भक्त) बसाराय की देख रक्ष में रहते थे और भक्त बसाराय की की प्रेरित का उन पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। हाई स्कूल परीक्षा पास हो जाने के पश्चात् उनके पिता उन्हें भाग्य नहीं पढ़ाना चाहते थे इसी अनिश्चित उनका विवाह भी छोटी ही अवस्था में हो चुका था। फिर भी वे काहीर में मिशन कॉलेज में पढ़न चले गये। वहाँ पर उन्होंने रहकर बड़ी-बड़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए विद्या-स्वास किया। यद्यपि उनके लिये संस्कृत पढ़ना अवश्य ही कठिन था फिर भी संस्कृत की ए में एक ऐच्छिक विषय लेकर पढ़ी। १८९१ में जब वे १९ वर्ष के थे पंजाब विश्वविद्यालय में बी ए परीक्षा में उत्तीर्ण पाठ हुए और साथ ही वे मासिक अवधूति पाई। १८९५ में पण्डित विषय में एम ए० परीक्षा उत्तर देने में पास कर वे दुरन्त ही अमेरिकन मिशन स्कूल त्यागकोट में अध्यापक नियुक्त हो गए। १८९६ में वे कोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज काहीर में नियुक्त के प्रोफेसर हो गए और कुछ दिन बाद कोरमैन कॉलेज काहीर में रीक्टर के पद पर नियुक्त हो गये।

जब विद्यार्थी काळ में तथा अध्यापन काळ में वे बराबर राष्ट्रीय एवं वास्तविक देशों के वर्तनों का अध्ययन करते रहे और उपनिषद् ब्रह्मसूत्र मध्वसूत्र तथा वेद-आदिष्ट आदि अनेक आध्यात्मिक ग्रन्थों में उनका गहरा प्रवेश ही नहीं हो गया था अतः उनके दृष्टिकोण को उन्होंने अपनाकर अपना जीवन उपनुसार ऐसा बना लिया था कि जब उनके लिये अध्यापक और पुस्तकी बने रहकर संकुचित और सीमित जीवन कितना दुर्लभ हो गया। उनकी स्वतन्त्र विचार सम्पन्न आत्मा जब सब सम्बन्धों से विनिर्मुक्त होकर तारी प्रकृति और समस्त ब्रह्मात्म तथा सब प्राणियों एवं भूतों के साथ तात्पर्य का अनुभव करने लगी। उन्होंने जुलाई १९ में अध्यापन कार्य को त्याग्य दे दिया और मानसवी बनकर हिमाचल चले गए। इसके अग्रिमार्ग ही १९ में सम्पन्न प्रहस करके पोसाई वीरचराम से वे स्वामी रामजीर्य हो गये।

१९ में से लेकर १९ में तक लगभग पाँच वर्ष तक उनका जीवन आधुनिक युग के अनुकूल सम्पत्ती का था। इस स्वल्प समय में उन्होंने भारत और उत्तर को अपना सक्रिय जीवन व्याख्याता, लेखों और उपदेशों द्वारा प्रदान किया। यह उसका ही एक अनुभव

सम्पत्ति थी। उनके द्वारा न जाने किनने नवयुवकों को प्रेरणा तथा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, तथा प्राप्त होता रहेगा। उनकी शिक्षा में प्राचीनता होते हुए भी अत्यन्त नवीनता थी। भारत की उस समय की पराधीनता की बेड़ियाँ तोड़ने के लिये एक नया आदेश और प्रेरणा थी। वे इन थोड़े समय के बीच अठ्ठाई वर्ष तक जापान, अमेरिका, योगोप आदि विदेशों में भी गये, और वहाँ पर अपने अद्भुत व्यक्तित्व और उपदेशों द्वारा उन्होंने वेदान्त सिद्धान्तों का प्रचार किया तथा भारत में वेदान्त को आधुनिक युग के अनुरूप व्यावहारिकता का रूप दिया। उनके व्यक्तित्व में आकर्षण था, लेखनी में बल था, और वाणी में नाद था। इनके बल पर ही उन्होंने पाँच वर्ष में वह कार्य करके दिखाया जो बहुत से कार्यकर्त्ता ५० वर्षों में भी नहीं कर सकते हैं।

स्वामी रामतीर्थ की मुख्य शिक्षाएँ ये हैं—

(१) किसी धर्म, समाज, दर्शन, या उपदेश में विश्वास करने के पूर्व उसकी बौद्धिक एवं अनुभाविक परीक्षा कर लेनी चाहिये। एकदम अन्धा बनकर किसी बात को नहीं मानना चाहिये, वह कितनी ही पुरानी तथा कितनी ही नयी क्यों न हो, एवं कितने ही महान् अथवा भान्यतम व्यक्ति द्वारा प्रतिपादित क्यों न हो, उसको मानने वालों की संख्या चाहे कितनी ही अधिक क्यों न हो। युक्तियुक्त तथा अनुभव के आधार पर प्रमाणित किए हुए सिद्धान्तों को ही मानना चाहिये। शास्त्रों और महापुरुषों का अन्वे होकर एकमात्र विश्वास नहीं करने लग जाना चाहिये।

(२) भारतवर्ष को पुराने और असामयिक शास्त्रों के उपर निर्भर रहने के कारण बहुत हानि हुई है। अपने आप अपनी समस्याओं को अपनी बुद्धि के द्वारा अपने अनुभव के आधार पर हल न करने के कारण ही भारत में बौद्धिक विकास नहीं हो पाया है। यही एकमात्र कारण है कि भारत स्वतंत्र विचार करने वाले दूसरे देशों से हमेशा पिछड़ता रहा। इसलिये स्वयं सोचना सीखो और स्वयं अपनी समस्याओं को सुलझाना सीखा तथा अपने स्वरूप को ध्यान से देखना सीखो। उससे दयनीय कौन व्यक्ति या जाति होगी जिसने अपना भविष्य भून की ओर कर दिया, और जो भूत को ही सदा अपने सामने रखता है।

(३) समाज में सब कुछ परिवर्तनशील है, प्रत्येक युग के आदर्श, धर्म, नैतिक विचार और कर्तव्य भाग वरावर परिवर्तित होते रहते हैं। वैदिककाल का कर्मकाण्ड इस युग में सर्वथा अनुपयुक्त है। हमें आज यज्ञशालाओं की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें तो लेबोरेट्रियो (प्रयोगशाला) और वर्कशापो तथा फैक्ट्रियो की आवश्यकता है। वही समाज उन्नत और सुखी होता है जो सदा अपने परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार अपने आचार और व्यवहार को तथा अपने ज्ञान-पान और पहनावा को बदलता रहता है।

(४) भारत को वहाँ उपनिषदों के श्रुतियों द्वारा प्राप्त तथा अनुमृत ब्रह्मविद्या की बखला है वहाँ अमेरिका और जापान द्वारा प्राप्त एवं आधिष्ठित वैज्ञानिक विद्याओं और यन्त्रों की भी उत्तनी आवश्यकता है। इस युग में भारत विज्ञान में जान बड़े हुए दूसरे देशों का अनुकरण किये बिना एवं उनसे सीखे बिना उन्नति नहीं कर सकता है। आध्यात्मिकता और सांसारिक उन्नति में विरोध नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। बल्कि यह कहना चाहिए कि सांसारिक उन्नति हम बात की सोचत है कि आध्यात्मिक स्तर उँचा है। आध्यात्मिक उन्नति किस बिना जापान और अमेरिका होने समत नहीं हो सकते वे जितने वे हो गये हैं।

(५) आध्यात्मिकता का सर्व अकर्षण्यता आनन्द और अनुराग नहीं है। आध्यात्मिकता संसार है पृथक् से कार्यक्षेत्रों से तथा जीवन के अनेक आवश्यक कार्यों के क्षेत्र से बाहर आकर प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। उस वैशान्त से क्या लाभ तथा उसकी क्या आवश्यकता है जिसका उपयोग जीवन में न हो सके जितने द्वारा जीवन समत एक सुखी तथा प्रयत्न न हो। यदि वैशान्त हमें सुखी नहीं बनाता है और न सुख पूर्वक रहने ही देता है तो ऐसे वैशान्त को दूर फेंक दो आपकी दुकान, बगी चित्तरा अभ्यस का कमरा योजनाक्रम विभाजन तथा आपका विद्यामाला यदि वैशान्त के मन्दिर नहीं है तो और कील मा मन्दिर होना। यही तो है वैशान्त है वहाँ तत्त्व का हल और अनुभव होना चाहिए।

वैशान्त वैशक विचार और विश्वास करने का और पुस्तकों में उसे बन्द रहने होने का हल नहीं है इसका तो जीवन में अभ्यास होना चाहिए।

स्वामी रामतीर्थ के शिक्षाशास्त्राचार वैशान्त लारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य का नाम है। वैशान्त हमारे सब लूटे बन्धनों और राय द्वेषों के बंदों को तोड़कर सबके साथ एकता और प्रेम का नाम है। वैशान्त आपको उपस्वी और सवार है बुद्धा करने वाला नहीं बनाता है। वैशान्त निराशावाद नहीं है। वैशान्त पूर्ण आशावाद है। वैशान्त आप में स्फूर्ति और बल का संचार करता है। व्यावहारिक वैशान्त की परिभाषा स्वामी जी ने इस प्रकार की है। "उन्नति करने वाला और जाने बड़ाने वाला परिचय न कि उड़ाने वाला आनन्द सक्रिय होने का आनन्द न कि ज्ञात्री से बचकाहट, न कि क्षमि न कि मन्देह जमिन चित्ता संकलन न कि चित्तन आवश्यक सुधार न कि कड़कुरीतिवी वास्तविक और कोश जावनाई न कि बचा मीठी बकवास बटनाओं पर बकित न कि वास्तविक बल वास्तविक सर्व न कि मृत लम्बकों के प्रमाण बीता जायता अनुभव न कि जीवन हीन बचन यह है व्यावहारिक वैशान्त।

(६) प्रत्येक मनुष्य ब्रह्म ही है और उसमें पूर्ण ब्रह्म की सब शक्तियाँ गुप्त रूप

मे वर्तमान हैं। वह जो चाहे हो सकता है और जो चाहे प्राप्त कर सकता है। प्रकृति उसकी दासी है। वह सारा ससार हमारे ही मन की कल्पना है। हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमारी सब इच्छा किसी न किसी समय पूरी होती है। कभी-कभी वे ऐसे समय पर पूरी होती हैं जबकि उनको उनके पूरे होने से दुःख होता है। मृत्यु भी हमारी इच्छाओं का ही फल होता है। हमारी इच्छाओं में विरोध होने के कारण हमको दुःख होता है। यदि हमारी सब इच्छाओं में समन्वय हो तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। इच्छापूर्ति का एक विशेष नियम यह है कि जब तक इच्छा अपने तीव्र रूप में वर्तमान रहती है वह पूरी नहीं होती। जब उससे विरक्ति होने लगती है और हम उसको त्यागकर उससे उपर उठ जाते हैं तब वह पूरी होती है। जब हम सनार की वस्तुओं के पीछे पड़ते हैं तो वे हमसे दूर आगे-आगे भागती हैं। और जब हम स्वयं उनमें मुँह फेर लेते हैं तो वे हमारे पीछे हमको पकड़ने के लिये दौड़ती हैं।

“भागती फिरती थी दुनियाँ जब तलब करते थे हम।

अब मह जो उससे मोटा वह बकरार आने को है।।

जो कुछ नहीं चाहता उसी को सब कुछ मिलता है।”

(७) सांसारिक हो अथवा आध्यात्मिक, सफलता प्राप्त करने के लिये मनुष्य को ये बातें करनी चाहिए—

- (१) सतत और सोत्साह परिश्रम जिसमें अपने आपे को भी ध्यान न रहे।
- (२) स्वार्थ रहित बलिदान और कार्य के लिये आत्मत्याग। (३) प्रेम से कार्य में प्रेरित होना। (४) प्रसन्नचित्त रहकर काम करना। (५) निर्भीकता से कार्य करना।
- (६) स्वावलम्बन अर्थात् अपने ही भरोसे पर अपनी बुद्धि लगाकर कार्य करना।
- (७) मन, वचन और कर्म की पवित्रता अर्थात् कर्म द्वारा तुच्छ उद्देश्य की पूर्ति न करके ऊँचे आदर्शों की साधना करना।

(८) विशूल का अटल नियम। जीवन का यह एक सबसे बड़ा और अटल नियम है कि जब हम किसी सीमित विचार, वस्तु या प्राणी के मोह में अटक कर उसको ही सर्वस्व समझने लगते हैं, अपनी तथा ससार की अनन्तता और बहुलता से आँख मीचकर किसी एक स्थान पर अटक जाते हैं तो भगवान् हमारे उपर कृपाकर हमको मोह में जगाने के लिये हमारे हृदय में उस वस्तु का वियोग रूपी विशूल को धोकेते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि हमारी मोह निद्रा टूट जाती है, और हम अपने असली स्वरूप तथा वास्तविक उद्देश्य को जानने का प्रयत्न करते हैं। सब कुछ त्याग देने पर ही सब कुछ प्राप्त होता है। सब प्राप्य वस्तुओं का मूल्य चुकाना पड़ता है। भगवान् को पाने के लिये “अह” को मिटाना पड़ता है।

(४) भारत को बड़ी उपनिषदों के ऋषियों द्वारा प्राप्त तथा अनुभूत ब्रह्मविद्या की बकरल है वही अमेरिका और जापान द्वारा प्राप्त एवं आविष्कृत वैज्ञानिक विद्याओं और यहाँ की भी उतनी आवश्यकता है। इस युग में भारत विज्ञान में आज बड़े हुए दूसरे देशों का अनुकरण बिना बिना एवं उनसे सीखे बिना समिति नहीं कर सकता है। आध्यात्मिकता और सांसारिक समिति में विरोध नहीं है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बल्कि यह कहना चाहिए कि सांसारिक समिति इस बात की ओरक है कि आध्यात्मिक स्तर उँचा है। आध्यात्मिक समिति फिर बिना जापान और अमेरिका इन्ने समझ नहीं हो सकते वे बिचने के हो बने हैं।

(५) आध्यात्मिकता का सर्व अकर्ण्यता आवश्यक और अनुराह नहीं है। आध्यात्मिकता सुधार के मूहस्थ से कार्यकर्तों से तथा जीवन के अनेक आवश्यक कार्यों के रूप से बाहर आकर प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। उस वेदान्त से क्या काम तथा उसकी क्या आवश्यकता है जिसका उपयोग जीवन में न हो सके जिसके द्वारा जीवन समझ एवं सुखी तथा प्रवृत्त न हो। यदि वेदान्त हमें सुखी नहीं बनाता है और न सुख पूर्वक रहने ही देता है तो ऐसे वेदान्त को दूर फेंक दो आपकी दुकान बड़ी बिलाप व्यवसाय का कमरा भोजनालय मिठाकम तथा आपका विद्यालय यदि वेदान्त के मन्दिर नहीं है तो और कौन सा मन्दिर होगा। यही तो वे वैदव्यान्त है वही सत्य का ज्ञान और अनुभव होना चाहिए।

वेदान्त केवल विचार और विश्वास करने का और पुस्तकों में उसे बन्द रहने देने का ज्ञान नहीं है। उनका ही जीवन में व्यवसाय होना चाहिए।

स्वामी रामतीर्थक तिरुवन्तागुत्तार वेदान्त शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य का नाम है। वेदान्त हमारे सब लूठे बन्धनों और राय डेवों के बंदों को तोड़कर सबके साम एकता और प्रेम का नाम है। वेदान्त आपको उपस्थी और सतार है। भुषा करने वाला नहीं बनाता है। वेदान्त गिरासाधार नहीं है। वेदान्त पूर्ण आकाश है। वेदान्त आप में स्फूर्ति और बल का संचार करता है। व्यावहारिक वेदान्त की परिभाषा स्वामी श्री ने इस प्रकार की है। "अमति कराने वाला और जाने ब्रह्मने वाला परिश्रम न कि सङ्गने वाला आवश्यक, सक्रिय होने का ज्ञान न कि कार्य से बचवाहट, मन की समिति न कि सम्यक् समिति विन्ता संघटन न कि विचरन आवश्यक सुधार न कि कङ्कुरीतिपरी वास्तविक और ठीक भावनाओं न कि कृपा योगी ब्रह्माह बटनाओं पर नविता न कि वास्तविक गत्य वास्तविक सर्व न कि मृत केवकों के प्रमाण जीता जायता अनुभव न कि जीवन होना वचन यह है व्यावहारिक वेदान्त।"

(६) प्रत्येक मनुष्य ब्रह्म ही है और उसमें पूर्ण ब्रह्म की सब क्षणितयां सुप्त रूप

स्वामी दयानन्द सरस्वती की नैतिक शिक्षा

उन्नीसवीं शताब्दी के भारतीय सुधारकों में स्वामी दयानन्द सरस्वती (आर्य समाज के संस्थापक) सर्वाधिक प्रभावशाली सुधारक थे। उनका विद्वानों और जन साधारण दोनों पर ही बहुत प्रभाव पड़ा। इनका विशेष कारण यह था कि वे सस्कृत के, विशेषतः वेदों के महान् विद्वान् थे। उन्होंने उत्तर भारत में बहुत भ्रमण किया। यत्र तत्र पंडितों से शास्त्रार्थ किया। जन्माधारण में पुस्तकों और व्याख्यानो द्वारा स्वसिद्धान्तों का प्रचार किया, आर्य समाज की स्थापना द्वारा उसके उपदेशकों से देश में जागृति करायी। हिन्दू जनता पर उनका विशेष प्रभाव इन कारण भी पड़ा कि उनके ऊपर इस्लाम और ईसाई धर्म का कोई प्रभाव न था और न उन्होंने हिन्दुओं के परम मान्य ग्रन्थ वेदों का तिरस्कार ही किया जो कि ईसाई और मुसलमान बहुधा किया करते थे। उनके ऊपर पाश्चात्य सभ्यता और वेश भूषा का भी प्रभाव न था। वास्तव में वे इन प्रवृत्तियों के विरोधी थे। उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्मों का खण्डन किया। वेदों को ईश्वर प्रदत्त ज्ञान स्वरूप माना और सिद्ध किया कि वेद सभी मनु विद्याओं के श्रोत हैं। पाश्चात्य सभ्यता और वेश भूषा के विरुद्ध उन्होंने विशुद्ध भारतीय सभ्यता और सस्कृति का समर्थन किया और भारतीयों को प्राचीन वैदिक कालीन आर्यों की सभ्यता और सस्कृति का अनुकरण करने के लिये उपदेश प्रदान किया। भारत की आत्मा को उन्होंने जगाकर उसके अन्दर इतनी चेतानि तथा उत्साह और स्वाभिमान भर दिया कि जिससे भारतीयों के जीवन में फिर से एक बार जान आ गई, और भारत का धर्म और दर्शन तथा आचार सम्बन्धित समस्त व्यवहार अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने लग गया।

स्वामी दयानन्द का जन्म काठियावाड़ के एक ब्राह्मण वंश में १८२४ ई० में हुआ था। इस वंश में शिवभक्ति तथा शिवार्चन सम्बन्धी परम्परा थी। बालक का नाम मूलशंकर रखा गया था। १८३७ की शिवरात्रि को जबकि बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ बालक मूलशंकर ने शिवरात्रि का व्रत तथा जागरण किया तो देखता क्या है कि एक चूहा भगवान् शंकर की मूर्ति के पास रक्खा हुआ प्रसाद खा रहा है और उसके ऊपर चढ़कर उस पर चढ़े हुए दूध को चाट रहा है। उनकी बुद्धि में इस दृश्य से बहुत अधिक खलबली पैदा हो गयी, और उन्हें इस प्रकार का सन्देह होने लगा कि पत्थर की जड़ मूर्ति, जो कि चूहे को भी नहीं रोक सकती, कैसे मनुष्य को एक इष्टदेव के रूप में पूज्य हो सकती है तथा कैसे वह मनुष्यों की मन कामनाओं को पूर्ण कर सकती है। उसी समय से उनके मन में मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक महती भावना जागृत हुई और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानने की विशेष उत्कण्ठा उत्पन्न हो गई।

२१ वर्ष की अवस्था में उन्होंने सच्चा ज्ञान प्राप्त करने तथा योग सीखने के लिये

(९) जब तक हम मर्यादा को प्राप्त नहीं कर लेते जब तक अपने ब्रह्मत्व का अनुभव नहीं कर लेते और उसपर आसक्त नहीं हो जाते जब तक हमको येन नहीं हो सकता है। दुःख और शोक का जीवन में होना इसका संकेत है कि हमने अभी तक अपने आत्मिक रूप को अपने ब्रह्मत्व को, नहीं प्राप्त किया। ब्रह्म साक्षात्कार जबीन् ब्रह्म विस्मय अनुभव के बिना मनुष्य को सुख और येन नहीं है। सुख और ध्याति तो आत्मानुभव में ही मिल सकती हैं। सोमिष्ठ में सुख नहीं यमा में ही सुख और परम आनन्द है। सीमित विषयों के उपयोग में सुख और दुःख बराबर हैं तथा दोनों साथ-साथ रहते हैं। आत्मानुभव कर लेने पर आनन्द ही आनन्द है। जीवन और मरण का चक्र तभी ठक है जब तक मनुष्य वाही स्थिति पर आसक्त नहीं हो जाता है।

(१०) ब्रह्मजानी मनुष्य सब प्राणिनों की और वस्तुओं के साथ साक्षात्त्व का अनुभव करता है। वह सबकी सहाई चाहता है, सबकी सेवा करता है। वह समस्त ब्रह्माण्ड को अपना ही शरीर समझता है और सबके साथ प्रेम ही रहता है।

(११) सबसे बड़ा सुचारु अपना सुचारु है। संसार और समाज को सुचारु के बगैर यदि चलनी अपना ही सुचारु कर के तो बहुत अच्छा है। संसार ही वैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें बिटना सुचारु होना पड़ता ही बिपाद भी होता। बिटना जोन बिकल ब्रेमना पड़ता ही दुःख भी। दुःख जाने कल्प जाने ईशानसीह जाने परन्तु संसार की बही हालत है जो उनसे पहिले भी। मनुष्य अपने आपको सुचारु कर ही संसार से ऊपर रह सकता है।

(१२) आत्मानुभव प्राप्त करने के साधन क्या है? ज्ञान, धारणा और कर्म हाथ लगने शरीर भाव और अहं-भाव से ऊपर उठकर अपने ब्रह्मत्व में म्लित हो जाने का अभ्यास करना। ऐसा वह अभ्यास अनेक रूप से ही सकता है। सर्वव्याप अहंभाव का त्याग आत्म समर्पण और ब्रह्म-साधना आदि। "अपने आपको प्रमत्तान् समझो और तुम प्रमत्तान् हो।" आत्मध्यान के साथ इस भावना का निरर्थन करने से वह सने-रुनः दुःख और स्मिर हो जाती है। ध्यान और प्राणायाम तभी ही सकते हैं जब कि हृत्तरु-वन और सात्विक योगन किया जाये।

(१३) आत्मानुभव की निधि हो जाने पर मनुष्य जीवनमुक्त होकर सनातन में रहता है। जीवमुक्त सदा प्रसन्न और विनिष्ठ रहकर सुख चञ्चलता और तापनयों को नहीं उत्पन्न कर्म करता रहता है और समस्त ब्रह्माण्ड के भाव साक्षात्त्व का अनुभव करता है। वह जगत् करण दुःख और शोक से परे हो जाता है। वह संसार के सब कारणाही के भी अधिप मुनी और प्रसन्न होकर अपने को चाहनचाह सम्पन्न है और जगत् को आनन्द से प्रसाधित करता है।

और व्यवहारों का गण्डनात्मक विवेचन भी इसी ग्रन्थ में मिलता है। इस ग्रन्थ के अन्त में "स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश" के अन्तर्गत स्वामी दयानन्द ने अपने धार्मिक, दार्शनिक, नैतिक और सामाजिक विचारों का, जिनको वे वेदों पर आधारित नया वेदानुकूल समझते थे, दिग्दर्शन किया है।

अपने विचारों का उल्लेख करने से पूर्व उन्होंने लिखा है कि 'मेरा कोई नवीन कल्पना के आधार पर मत मतान्तर चलाने का लेज मात्र भी उद्देश्य नहीं है, किन्तु जो सत्य है उसी को मानना तथा मनवाना और जो असत्य है उसको छोड़ना तथा छुड़वाना ही मुझे अभीष्ट है।'

स्वामीजी के प्रमुख विचार ये हैं

वेद (केवल ऋक्-यजु, साम, और अथर्व सम्बन्धित मंत्र सहिताएँ ही) ईश्वर के वाक्य हैं। उनमें किसी प्रकार का दोष या भ्रान्ति नहीं है और वे स्वतः प्रमाण हैं। उनके प्रामाण्यनिश्चयार्थ किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और सब शास्त्र—ब्राह्मण, अंग, उपांग तथा शाखायें—वेदों के अनुयायी हैं, स्वयं प्रमाण नहीं हैं। वेदानुकूल होने के नाते ही उनका प्रामाण्य है। वेद सिद्धान्त विरोधी वाक्य उनके यहाँ सर्वथा अप्रमाण हैं। इसीलिये पुराणदिकों के प्रामाण्य का उन्होंने सर्वदा अनङ्गीकार किया है।

स्वामीजी ने वेद सिद्धान्त सम्मत ईश्वर को माना है, जिसके ब्रह्म, परमात्मा आदि नाम हैं, जो सच्चिदानन्द आदि लक्षणों से सम्पन्न है, जिसके गुण, कर्म तथा स्वरूप आदि नितान्त पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान् दयालु, न्यायकारी है, तथा इस समस्त सृष्टि का कर्त्ता, धर्त्ता एवं सहर्त्ता है, जो समस्त जीवों को उनके कर्मानुसार सत्य तथा न्यायपूर्वक फल देने वाला है। उसी को पक्षपात रहित न्यायकर्त्ता परम पिता परमेश्वर माना है।

जीव अनादि तथा अजर अमर आत्मा है, जो पूर्वजन्मकृत कर्मानुसार ही इच्छा, राग, द्वेष, ज्ञान, सुख दुःख आदि से प्रेरित होकर अपने अदृष्ट से सम्बन्धित समस्त जगत् एवं सम्पूर्ण जागतिक पदार्थों का अनुभव सर्वदा करता रहता है। जीव अल्पज्ञ होने के नाते सोमित ज्ञानवाला है। वह ईश्वर के समान सर्वज्ञ नहीं है। ईश्वर प्रदत्त ज्ञान को उसे हमेशा अपेक्षा रहती है, जोकि जीव को ईश्वर के वाक्य स्वरूप वेदों द्वारा प्राप्त होता है। यद्यपि ईश्वर और जीव अपने विभिन्न गुणों के द्वारा भिन्न-भिन्न सत्तावाले हैं फिर भी वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, ईश्वर समस्त जीवों के अन्दर विराजमान है।

ससार में ईश्वर और जीवों के अतिरिक्त ससार एवं ससार के अन्दर वर्तमान समस्त पदार्थों का उपादान कारण त्रिगुणात्मिका प्रति भी मानी गयी है जोकि ईश्वर

पर का परिणाम कर दिया। इन्धर-सुन्दर बहुत से स्वामी पर भरे और बहुत से शत्रु महारमाओं से मिलकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया और लोग सीखा।

स्वामी पूर्वाभिन्दजी से उन्होंने सम्भाष किया और उसके पश्चात् ही उनका नाम स्वामी इयानन्द सरस्वती पड़ा। १८६१ में मथुरा के स्वामी विरजामन्द जी के पास जाकर उन्होंने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और साथ ही स्वामी विरजामन्द जी से कानि-कारी विचारों को भी ग्रहण किया। इन्हीं को उन्होंने अपना वास्तविक गुरु माना था तथा इनसे ही चार वर्ष तक शिक्षा प्राप्त कर अपने विचारों को सुदृढ़ कर महादेश प्राप्त किया कि जिससे उन्होंने अपना समस्त जीवन देव सेवा में देवों और सत् शास्त्रों के प्रचार में तथा हिन्दुओं में प्रचलित सामाजिक कुुरीतियों और कर्नामिक प्रथाओं को दूर करने में लगा दिया। अपने जीवन के सेव २ वर्ष तक स्वामी इयानन्द न अपने घरीब मन तथा आत्मा के सभी कर्मियों के साथ एक के बाद एक का पञ्चामृत पालन किया। देश के अन्तर बहुत बड़ी वास्तुति पैदा कर, अपने से उपादिष्ट मार्ग पर चलने वाले मार्ग समाज और उसे बनाने वाले मन्त्राण तथा योग्य देशमन्त्रों को एक उनके विचारों का प्रचार करने वाले देशवेत्ता पम्कितों को रही छोड़कर इस सप्ताह से वे १८८१ में हमेशा के लिये निदा हो गये।

उनके जीवन और विचारों की एक मन्त्राण विशेषता यह थी कि जो कुछ उनके विचार तथा उपदेश थे वे सब देवों और तन्मूर्त शास्त्रों के आचार पर ही थे। न उन्होंने स्वतन्त्र बुद्धिवाद की धारण की और न पाश्चात्य विचार तथा दर्शन की। वे अंग्रेजी भाषा तक भी नहीं जानते थे और न उन्होंने जानने की कोई आवश्यकता ही समझी। वे एक मान कपीस्वेय एवं ईश्वरदूत देव ही को सब ज्ञानो समस्त विद्याओं तथा सम्पूर्ण सिद्धान्तों का स्रोत कथकामा करते थे और कहा करते थे कि वेदाध्ययन तथा देव की शिक्षा पर चलना ही मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य है, एक यही वस्तुप्रदेश मार्ग है। उनके सिद्धे हुए मन्त्रों बहुत से प्रमाण हैं तथापि उनमें तीन प्रमुख हैं—(१) अन्धकार माय और अन्धकारिमाय भूमिका जिसमें उन्होंने देवों का महत्त्व तथा देवों का स्वतः प्रमाण का अच्छी प्रकार विवेचन किया। (२) दूसरा प्रमाण है उत्कार पद्धति। इसके अन्तर उन्होंने मार्गों के जीवनमालीन समस्त संस्कारों का निरूपण किया है जिनके द्वारा मानवजीवन उत्कृष्ट जीवन बनता है। (३) उनका तीसरा प्रमाण सत्कार्य प्रकाश है जोकि उन्होंने मन धारण के लिये किया था। इस प्रमाण में उन्होंने जीवन के लिये नर्म नर्म काम मोक्ष इन चार प्रकार के बुद्धियों की आवश्यकता, व्याख्या तथा देव एवं देवानुक्त शास्त्रों के आचार पर इन विषयों के सम्बन्ध में खूबी हुई व्याख्या प्रारम्भ की का निरूपण किया है। भाष्य एवं भाष्य से अन्य सभी नर्मों, शिक्षाओं तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों

और व्यवहारों का स्रष्टात्मक विवेचन भी इसी ग्रन्थ में मिलता है। इस ग्रन्थ के अन्त में "स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश" के अन्तर्गत स्वामी दयानन्द ने अपने धार्मिक, दार्शनिक, नैतिक और सामाजिक विचारों का, जिनको वे वेदों पर आधारित तथा वेदानुकूल समझते थे, दिग्दर्शन किया है।

अपने विचारों का उल्लेख करने से पूर्व उन्होंने लिखा है कि 'मेरा कोई नवीन कल्पना के आधार पर मत मतान्तर चलाने का लेख मात्र भी उद्देश्य नहीं है, किन्तु जो सत्य है उसी को मानना तथा मनवाना और जो असत्य है उसको छोड़ना तथा छुड़वाना ही मुझे अभीष्ट है।'

स्वामीजी के प्रमुख विचार ये हैं

वेद (केवल ऋक्-यजु, साम, और अथर्व सम्बन्धित मन्त्र संहिताएँ ही) ईश्वर के वाक्य हैं। उनमें किसी प्रकार का दोष या भ्रान्ति नहीं है और वे स्वतः प्रमाण हैं। उनके प्रामाण्यनिश्चय किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और सब शास्त्र—ब्राह्मण, अग, उपाग तथा शाखायें—वेदों के अनुयायी हैं, स्वयं प्रमाण नहीं हैं। वेदानुकूल होने के नाते ही उनका प्रामाण्य है। वेद सिद्धान्त विरोधी वाक्य उनके यहाँ सर्वथा अप्रमाण हैं। इसीलिये पुराणदिकों के प्रामाण्य का उन्होंने सर्वदा अनङ्गीकार किया है।

स्वामीजी ने वेद सिद्धान्त मम्मत् ईश्वर को माना है, जिसके ब्रह्म, परमात्मा आदि नाम हैं, जो सच्चिदानन्द आदि लक्षणों से सम्पन्न है, जिसके गुण, कर्म तथा स्वरूप आदि नितान्त पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान् दयालु, न्यायकारी है, तथा इस समस्त सृष्टि का कर्त्ता, धर्त्ता एवं सहर्त्ता है, जो समस्त जीवों को उनके कर्मानुसार सत्य तथा न्यायपूर्वक फल देने वाला है। उसी को पक्षपात रहित न्यायकर्त्ता परम पिता परमेश्वर माना है।

जीव अनादि तथा अजर अमर आत्मा है, जो पूर्वजन्मकृत कर्मानुसार ही इच्छा, राग, द्वेष, ज्ञान, सुख दुःख आदि से प्रेरित होकर अपने अदृष्ट से सम्बन्धित समस्त जगत् एवं सम्पूर्ण जागतिक पदार्थों का अनुभव सर्वदा करता रहता है। जीव अल्पज्ञ होने के नाते सोमित ज्ञानवाला है। वह ईश्वर के समान सर्वज्ञ नहीं है। ईश्वर प्रदत्त ज्ञान को उसे हमेशा अपेक्षा रहती है, जोकि जीव को ईश्वर के वाक्य स्वरूप वेदों द्वारा प्राप्त होता है। यद्यपि ईश्वर और जीव अपने विभिन्न गुणों के द्वारा भिन्न-भिन्न सत्तावाले हैं फिर भी वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, ईश्वर समस्त जीवों के अन्दर विराजमान है।

ससार में ईश्वर और जीवों के अतिरिक्त ससार एवं ससार के अन्दर वर्तमान समस्त पदार्थों का उपादान कारण त्रिगुणात्मिका प्रति भी मानी गयी है जोकि ईश्वर

जीव जीव के समान अनादि और अनन्त है। ईश्वर, जीव और प्रकृति में तीनों एक दूसरे में मुक्त और सत्ता में गर्वणा मिश्र हैं। ईश्वर प्रकृति के द्वारा ही जगत् की रचना करता है, जगत् को रचने में ईश्वर में स्वाभिमान प्रकट है। जीव अपने अज्ञान के कारण ही अनूचित पापकर्म करता रहता है और अज्ञान के कारण ही वह बन्धन-ग्रस्त होता है जिस बन्धन से छूटने के लिये वह ईश्वर को मूलकर दूसरे जीवों और प्राकृतिक वस्तुओं की उपासना करता है। तथा विषय मोक्षों में फँसकर अनेक प्रकार के दुःख सोपता है यही उसका बन्धन है। ईश्वर की प्रकृति तथा उपासना करके ही जीव कुछ काल के लिये सांसारिक सुख-दुःखों एवं जन्म-मरण आदि बाधाओं से मुक्त होकर ईश्वर के स्वस्व का आनन्द लेता है। प्रत्येक जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है परन्तु उसका एक मोक्षों में पर (ईश्वर) उग्र है। स्वयं नरक कहीं संसार से बाहर व्यपन्न नहीं है। पुण्य के स्वस्व अधिक सुख का योग स्वयं है और पापों के फलस्वरूप अधिक दुःखों का उपभोग नरक है। जीव मरने के पश्चात् कहीं दूसरे लोक अर्थात् स्वर्ग नरक इन्द्रलोक या दिगुलोक आदि परमात्मा में नहीं जाता है अपितु इस धरीर को छोड़कर तुरन्त दूसरे किसी परमात्मा धरीर में ही प्रवेश कर लेता है जिससे कि वह अपने पूर्वजन्मगत पुण्य-पापों को भोगता है और बागे के लिये कर्म करता है।

धर्म अर्थ काम, मोक्ष ये जीवन के चार उद्देश्य हैं। जीव का कर्तव्य अर्थात् धर्म यह है कि वह ईश्वर की आज्ञा का जो कि वेदों द्वारा प्राप्त होती है मन बलान् धर्म में मरण आचरणपूर्वक पालन करे। अर्थात् मनु द्वारा प्रतिपादित धर्म के इस क्रमावली द्वारा ईश्वर की आज्ञा पालन करे। जो पक्षपात रहित न्यायाचरण सत्य भावनादि युक्त ईश्वराज्ञा वेदों में अविच्छिन्न है उसको 'धर्म' और पक्षपात रहित अन्त्याचारण मिथ्या भावनादि ईश्वराज्ञा मग्न वेद विच्छिन्न है उसको 'अधर्म' कहते हैं। वेद के उपदेशों के आधार पर अपनी जीवन यात्रा करे। धर्मानुसार चल क्रमावली। अधर्मे से बचाया हुआ धर्म अनर्थाकारी होता है। धार्मिक रीति से क्रमावली हुए धर्म के द्वारा प्राप्त और धर्म के नियमों द्वारा भोगोपभोग ही सम्पन्न काम है। और मन्त्र धूमधूपों तथा ईश्वर उपासना द्वारा कुछ काल के लिये जन्म-मरण के चक्र से निवृत्त होकर ईश्वर की आनन्दस्वरूपता का अनुभव करता है।

मनुष्य समाज को अच्छी प्रकार पालने के लिये वेद में धर्म आश्रय आदि की व्यवस्था की है। धर्म का निर्वाह जन्म द्वारा नहीं, मर्त्य द्वारा हीना चाहिये। एक ही जीवन में धर्म धर्मानुसार चलना का सचता है। इस प्रकार वेदक मनु और धर्मों के आधार पर धर्मोपदेशों के धर्मो-आज्ञा आश्रय धर्म और धर्म का निरन्तर होता है।

धर्म धर्म, नाम मोक्ष अथवा मोक्षोपार्जन कर्म है। कामना करने के लिये और अनुपपन्न

तथा निश्चयस प्राप्त करने के लिये मनुष्य को चार आश्रमों में अपना जीवन विभक्त करना चाहिये। वे चार आश्रम ये हैं—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा मन्थास।

देव, असुर और पिशाच कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर स्वामी जी ने दिया कि जानियों और विद्वानों को देव कहते हैं और उनकी सेवा करना तथा उनका आदर एवं सम्मान करना ही देवपूजा है। माता, पिता, गुरु तथा न्यायकारी राजा धार्मिक लोग पतिव्रत पतिव्रत वाले स्त्री पुरुषों का आदर करना चाहिये यह भी देव पूजा है।

जो लोग अज्ञानी, मूर्ख और मूढ़ हैं उन्हें 'असुर' कहते हैं। उन्हें ही पापी और दुष्ट भी कहते हैं तथा जो लोग गन्दे स्वभाव और रहन-सहन वाले हैं उनको "पिशाच" कहते हैं।

स्त्री और पुरुष का ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात् एक दूसरे की अनुमति से ही वेद और शास्त्रों की आज्ञा के आधार पर विवाह होकर गृहस्थाश्रम का पालन होना चाहिये। बालकपन में विवाह करना सर्वथा निषिद्ध है। विवाह होने पर पति पत्नी का सम्यन्ध अविच्छेद्य हो जाता है। हाँ पति के मरने के पश्चात् यदि नि सन्तान विधवा पत्नी सन्तान की इच्छा करे तो विधिपूर्वक नियोग द्वारा दूसरे अपने समीपवर्ती सम्बन्धी देवर आदि से गर्भवती होकर सन्तानोत्पत्ति कर सकती है। सधवा स्त्री भी सन्तान रहित होने पर और पति के सन्तानोत्पत्ति करने की शक्ति से हीन होने पर नियोग द्वारा दूसरे पुरुष ने गर्भाधान करवाकर सन्तानोत्पत्ति कर सकती है। नियोग का प्रयोग सामान्यतः नहीं होना चाहिए।

ईश्वर पूजा, शुभकर्म, ब्रह्मचर्य द्वारा सद्ज्ञान की प्राप्ति विद्वानों और जानियों का सत्संग, मनकी पवित्रता आदि ही मोक्ष नामक अन्तिम पुरुषार्थ के उपाय हैं। ईश्वर पूजा के अंग हैं—ईश्वर स्तुति, ईश्वर प्रार्थना और ईश्वरोपासना। स्तुति का अर्थ है—ईश्वर में ध्यान लगाकर उससे प्रेम करने के लिये उसके अनुपम गुणों का गान करना। प्रार्थना का अर्थ है—ईश्वर से ज्ञान और कृपा की माँग करना। उपासना का अर्थ है ईश्वर का ध्यान करना, अपने हृदय में वर्तमान ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव करना और योग मार्ग द्वारा उसका उपरमेक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेना।

प्राबल्य से पुरुषार्थ बड़ा है। इसलिये प्रत्येक मनुष्य अपने पुरुषार्थ द्वारा अपने को अपनी वर्तमान स्थिति से उँचा उठा सकता है, जिससे कि वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उत्पन्न हुआ है।

मनुष्य की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिये जो-जो धार्मिक कार्य समय-समय पर जीवन काल में किये जाते हैं उन्हें सस्कार कहते हैं। गर्भाधान सस्कार से लेकर मृतक सस्कार पर्यन्त सोलह सस्कार किये जाने चाहिये। मरण

के परचाय मृत प्राणी के किये कुछ नहीं करना चाहिये क्योंकि वह दूसरे धर्म में जाकर यहाँ से कुछ सम्पन्न नहीं रहता। प्रत्येक कार्य को प्राकृतिक जगत् और वातावरण की धृति के लिये तथा संसार के समस्त प्राणियों के भाग्याय के निमित्त जन्मिहोत्र (हवन) आदि वैविध कर्म प्रतिदिन करना चाहिये।

टीर्थ का अर्थ है—पवित्र करने वाले आचरण और वे गन्तव्य जिनके आचरण स्वयं सर्वथा पवित्र हो। जो लोग यम और नियम का पालन करते हैं वे ही टीर्थ हैं और इनका पालन करना ही टीर्थ करना है। किसी स्थान विषय नहीं विशेष अथवा मन्दिर आदि को टीर्थ कह देना और उनके दर्शन करने के लिये वहाँ जाना टीर्थयात्रा नहीं है।

जो लोग इस प्रकार के वेशों की धिशा पर चलते हैं वे हैं। कार्य बहकाते हैं। लोगों को इस प्रकार की शिक्षा पर चलाने के लिये स्वामी स्वामन्व सरस्वती न १८७५ में 'आर्य समाज' की स्थापना की। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी देश का किसी वर्ण का किसी जाति का तथा किसी भी सम्प्रदाय का स्वी न हो जो आर्य समाज के नियमों को मानना स्वीकार करे और उनको पालन करने की प्रतिज्ञा करे वह कार्य समाज का सदस्य हो सकता है।

यह जानना परमवश्यक है कि एक निरुपकार ईश्वर के अतिरिक्त किसी भी देवता या अवतार, राम कृष्ण पद्मति की अथवा किसी मूर्ति वगैरह की उपासना तथा पूजा नहीं करनी चाहिये और दूसरी बात यह भी जाननी चाहिये कि वेद ही समस्त विद्याओं का स्रोत है, और वही ईश्वर की वाणी है, अतः वेदाध्ययन करना वेदानुसूच बनना तथा वेद ही का प्रचार करना आर्यमात्र का धर्म है। वेदक भारतीय तथा हिन्दू वर्ण के हिन्दू ही नहीं अपितु मुसलमान ईसाई, यहूदी एवं बूढ़ आदि के सभी पुरुष आर्य समाज में सम्मिलित होकर अपने को आर्य कहना सकते हैं। जो लोग अपने पूर्व धर्म को छोड़कर आर्य अथवा हिन्दू बनना चाहे उनकी वैदिक जन्मिहोत्र द्वारा धृति की जा सकती है।

आर्य समाज के वे १ सप्त नियम हैं—

(१) सब सत्य विद्या और जो परार्थ विद्या है ध्यान पाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। (२) ईश्वर सन्निधानमन्त्रम निराकार, सर्वभक्तिमान्, स्वामिकारी, शक्ति, अश्रमा अल्प निर्बिकार, अनादि अनुपम सर्वोच्च, सर्वेश्वर, सर्वन्याय सर्वसत्यार्थी अमर, अमय, निष्प पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी चाहिये। (३) वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेदों का पढ़ना पढ़ना और सुनना-सुनाना सब कार्य का परमधर्म है। (४) सत्य ब्रह्म करने और अत्यन्त छोड़ने में सर्वथा प्रयत्नशील रहना चाहिये। (५) सब कार्य यमोपकार वर्जित सत्य और अत्यन्त को विचार करके करने चाहिये। (६) संसार का उपकार

भीमजी एनी बेसेन्ट एक बहुत बड़ा कारक थीं। उनके द्वारा भारतीय ज्ञान मन्दार का बहुत विनों में बन्ध और मोरचा छाया हुआ और खुला और समार के दोनों में उन्नत महत्व समझा। उनकी प्रथम पुस्तक Ancient Wisdom (प्राचीन प्रज्ञा) में उन्होंने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया और मैकर्टी केसों पुस्तकों और व्याख्याओं द्वारा अपने सन सिद्धान्तों का पुनः पुनः प्रतिपादन और पुष्टि की। उनके सब मित्राणों का यही पर दिव्यधन मान करामा भी सम्भव नहीं है तो भी उनमें से कुछ का प्रकेत मान कर दिया जाता है।

(१) न यह शरीर और न यह ब्रह्माण्ड केवल नीतिज्ञ हैं। इस बुद्धिमान नीतिज्ञता के पीछे और भीतर अनेक स्तर हैं। जिसको प्राच्य मान बुद्धि प्रज्ञा और ज्ञानत्व बाहि नाम से कहते हैं। प्रत्येक भीतरी स्तर बाहरी स्तर से अधिक सूक्ष्म, अधिकारी, और व्यापक प्रभाववाला है तथा बाहरी स्तरों का निबन्ध करता है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उनका सृजन परिवर्तन और निर्माण करता है।

(२) जो समस्त ब्रह्माण्ड के विज्ञात रूप में विद्यमान है वही पिण्ड के छोटे रूप में भी वर्तमान है। वह सच्चिदानन्दमयी सत्ता ब्रह्म है जिसके आधार पर समस्त ब्रह्माण्ड रचित है और जो पूर्ण रूप से ब्रह्माण्ड के कण-कण में व्याप्त है और उनके बाहर भी। अतएव प्रत्येक जीव में अगणत ब्रह्म बनने की शक्ती अपने ब्रह्मत्व को अनुभव करने की शक्ति सम्मिलित है।

(३) जिस प्रक्रिया द्वारा अगणत ब्रह्म अणु में अणु रूप में अपने को प्रकट करता है शक्ती ब्रह्म चित्त सत्ता अपने को अनेक स्तरों द्वारा नीतिक रूप में प्रकट करती है और जिस प्रक्रिया द्वारा अणु महान् बनता तथा नीतिकता ब्रह्म चित्त स्वस्व में परिणत होती है उस दोनों प्रक्रियाओं को जो एक दूसरी की विपरीत दिशाओं में होती है, विकास कहते हैं। इस विकास का पूर्ण ज्ञान नीतिज्ञ प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

(४) ब्रह्माण्ड के सूक्ष्म स्तरों में जिसकी ओर भी कह सकते हैं, इस नीतिक धृष्टि से नहीं सुन्दर और बहुभूत सृष्टियाँ और उनके प्राणी हैं। उनका मूल ज्ञान और वह हम कोनी में कहीं अधिक है। उनमें से कुछ को समस्त ब्रह्माण्ड के रूखों का ज्ञान है और समय-समय पर उस ज्ञान मन्दार में से आवश्यकतानुसार हमको कुछ ज्ञान विशेष अनुभूति द्वारा जो उस लोक से आकर मूल लोक में उसका प्रचार करने के लिये जन्म लेते हैं, प्राप्त होता रहता है। उस आध्यात्मिक और बार्मिक ज्ञान की अगणत शक्ति में से ही हमको वह ज्ञान प्राप्त हुआ जोकि वेदों महावीर और बुद्ध के उपदेशों, कुराण, इत्यादि और तीरेत बाहि में बर्णित है।

(५) अतएव धरा के विविध देश काक और परिस्थितियों में प्रकट हुए सब

धार्मिक शास्त्र एक ही धर्म थियोसोफी (ब्रह्म विद्या) का अनेक रूपों में प्रतिपादन करते हैं। उनमें समन्वय करना चाहिए और सबके प्रति श्रद्धा और आदर का भाव होना चाहिए। उस ब्रह्म विद्या को पूर्ण रूप से जानने वाले सिद्ध लोग (Masters) अब भी सूक्ष्म लोको में मौजूद हैं। उनको हम सूक्ष्म और दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेने पर, प्रेम तथा सात्त्विक जिज्ञासा से प्रेरित होकर, देख सकते हैं। उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, उनसे उपदेश और आदेश भी प्राप्त कर सकते हैं।

(६) मनुष्य केवल भौतिक शरीर ही न होने के कारण, भौतिक शरीर की मीत हो जाने पर मनुष्य का नाश नहीं होता। वह कुछ काल के लिये पहले सूक्ष्म लोको में अपने कर्म, वासना और जिज्ञासाओं के कारण रह कर फिर किसी भौतिक शरीर में अपनी प्रवृत्तियों और अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार पुन जन्म ले लेता है। पुनर्जन्म का सिद्धान्त कोरी कल्पना ही नहीं है, बल्कि वास्तविक घटनाओं का अटल नियम है जिसका ज्ञान दिव्य दृष्टि प्राप्त किए ब्रह्म-विज्ञो को यौगिक प्रत्यक्ष द्वारा हो जाता है और हुआ है। बुद्ध भगवान् को अपने अनेक पूर्व जन्मों का स्मरण था। आज भी अनेक बालको के उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें पूर्व जन्मों का स्मरण हो जाता है।

(७) कर्म फल का नियम उसी प्रकार अटल और वास्तविक है जिस प्रकार ससार का कोई भी विज्ञान द्वारा निर्धारित और निश्चित नियम। सभी मनुष्यों की शुभाशुभ कर्मानुसार गति होती है और तदनुसार ही परलोक प्राप्ति और इस लोक में जन्म होता है। प्रत्येक इच्छा, भावना और क्रिया का नियमित परिणाम होता है तथा उसके अनुसार हमारे कारण, सूक्ष्म, और स्थूल शरीरों पर प्रभाव पड़ता है और उनमें परिवर्तन होता रहता है। उन परिवर्तनों के अनुकूल वातावरण में हमारा दूसरा भौतिक जन्म होता है। जो कुछ सुख, दुःख, धन, सम्पत्ति, सन्तति और ख्याति हमको मिलती है वे सब हमारे व्यक्तित्व की योग्यता के अनुसार न्यायपूर्वक हमको प्राप्त होती हैं, क्योंकि इस ससार को न्यायपूर्वक और पक्षपात रहित चलाने वाले और सूक्ष्म जगत् में रहकर इसका प्रबन्ध कराने वाले अनेक देवी देवता हैं।

(८) प्रत्येक मनुष्य का भविष्य पूर्णतया उसके ही हाथ में है। वह अपनी इच्छा, भावना, विश्वास और प्रयत्न द्वारा जो चाहे बन सकता है, जिस लोक में चाहे प्रवेश कर सकता है। कोई भी देवी देवता ही नहीं, भगवान् और ब्रह्म भी बन सकता है। बन्वन और युक्ति, अज्ञान और ज्ञान सब उसके अपने हाथ में हैं। ससार की समस्त शक्तियाँ उसके अपने विकास करने में सहायक होती हैं। ससार में ऐसी भी परिस्थितियाँ और शक्तियाँ हैं जो उसको, यदि वह बुरा बनना चाहे तो, उसको जगाने के उद्देश्य से, पतन की ओर ले जाती हैं।

(९) जिन नियमों का पालन करने से या जिस मार्ग पर चलने से मनुष्य वा आध्यात्मिक और मार्गसिक विकास होना है, पारोपरिक स्वास्थ्य बढता है वृद्धि सुख तथा निर्बल होती है अन्धे एवं उँके लोको में प्रवेश होता है। यानी जन्म में अन्धे कुछ और परिस्थितियों में उत्पत्ति होती है और जिनमें सम्झा सुख एवं शान्ति प्राप्त होती है वे सब बर्न नहकाते हैं। उनके अनुसार चलने से पुण्य होता है और प्रतिकूल चलने से पाप। संसार के सभी बर्न शास्त्रों ने प्रायः एक से ही सामान्य बर्नों का उपदेश दिया है। सब बर्नों का सार यही है कि परोपकार (पर सेवा) से पुण्य होता है और पर-मीडन से पाप। दूसरों के साथ बैठा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा अपने साथ दूसरों से करने की इच्छा रखी है और जो दूसरों के द्वारा अपने लिये किया जाता अन्धता नहीं समझता उसको दूसरों के प्रति कदापि नहीं करना चाहिए। यह धर्म और नीति का मूल सार है।

(१०) संसार के सभी मनुष्यों को अपना बन्धु समझकर सबके साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। जिस बन्धुत्व की भावना को दृढ़ करके उसके आधार पर व्यवहार करना चाहिए।

(११) मानव जीवन का उद्देश्य ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर केना है। उस ओर हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति तो है ही और संसार के विकास के नियमों के अनुसार हम धीरे धीरे जन्म जन्मान्तरों और लोक लोकान्तरों के स्वार और कद्व अनुभवों के द्वारा उत्पत्ति करते हुए कमी न कमी तो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करेंगे ही किन्तु अपने विवेक, वैराग्य, बद्ध सम्पत्ति धर्म, बम विविधता उपरति अज्ञा समाधान और उत्कट आध्यात्मिक अभि-कावा, मुमुक्षु, एवं विज्ञाता द्वारा अपने विकास की वृत्ति को ठीक कर सकते हैं। जो यदि हमको प्राकृतिक रीति से जगन्त काक में प्राप्त होती उसे सीधेता से प्राप्त करके सिद्ध हो सकते हैं। इस रीति से योग द्वारा प्राप्त किने साधन बहुत सहायक होते हैं। ध्यान, बन्ध, दृढ निष्काम बर्न और ईश्वर वसित सभी इस मार्ग पर हमारे सहायक होते हैं।

अध्याय २१

बीसवीं शताब्दी के नेताओं की नीति

श्री अरविन्द का योग

श्री अरविन्द का जन्म कलकत्ते में १८७२ में सम्पन्न घराने में हुआ था। पैदल यात्रा वर्ष की अवस्था में ही वे शिक्षा प्राप्त करने के लिये इंग्लैंड भेज दिए गए थे और इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, और इटैलियन आदि अनेक योम्प्रीय भाषाएँ सीखी और बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त कर २० वर्ष की अवस्था में भारत लौटे। भारत में बड़ौदा राज्य में १८९३ से १९०६ तक विभिन्न भागों में नौकरी की। बड़ौदा रहते हुए आपने मस्कृत और भारतीय भाषाएँ सीखी और भारतीय मस्कृति, धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। बग विभाजन के विरुद्ध राजनैतिक आन्दोलन का नेतृत्व करने के लिये आपने बड़ौदा राज्य की नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता आकर राजनैतिक आन्दोलन के उग्र नेता बन गये। चार वर्ष तक लोकमान्य बालगंगाधर तिलक और विपिन चन्द्र पाल के साथ गरम दल विचार वाले आन्दोलन का नेतृत्व निःस्वार्थ और त्याग भाव से किया। 'बन्देमातरम्' 'कर्म योगिन्' और 'धर्म' नाम के राजनैतिक पत्रों का सम्पादन किया। इसके लिये वे पकड़े भी गये और बहुत दिन तक हवालात में भी रहे। अलीपुर जेल की हवालात में उनको भगवान् श्री कृष्ण के साक्षात् दर्शन होने का अनुभव हुआ और उनसे उनको एक नया कार्य आरम्भ करने का आदेश मिलने का अनुभव हुआ। १९१० में राजनैतिक कार्य क्षेत्र को छोड़कर अंग्रेजी भारत की सीमा से बाहर निकल कर फ्रेंच भारत के पाण्डीचेरी नामक नगर में जाकर रहने लगे।

यहाँ पर एक फ्रेंच सज्जन और उनकी स्त्री की सहायता से उन्होंने श्री अरविन्द आश्रम की स्थापना की और यहाँ से १९१४ में 'आर्य' नामक एक अंग्रेजी भाषा का मासिक पत्र निकालना आरम्भ कर दिया। इस पत्र में धारावाही रूप से उनके वेद, उपनिषद्, गीता, योग, भारतीय जागृति, और देवी जीवन आदि विषयों पर बहुत गम्भीर और मननशील लेख निकले, जो कि पीछे पुस्तकों के आकार में छपे। इन पुस्तकों के प्रकाशित हो जाने पर श्री अरविन्द की ख्याति भारत में ही नहीं बल्कि पृथ्वी मण्डल पर हो गई और

आज उनको योदीराज अरविन्द के रूप में नम्रार के सभी बड़े जिने लोग जानते हैं। उनके माथम में लोग जाते हैं और उनकी दर्शन और योग के उतर बनेर पुस्तकें और बास्केट की उपाधि के लिये निबन्ध लिखे जाते हैं।

१९२६ में श्री अरविन्द ने योपाध्याय के लिये एकान्तवास करना आरम्भ कर दिया और वह में एक ही बार दूर-दूर में आय मकनों और अनुयायियों को दर्शन देने के अतिरिक्त लोगों से मिलना जुलना और बड़ी जाना जाना विस्तृत बन्द कर दिया। केवल पत्र व्यवहार द्वारा चिन्ता करते रहे। इन एकान्तवास में उन्होंने योग और ध्यान में ही अधिकतर समय व्यतीत किया। समय-समय पर और विज्ञान बजनों पर भारत और संसार का मनोचित्र सहेज देते रहे। १९५ में वे कुछ और नरवर घरीर का त्याग कर परमोक को चले गये।

श्री अरविन्द के रूपों और पुस्तकों में भारतीय जन दर्शन मूर्धति और योग का जितना गहरा विस्तृत और समन्वयात्मक अनुशीलन और मौलिक विचार मिलता है उतना किसी और दूसरे भारतीय अथवा विदेशी लेखक के रूपों में नहीं मिलता यद्यपि उनकी ऐसी जन साधारण के लिये आकर्षक और अधिक नहीं है। क्यों न हो वे प्राचीन गरीन प्राच्य पाठशास्त्र चर्म दर्शन नीति मनोविज्ञान और मौलिक विज्ञान के प्रवाद जाता होने के अतिरिक्त अनुभवों की और स्वतन्त्र विचारक भी थे। उन्होंने भारत की अमर आत्मा और उसकी नरमान अवस्था को गूढ़ समझ लिया था। भारत में प्राचीनतम नाहित्य वेद से लेकर अर्वाचीनतम वैज्ञानिक साहित्य का उनको ज्ञान था। मानव जीवन के घटनगम स्तरों में योग द्वारा प्रवेश करके उन्होंने मानव जीवन के रहस्य और उद्देश्यों को समझन का प्रयास किया था।

उनका दार्शनिक विचार इस सब ज्ञान और अनुभव के आधार पर निर्मित हुआ था और यह आज भारत की अनुभूत आध्यात्मिक सम्पत्ति है। इनमें भारतीय मूर्धति की सभी बाधाओं और प्रवृत्तियों का समन्वय पाया जाता है जिसमें सभी को उचित स्थान प्राप्त है।

वेद के प्रति श्री अरविन्द की गहरी जलनाई को कि लता के हिन्दुओं की एसी जाई है और जिसको स्वामी ब्यागम्भ सरस्वती ने पुन बाधुत और तनीय किया। यह आस्था आजकल पाठशास्त्र और सधुनार नरमान वैदिक विद्वानों की आस्था के सर्वथा विरुद्ध है। उनके अनुसार वेदों में ऐतिहासिक और काल्पनिक कथानों और विभिन्न वेदों की घटाघाताएँ मान नहीं हैं। उन सबके बहुत गहरे आध्यात्मिक चर्म और रहस्य हैं। इनमें जीवन और मरु की उत्पत्ति विनाश और उद्देश्यों की प्रतीकों और तन्त्रों द्वारा अनुभव आकाश है जिसकी मामूली शक्य प्राचीन उपनिषदों, जम्बोम्भ,

वृहदारण्यक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, और ईश उपनिषदों में मिलती हैं।

उनकी बहुमूल्य दार्शनिक देन यह है कि ससार और जीवन के मर्मों का पता में रखकर मनुष्य को अपने दार्शनिक विचारों का निर्माण और अपने जीवन का प्रयत्न करना चाहिये। जिन दार्शनिकों ने ससार को एकांगी दृष्टि में देखा है और जीवन की प्रकृति उन्नति ही की है उनका दर्शन और जीवन अधूरा ही रहा है। समाज दर्शन और योग (जीवन कला) पूर्ण होने चाहिये। ईश्वर और जगत्, त्याग और भोग, ज्ञान और अज्ञान, प्रकृति का क्रम प्रवाह, सत्ता और विकास, एक और अनेक, विद्या और अविद्या, ज्ञान और कर्म, जन्म और मोक्ष, इनका हमारे दार्शनिक मिष्टान्त और जीवन में पूर्ण समावेश होना चाहिये। श्री अरविन्द के अनुसार भगवद्गीता में (Essays on the Gita) इन सब बातों का एक बहुत अच्छा समन्वय किया गया है। ससार और जीवन के सब विरोधी भावों को एक दूसरे के सहायक और पूरक बतलाकर उन्होंने सर्वज्ञानसाधना का उपदेश दिया। उनके लेखों में कर्म, ज्ञान, भक्ति प्रपत्ति और ध्यान में, शिव, ईश्वर और प्रकृति में, व्यक्ति और समाज में, जीवन और मुक्ति में, सगम और शान्ति में, बाहर और भीतर में इस लोक और परलोक में, आसुरी और दैवी प्रकृति में, मोक्ष, मार्ग और समन्वय करने का उस समय के ज्ञान के अनुसार बहुत सुन्दर प्रयत्न है। इसी प्रकार भारतीय और पाश्चात्य दर्शन, धर्म और विज्ञान के प्रकाश में, और आधुनिक युग की परिस्थितियों में, मनुष्य का जीवन दर्शन और साधना क्या होनी चाहिये इनका बहुत मराहनीय यत्न श्री अरविन्द ने किया। उनका दर्शन पूर्ण दर्शन और उनकी साधना पूर्ण साधना कहलाती है।

उनकी मुख्य शिक्षा यह है कि मनुष्य को ससार में रहते हुए ही मोक्ष प्राप्त करना है न कि इसको त्याग करके। मनुष्य की पूर्णता और निश्चयस इसी बात में है कि वह अपने को सर्वमात्र में उस महान शक्ति को सौंपकर जो इस ससार को चला रही है, उसको समस्त कार्य में सहयोग दे। उसके आदेश के अनुसार ही कार्य करे। अपने जीवन का अलग कोई उद्देश्य न रख कर अपने लिये कुछ न चाह कर और माँग कर अपने को उसके प्रति पूर्णतया समर्पित कर दे और उसका केवल एक निमित्त कारण मात्र बन कर उसकी इच्छानुसार ही चले, रहे और करे।

उनका प्रमुख ग्रन्थ दिव्य जीवन है। उसमें उन्होंने अपने दर्शन और योग का विस्तृत प्रतिपादन किया है। उसमें उन्होंने उस अद्वैतवाद का खण्डन किया है जो ससार और जीवों को मिथ्या बतलाकर केवल एक निर्गुण और निर्विशेष ब्रह्म का, जो सत्ता मात्र है प्रतिपादन करता है। उनके अनुसार शिव और शक्ति, ब्रह्म, ईश्वर, जीव, जगत् सभी सत्य हैं, और सभी का अपना महत्व है। ब्रह्म अपनी शक्ति को साथ लेकर अपने

संसार द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति करता है और विनाश करता है और उसके रूप में तथा संसार में सृष्टि केवल जिसको भी अद्वितीय प्रायः 'अतिमानस' (Super Mind) की सभा देते हैं, पर नहीं-नहीं 'सत्य की चेतना' 'आध्यात्मिक चेतना' 'मूल प्रपञ्च' 'सूत्रात्मक चरित' 'आम विज्ञान' और 'अमरत्व' आदि भी कहते हैं। यह चेतना ब्रह्म और अणु के बीच का पुल है। ब्रह्म स्वयं तो अद्वितीय सत्ता है पर हम लोगों को मनुष्य और जानवर तीन प्रकार से बात होता है। निष्क्रिय और सक्रिय ब्रह्म एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं और एक दूसरे से अभिन्न हैं। सृष्टि क्या है वैश्व ब्रह्म की आत्मामिम्बलि है। अपनी शक्ति और आत्मत्व के कारण पृथ्वी ब्रह्म ही बिना किसी हाथ के अपने को सृष्टि और सत्त्व प्राणियों और अस्तित्वों के रूप में व्यक्त करता है। उसकी स्वाभाविक इच्छा अपने को क्वास्तर में रखने की अपने को सीमित देखन और करने की, और अपने किसी अथ मात्र प्रदेष्ट मात्र में अविच्छेद ध्यान देने की और दूसरों की ओर न ध्यान देना देने की प्रवृत्ति में प्रवृत्त करके सृष्टि करती है और अतः अपने पूज्य रूप को बनते और सीमित करने हुए, बुद्धि (परम) महार, मन प्राण और भीति पराधीन और शरीर के रूप में सीमित करती है। सृष्टि का अर्थ है ब्रह्म का अपनी शक्ति द्वारा अमर अपने रूप को छिपाना और सीमित रूपों को बारम्बार करना। इस किता को भी अद्वितीय अमरत्व (उत्तर) अर्थात् परमात्मा का संसार में सीमित रूप में अवतरण कहते हैं। अवतरण का ठीक जलना है आरोहण अथवा ऊपर की ओर बढ़ाव अर्थात् सीमित जीवात् से अमर ब्रह्मी स्थिति मुक्तताका को प्राप्त करना। यह आरोहण समष्टि और व्यष्टि दोनों में होता है।

व्यक्ति का सन्निधान ब्रह्म की ओर चल द्वारा आरोहण योग कहलाता है। इस योग की साधना अथवा सृष्टि में सन्निधान स भीतिरता की ओर अवरोहण के ठीक उल्टी प्रकार की है। समाधि अवस्था में भी भीतिरता का सांख्यिकता की ओर आरोहण सन्निधान के भीतिरता की ओर अवतरण का प्रकटा है। वैश्व एक ही विवेकता है कि आरोहण में जिसका व्यक्ति ऊपर बढ़ता है उसका ही भगवान् नीचे उतरता है और उल्टे में ही दोनों का मिलन होता है। व्यक्ति और भगवान् के आरोहण और अवरोहण का समय अति मानव के स्तर पर होता है। अभी नहीं इति ध्यान ही और भीतिर योग पर इसविषय कहलाता है कि भीतिरता और मानसिकता का विकास हो। भी अद्वितीय को समष्टि अवस्था में ब्रह्म होता दिखाई पड़ा। व्यक्ति और समष्टि दोनों का आरोहण में भीति के स्तरों को छोड़कर और जलते पने बाहर विनाश गहो होता बल्कि भीति के स्तरों का भी परिवर्तन होता है। शरीर, प्राण मन और बुद्धि को ध्याय कर और इनसे परे जाकर नीम सिद्धि अथवा सन्निधान का अनुभव नहीं होना चाहिये बल्कि इनका ऐसा रूप

परिवर्तन हो जाये कि इनके द्वारा और इनके रहते हुए ही सच्चिदानन्द ब्रह्म का अनुभव होने लग। अर्थात् व्यक्ति की चेतना का विकास इतना हो जाय कि यह इस भौतिक जगत् में और भौतिक शरीर में ही पूर्णता का अनुभव करने लगे। ऐसी स्थिति प्राप्त होने में मानव को कई भूमिकाओं में होकर ऊपर चढ़ना होता है। वे हैं उच्च मन (Higher Mind) प्रबुद्ध मन (Illumined Mind) प्रज्ञात मन (Intensive Mind) और समष्टि का मन (Over Mind) जब कोई व्यक्ति इन भूमिकाओं को पार करके त्रह्याण्डी मन (Super Mind) के साथ तादात्म्य का अनुभव करके उसमें आरुढ़ हो जाता है तब वह ज्ञानी, प्रबुद्ध, प्राज्ञ, अथवा पूर्ण ज्ञानी (Gnostic Being) कहलाता है, जिसको पूर्व कालीन आचार्यों ने जीवनमुक्त और बौद्धों ने बोधिसत्व के नामों से मर्केतित किया है। प्रबुद्ध (Gnostic) व्यक्तियों के ये लक्षण हैं—

१—प्रबुद्ध व्यक्ति के शरीर, प्राण और मन और आत्मा में पूर्ण सामंजस्य होता है। अन्तर्द्वन्द्व नहीं होता। उसका व्यक्तित्व समाहित (Integrated) होता है।

२—प्रबुद्ध के सभी कार्य अति मानस की दृष्टि से और अतिमानस के स्तर से होते हैं, व्यक्ति की दृष्टि से नहीं।

३—व्यक्तित्व रहते हुए भी प्रबुद्ध का अहंकार और अहंभाव नष्ट हो जाते हैं। उसके सब विचार, भावनाएँ और कार्य समष्टि के लाभ की दृष्टि से होते हैं।

४—प्रबुद्ध व्यक्ति में व्यक्तित्व-चेतना रहते हुए भी समष्टि और अति मानस की चेतना प्रबुद्ध रहती है।

५—अति मानसिक स्तर पर पहुँचने पर प्रबुद्ध व्यक्ति में अनेक प्रकार की सिद्धियों का प्रादुर्भाव होने लगता है।

६—प्रबुद्ध व्यक्ति को अपने लिए कुछ विशेष कार्य नहीं रहता। वह समाज और जगत् के लिये कल्याणकारी कामों में ही लगा रहता है और ससार में दैवीसपद्, दैवी जीवन और दैवी राज्य स्थापित करने के लिये वह सदा प्रयत्नशील रहता है।

७—प्रबुद्ध व्यक्ति दैवी स्तर पर सोचता है, कार्य करता है और भावुकता का अनुभव करता है, भौतिक और साधारण मानसिक दृष्टि से नहीं।

प्रबुद्ध कराने वाले पूर्ण योग के साधन का क्रम इस प्रकार है—

प्रथम—भगवान् को पूर्णतया आत्मसमर्पण। अर्थात् अपने लिये कोई इच्छा और आकांक्षा न रखकर, अपने शरीर, जीवन, मन, बुद्धि को भगवान् के हाथों में सौंपकर उनकी सेवा में, और उनकी इच्छा के अनुसार इनका प्रयोग करे। भगवान् के हाथों में अपने को पूरी तरह सौंपकर यह धारणा हो कि भगवान् और उनकी भौतिक शक्ति

संक्षेप द्वारा ही सृष्टि को उत्पत्ति करता है और विकास करता है और उसके हृदय में तथा ससार में समष्टि चेतना जिसको श्री अरविन्द प्राम्य 'अतिमानस' (Super Mind) की संज्ञा देते हैं परन्तु-कहीं 'सत्य की चेतना' 'आध्यात्मिक चेतना' 'मूल प्रत्यय' 'सुखसात्मक चर्चित' 'ज्ञान' 'विज्ञान' और 'अमरत्व' आदि भी कहते हैं। यह चेतना ब्रह्म और वास्तु के बीच का पुल है। ब्रह्म स्वयं तो अक्षितीय सत्ता है पर हम लोगों को उस चित्त और आनन्द तीन प्रकार से प्राप्त होता है। मिथिज और सक्ति ब्रह्म एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं और एक दूसरे से अभिन्न हैं। सृष्टि क्या है केवल ब्रह्म की आत्मानिबन्धिता है। अपनी सक्ति और आनन्द के कारण ब्रह्म ब्रह्म ही बिना किसी ह्रास के अपने को सृष्टि और लक्ष्य प्राप्ति के और अस्तित्वों के रूप में व्यक्त करता है। उसकी स्वाभाविक इच्छा अपने को स्यात्वर में रहने की अपने को सीमित देखन और करने की और अपने किसी अथ माय प्रवेष्ट माय में अविच्छेद ध्यान देने की और दूसरों की ओर से ध्यान हटा देने की प्रवृत्ति में प्रकट करके सृष्टि करती है और अन्त में अपने पुन रूप को अपने और सीमित करने हुए, बुद्धि (परमन) अहकार, मन प्राण और यौतिक पदार्थों और धरीर के रूप में सीमित करती है। सृष्टि का कार्य है ब्रह्म का अपनी सक्ति द्वारा कर्म अपने रूप को ज्ञाना और सीमित रूपों को प्रारम्भ करना। इस क्रिया को श्री अरविन्द अवरोहण (उत्थार) अर्थात् परमात्मा का ससार में सीमित रूप में अवतरण कहते हैं। अवतरण का ठीक उल्टा है आरोहण अर्थात् ऊपर की ओर चढ़ाव अर्थात् सीमित जीवन से अमर ब्रह्मी स्थिति यकतावस्था को प्राप्त करना। यह आरोहण समष्टि और व्यष्टि दोनों में होता है।

व्यक्ति का सन्निवृत्त ब्रह्म की ओर गति द्वारा आरोहण योग कहलाता है। इस योग की प्राप्ति के लिये सृष्टि में सन्निवृत्त स यौतिकता की ओर अवरोहण के ठीक उल्टी प्रकार का है। समाष्टि अर्थात् य यौतिकता का सन्निवृत्त की ओर आरोहण सन्निवृत्त के यौतिकता की ओर अवतरण का उल्टा है। केवल एक ही विवेचना है कि आरोहण में चित्ता व्यक्ति ऊपर चढ़ता है उतना ही अवतार नीचे उतरता है और रास्ते में ही दोनों का मिलन होता है। व्यक्ति और अवतार के आरोहण और अवरोहण का संयम अति माय के स्तर पर होता है। यही गौतम दत्ति मानस भी और यौतिक क्षेत्र पर इतकिय उतरता है कि यौतिकता और मानसिकता का विकास हो। श्री अरविन्द को लक्ष्य वास्तु में यह होता दिखाई पड़ा। व्यक्ति और सन्निवृत्त दोनों का आरोहण में नीचे के स्तरों को छोड़कर और ऊपर परे जाकर विना गहरी होता बल्कि नीचे के स्तरों का भी परिवर्तन होता है। धरीर, प्राण मन और बुद्धि को त्याग कर और इनसे परे जाकर **सृष्टि** अर्थात् सन्निवृत्त का अनुभव गहरी होना चाहिये अन्तिम इन्द्रिया एसा रूप

परिवर्तन हो जाये कि इनके द्वारा और इनके रहते हुए ही सन्निधानन्द ब्रह्म का अनुभव होने लग। अर्थात् व्यक्ति की चेतना का विनाश इतना हो जाय कि यह हम भौतिक जगत् में और भौतिक शरीर में ही पूर्णता का अनुभव करने लगे। ऐसी स्थिति प्राप्त होने में मानव को कई भूमिकाओं में होकर ऊपर चढ़ना होता है। वे हैं उच्च मन (Higher Mind) प्रबुद्ध मन (Illumined Mind) प्रज्ञात मन (Intensive Mind) और समष्टि का मन (Over Mind) जब कोई व्यक्ति इन भूमिकाओं को पार करके ब्रह्माण्डी मन (Super Mind) के साथ तादात्म्य का अनुभव करके उसमें आरुढ़ हो जाता है तब वह ज्ञानी, प्रबुद्ध, प्राज्ञ, अथवा पूर्ण ज्ञानी (Gnostic Being) कहलाता है, जिसको पूर्व कालीन आचार्यों ने जीवनमुक्त और बौद्धों ने बौद्धिमत के नामों से संकेतित किया है। प्रबुद्ध (Gnostic) व्यक्तियों के ये लक्षण हैं—

१—प्रबुद्ध व्यक्ति के शरीर, प्राण और मन और आत्मा में पूर्ण सामंजस्य होता है। अन्धेन्द्र नहीं होता। उसका व्यक्तित्व समाहित (Integrated) होता है।

२—प्रबुद्ध के सभी कार्य अति मानस की दृष्टि से और अतिमानस के स्तर से होते हैं, व्यक्ति की दृष्टि से नहीं।

३—व्यक्तित्व रहते हुए भी प्रबुद्ध का अहंकार और अहंभाव नष्ट हो जाते हैं। उसके सब विचार, भावनाएँ और कार्य समष्टि के लाभ की दृष्टि से होते हैं।

४—प्रबुद्ध व्यक्ति में व्यक्तित्व-चेतना रहते हुए भी समष्टि और अति मानस की चेतना प्रबुद्ध रहती है।

५—अति मानसिक स्तर पर पहुँचने पर प्रबुद्ध व्यक्ति में अनेक प्रकार की सिद्धियों का प्रादुर्भाव होने लगता है।

६—प्रबुद्ध व्यक्ति को अपने लिए कुछ विशेष कार्य नहीं रहता। वह समाज और जगत् के लिये कल्याणकारी कामों में ही लगा रहता है और ससार में दैवीसत्त्व, दैवी जीवन और दैवी राज्य स्थापित करने के लिये वह सदा प्रयत्नशील रहता है।

७—प्रबुद्ध व्यक्ति दैवी स्तर पर सोचता है, कार्य करता है और भावुकता का अनुभव करता है, भौतिक और साधारण मानसिक दृष्टि से नहीं।

प्रबुद्ध कराने वाले पूर्ण योग के साधन का क्रम इस प्रकार है—

प्रथम—भगवान् को पूर्णतया आत्मसमर्पण। अर्थात् अपने लिये कोई इच्छा और आकांक्षा न रखकर, अपने शरीर, जीवन, मन, बुद्धि को भगवान् के हाथों में सौंपकर उनकी सेवा में, और उनकी इच्छा के अनुसार इनका प्रयोग करे। भगवान् के हाथों में अपने को पूरी तरह सौंपकर यह धारणा हो कि भगवान् और उनकी भौतिक शक्ति

हमारा सम्पादन करती है। सही को अपने आप खींचकर उससे ही अपने आरोहण की प्रार्थना करवा रहे। दूसरी बात जो करनी है वह अपने को बुझा भाव बनाकर, बच्य होकर, मह देखने रहना है यमवान् की सक्रिय हमारे जीवन को किस प्रकार परिचित करती है और हमारी प्रकृति का किस प्रकार संस्कार करती है। तीसरी बात जो करनी है वह यह है कि संसार के सभी कर्षों में अन्धान् को देखने का सम्पादन। सुख को यमवान् का ही प्रकाश और विस्तार समझ कर अत्येक वस्तु, प्राणी और वृत्ता में अन्धत्वपूर्ण होना चाहिये।

जब इस प्रकार के बोध प्राप्त भूयम्बन पर अधिक भोग प्रवृत्त ही जामेंवै तो अन्धान् का अन्धकार होकर वह अन्ध विषय और देखी वन आवेगा और जो बोध इसमें इस समय दिखाई पड़ रहे हैं वे नहीं रहेंगे।

भारत के महान् नेता महारमा चौधी

अधीतनी सताम्बी के सुधारकों और विचारकों ने भारत की छोई हुई आत्मा को जगजा उसमें स्वतन्त्र होकर जीने की उत्कट इच्छा उत्पन्न की और अपने छोये हुए प्राचीन पौरव को पुनः प्राप्त करने का आदर्श उसके सामने रक्खा। देश की गिरी हुई वसा को सुधारने के अनेक प्रकार के प्रयत्न होने लये जिनमें हमारी राजनैतिक पर्यवस्था बाधक होती दिखाई पड़ी। पर्यवस्था की बेहिबी को काटने के लिये अनेक प्रयत्न होने लये लेकिन बेहिबा बहुत मोटी और पिचका बहुत मजबूत था। उनको काटना और पिचके को छोड़ना बहुत कठिन काम था। अन्धान्बुध खोच-विचार कर भी अनेक प्रकार के प्रयत्न किये जाने लये पर कहीं सफलता दिखाई न पड़ी। २०वीं सताम्बी के प्रथम दशक भारत का इतिहास उसके स्वतन्त्रता के लिये व्यक्त होकर लड़कड़ाने का इतिहास है। इसमें भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के अनेक हित्सारमक झूटपुट बिरोध, धर्मनिरपेक्ष प्रार्थना बिरोधों में प्रचार और सहायता की भाँव बाहि अनेक विफल प्रयत्न किये। इस समय भारत को एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो कि उसकी अनेक दिशाओं में बिखरी हुई धर्मितियों को एकत्रित करके किसी एक देश मार्ग पर के लगे जो तीव्र स्वतन्त्रता की ओर भारत को ले जा सके। भारत की यह प्रयत्न भाँव पूरी हुई, और उसको बचा समय मोहन राठ करम नन्द माप्पी नामक भारत मुपूत के रूप में मिला। बिचका नाम पीछे महात्मा गाँधी पड़ा और जो आज स्वतन्त्र भारत के पिता मन्मोह है।

गाँधी जी ने अपने नेतृत्व में एक नवीन मार्ग पर भारत को लड़कड़ लेनक लठको स्वतन्त्र ही नहीं करवाया बल्कि उसके और संसार के सामने समस्त जीवन और समाज की कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने का एक नवीन साधन भी रख दिया। उन्होंने जीवन और समाज को सुधी और सप्यध बनाने के नियम भी संसार को दिये।

भारतीय नीति शास्त्र में महात्मा गांधी का बहुत उच्च स्थान है। उनका प्रभाव सप्ताह भर में दिन पर दिन अधिक होता जा रहा है, सम्भव है कि भविष्य में मानव जाति उनके ही सिद्धान्तों को मानकर उनका ही अनुकरण करने लगे।

भारतवर्ष तथा पृथ्वी के अन्य देशों में भी पूर्वकाल में उच्च से उच्च नैतिक नियमों के उपदेश हो चुके हैं। मनुष्य, पशु न बन कर देवता बन जाये, एक क्षुद्र जीव से अनन्त, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् ईश्वर या ब्रह्म बन जाये, इस जीवन में ही जीवन्मुक्त होकर जल में कमलवत् निर्लिप्त और उदासीन होकर परम आनन्द से निमग्न रहे और विदेहजनक की नाई मिथिला के जलन पर भी, उसके मन में उद्वेग और अशान्ति न हो। (दग्धायामपि मिथिलाया न मे दह्यते ते ष्वचित्) रिपुओं, चोरो, डाकुओं, कातिलों में भी भगवान् का अस्तित्व समझ कर उनसे घृणा न करे, अथवा उनको प्रेम की दृष्टि से देख सके और जो कोट छीन रहा हो उसे चादर भी दे दे, और जो एक गाल पर चपत मार रहा हो उसके सामने चपत खाने के लिये दूसरा गाल भी कर दे, अपने सर्वस्व को, यहाँ तक कि शरीर तक को भी, दूसरों के हित के लिये अर्पण कर दे, अपने अहंभाव को पूर्णतया मिटा कर, निर्भिमान्, निर्मम, निर्मोह रहकर जीवित रह सके, अपने कर्तव्यों को निष्काम भावना से करता रहे, और उनके शुभ अशुभ कर्मों को भगवान् को अर्पण कर दे, सब में अपने को, अपने में सबको देखे, सप्ताह की सबही वस्तुओं, सब प्राणियों को भगवान् का स्वरूप समझ कर उनसे प्रेम करे, और किसी से भी घृणा और द्वेष न करे—इन सब बातों की शिक्षा और उनके उपदेश तथा उन पर चलने वालों के उदाहरण तो सप्ताह के नीति शास्त्रों में भरे पड़े हैं पर महात्मा गांधी ने जो एक अद्भुत देन दी है, वह बीज रूप से तो भले ही कहीं मिलती हो किन्तु अपने पूर्ण और विशाल रूप से कहीं नहीं मिलती, अतएव भारत के ही नहीं सप्ताह भर के नीति शास्त्र और विशेषतः सामाजिक नीति शास्त्र में उनका अनुपम स्थान है। उनकी नैतिक शास्त्र को विशेष और मौलिक देन है—अहिंसात्मक सत्याग्रह।

अहिंसात्मक सत्याग्रह में तीन मुख्य बातें हैं—अहिंसा, सत्य और आग्रह। आग्रह का शाब्दिक अर्थ है ग्रहण, पकड़, आक्रमण, सकल्प, प्रगाढ़ अनुराग, या किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा। सत्य का शाब्दिक अर्थ है—यथार्थ, ठीक, वास्तविक आदि। अहिंसा का शब्दार्थ है—किसी भी प्राणी को न मारना, अर्थात् मनसा वाचा कर्मणा किसी भी जीव को न सताना, एवं अपने उचित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उचित साधनों का प्रयोग करना।

गांधी जी ने आग्रह शब्द का अर्थ अधिक व्यापक बनाकर इसके अर्थ में अड़े रहना, हटे रहना, मुकाबला करना, लड़ना आदि क्रियाएँ भी सम्मिलित कर दी हैं। अंग्रेजी भाषा में Resistance (रोकना, विरोध करना—मुकाबला) का जो अर्थ है उसका भी

संग्रह कर लिया है। आग्रह से गाँधी जी का जर्न है कि बूढ़ होकर बीरता से मुकाबला करना। अर्थात् ब्रह्मापूर्वक बीरता से तब तक बने रहना जब तक उस कार्य में सफलता न प्राप्त हो जाए। किस बात के लिये? सत्य के लिये। अर्थात् सच्चे और उचित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये। मुकाबला किसका करना है? उन सब शक्तियों का ज़ुलीमों का कुप्रभावों का एवं कुविस्वासों का तथा बुराईयों का जिनके कारण सत्य और न्यायोचित एवं निष्पक्ष हितों की हानि हो रही हो तथा उनको संपादन करने के मार्ग में रुकावट हो रही हो। इस मुकाबले को करने में उन पुरानी रीतियों का अनुसरण नहीं होता जिसमें दूसरों के साथ अस्त्र द्वारा झड़कर, उनको मार कर अपने उद्देश्य की सिद्धि करना व्यवसाय था। अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिये किसी प्राणी को सताना सत्य और न्याय का गंठा बाँटना है। कारण कि सत्य और न्याय तो यह है कि प्रत्येक प्राणी को सत्कार में जीने का अधिकार है। उचित तो यह है कि यदि यह बुराई सत्य का विरोधी है और उससे दूसरों को हानि पहुँच रही है तो उसको प्रेम तथा अपने निःस्वार्थ एवं पवित्र व्यवहार से उचित मार्ग का ज्ञान कराकर उस पर चलने की प्रेरणा दी जाए। किसी मनुष्य से मुखा तथा डेप न कटते हुए उसकी बुराईयों को ही उसे समझाकर रास्ते प बाना चाहिए। गाँधी जी ने अहिंसा का जर्न केवल नकारात्मक (निषेधात्मक) ही नहीं रखे दिया अर्थात् केवल इतना ही नहीं कि मनसा या भाव कर्मवा किसी भी प्राणी को सताना नहीं बल्कि उन्होंने अहिंसा सम्प्रदाय का आचारमक अर्थात् प्रेम परिहितेष्वा सम्मनता विमर्शना नीति कहा तथा आच्छा भी किया है। इस प्रकार अहिंसा सम्प्रदाय को आचारमक तथा निषेधात्मक दोनों जर्नों की एक-नामगता के आधार पर अहिंसारमक सत्याग्रह का एक बहुत व्यापक जर्न हो जाता है जो जीवन के लिये एक नए मार्ग का स्रोत बन जाता है। इसका जर्न यह ही क्या कि बिना बात को हम उचित न्यायपूर्ण सर्वाधिकारी समझते हैं उसको प्राप्त करने में हम बूढ़ प्रतिष्ठ होकर उन शक्तियों का और बुराईयों का जो पूर्वजित अस्त्र की प्राप्ति में बाधक हैं झटकर मुकाबला करें और इस प्रकार का व्यवहार करते हुये हम भगवत् के वचन से कर्म से किसी भी प्राणी को दुःख अवस्था हानि न पहुँचा दें और हमारा पूर्ण व्यवहार सम्मनता विमर्शना सीधीस्य प्रेम तथा न्याय के अनुकूल हो। दूसरों को नष्ट देने के बजाय हम स्वयं सब कष्ट सहने को तैयार रहे और उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हुए बुराईयों का मुकाबला करते जाएँ। इस मुकाबले में यदि हमारा प्राण भी बचा जाय तो भी परमात्मा न करें। सत्याग्रही के हृदय में दो विश्वास बूढ़ होने चाहिये। एक तो यह कि सत्कार की दैव देव करने वाला और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को उत्साह और उचित देने वाला ईश्वर है और यह हम सभी को हमारे कर्मों का फल अवश्य देता है और यह निराकार तथा अनुपम होते हुए भी हमारे

सामने सत्य के रूप में ही प्रकट होता है। दूसरा यह है कि हम अमर हैं अर्थात् मृत हमारे अस्तित्व को नहीं मिटा सकती है। अहिंसात्मक सत्याग्रह द्वारा ही हमारे जीवन का उत्तरोत्तर विकास होता है, और इसी के द्वारा हम पूर्णता को प्राप्त होते हैं।

आग्रह के दो प्रकार होते हैं—एक निषेधात्मक और दूसरा विधेयात्मक। निषेधात्मक रूप है बुराई के साथ असहयोग। अर्थात् बुराई जिन-जिन कार्यों के द्वारा फैलती हो उनमें किसी प्रकार का भी योगदान न देना। किसी बुरे काम में योगदान देना अथवा भय, लालच, प्रमाद तथा आलस्य प्रभृति कारणों के आधार पर बुरे कार्यों में सम्मिलित होना अथवा उनके प्रभाव में आ जाना मात्र ही बुराई को बल देना है।

बुराई का सब प्रकार से तिरस्कार करना और उसके चाल में न फँसना ही उसके साथ असहयोग सत्याग्रह का विधेयात्मक अंग है। सक्रिय विरोध (Active Resistance) बुराई में न सम्मिलित होना और उससे अलग रहकर जीवन बिताना ही जीवन, ससार और समाज से बुराई को दूर करने में पर्याप्त साधन नहीं है। हर प्रकार से उसका विरोध करना चाहिए। उसके विरुद्ध अच्छाई का पक्ष लेकर उसका प्रचार करना, उसका समर्थन करना, और उसके लिये जक्तियों का संगठन करना चाहिए, और नैतिक नियमों का पालन करते हुए सच्चाई के पक्ष को स्थापित करने के समस्त उचित साधनों का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये, चाहे वह कितना ही अच्छा और कितना ही श्रेयस्कर क्यों न हो, अनुचित साधनों, अर्थात् बेईमानी, धोखेबाजी, मार-काट आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अपने मनुष्योचित शील और सदाचार को नहीं त्यागना चाहिए। सत्याग्रह संग्राम में जो कुछ भी किया जाय, चाहे वह निषेधात्मक हो या विधेयात्मक, वह खुलमखुल्ला किया जाय। जिसके प्रति किया जाय वह उसे बतलाकर किया जाय। उसे ही नहीं बल्कि समाज को बतलाकर किया जाय। ईश्वर से प्रार्थना करके तथा ईश्वर से आज्ञा एवं शक्ति प्राप्त करते हुए किया जाय और उसे कर्तव्य समझकर किया जाय।

सत्याग्रही में ये दस बातें होनी परमावश्यक हैं—

१—ईश्वर की सत्ता और उसके न्याय में पूर्ण विश्वास।

२—मनुष्य के आन्तरिक भलेपन में विश्वास।

३—सत्याग्रहकालीन आपत्ति उपस्थित होने पर भी अनन्त धैर्य धारण।

४—यहाँ तक कि सर्वत्याग के लिये, प्राण त्याग के लिये भी, प्रस्तुत रहना।

५—सर्वदा निर्भीकता।

६—किसी को भी ज़बर्दस्ती से अपने मत का अनुयायी न बनाना।

७—यदि कोई गलती हो जाय तो उसे मान लेना चाहिए तथा उस गलती के विषय

में कुछबहुत सबका छोट किया जाय।

८—बपन विरोधी के प्रति भी कोष न करना बल्कि प्रेम का वर्तन करना।

९—छिप्टा से पेश जाना और मजुर भाषा का प्रयोग करना।

१०—विरोधी के साथ सदा समझौता करने के लिये उद्यत रहना यदि समझौते में छल्प और ग्याम की थोड़ी सी भी विजय होती है तो समझौता कर लेना। इस प्रकार का म साधक वैयक्तिक रूप से ही नहीं बल्कि सामूहिक रूप से भी किया जा सकता है। इसके द्वारा राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र की व्यापक कुछियाँ भी दूर करके संसार में परमराज्य (Kingdom of God or Kingdom of Heaven) स्थापित किया जा सकता है।

यह महात्मा गाँधी की संसार को विशेष और अमर देा है। उन्होंने इसका प्रयोग भारतीय जीवन के अनेक क्षेत्रों में किया और उसके द्वारा कुछबहुत को दूर करने में सफलता प्राप्त करके संसार को एक नये अमोघ नैतिक और मानवोपनि शास्त्र की अनुपम देन दी। आज हम शास्त्र का प्रयोग भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों तथा समाजों में भी होने लगा है। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति इसी शास्त्र के प्रयोग से प्राप्त हुई है।

सामूहिक सत्याग्रह वैयक्तिक सत्याग्रह है। अधिक कठिन और भयानक है। क्योंकि समुदाय में नैतिक गुण और यह नैतिक व्यवहार होना जिसकी सत्याग्रह के लिये नितान्त आवश्यकता है। यह प्राप्त नहीं है। इसको एक ही नहीं बल्कि अनेक सच्चे सत्याग्रही नेताओं की आवश्यकता होती है। उनमें सम्मिश्रित होने वाले सभी व्यक्तियों को बौद्धिक तथा व्यावहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिये आश्रमों की आवश्यकता है जहाँ पर यह कर सत्याग्रह करने वाले के लिये जिन जिन नुसों और प्रचारों की आवश्यकता है। उनका प्राप्त करना तथा उनका सम्भाल करना होता है। इन आश्रमों में रहकर समुदाय सत्याग्रह का सच्चा या निर्भीक सिपाही बन जाता है और जीवन भर यह सत्य का पक्ष उस अस्तित्व का विरोध करता है।

शोध शास्त्र के महर्षि पतञ्जलि ने जिन अथ नियमों को अष्टांग योग की चौड़ी के प्रथम ही पाठ उल्लास है। उनके बनी का महात्म्य महात्मा गाँधी ने सब क्षेत्रों का विवेक सत्याग्रहियों को बतला दिया है। उनका उपदेश केवल बाबदिक नहीं था। उन्होंने अन्न पीकन में सभी कम और निशमों का पालन निभाया।

ये अथ नियम ये हैं—बढ़िया सत्य अनेक ब्रह्मचर्य अपरिग्रह—ये अथ हैं। और शोध सत्योत्तर (तिथिज्ञा और कठिन परिश्रम) स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रशिक्षण ये नियम हैं। गाँधी जी का समस्त जीवन इन अथ नियमों के पूर्णतया पालन करने का प्रयत्न था। इन अथ नियमों में से उन्होंने सत्य और अहिंसा को मुख्य मानकर जीवन और समाज

के सभी क्षेत्रों में इनका पालन करना परमावश्यक बतलाया है। यही महात्मा गान्धी की नैतिक शिक्षा का निचोड़ है।

उनकी दृष्टि में सब मनुष्यों के समान अधिकार हैं। सब धर्म आदरणीय हैं। और स्त्री तथा पुरुष दोनों का समान आदर होना चाहिये। दोनों को उन्नति करने के समान साधन होने चाहिये। समस्त प्राणियों पर दया करनी चाहिये। अस्पृश्यता, समाज का एक महान् रोग है। सब जाति के आदमियों में परस्पर प्रेम खान पान और विवाह आदि सम्बन्ध होने चाहिये। सत्य का पालन और स्वाधीनता की रक्षा तथा न्याय की स्थापना करने में कायरता, पलायन द्वारा शरीर की रक्षा, एवं वीरता की हिंसा में से एक का वर्णन यदि करना हो तो हिंसा कायरता से उत्तम है। ईश प्रार्थना बल देती है। अपनी आवश्यकताओं में से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिये। कम से कम सामग्री एकत्रित करनी चाहिये। सुशीलता के सहित आचार-विचार ऊँचे और जीवन सादा होना चाहिये। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना और उनकी उत्पत्ति में प्रोत्साहन देना चाहिये। स्वदेशी वस्तु वह है जो अपने समीप से समीप स्थान पर और समीप से समीप रहने वाले व्यक्तियों द्वारा बनाई जाय। हमारा वेश स्वदेशी हो, हमारी भाषा स्वदेशी हो, हमारा धर्म भी स्वदेशी ही होना चाहिये। परन्तु विदेशी धर्म का तिरस्कार और उससे घृणा नहीं होनी चाहिये। सब मनुष्यों को भगवान् का स्वरूप समझकर सबका आदर तथा सम्मान करना चाहिये। दीन-दुखी और रोगी तथा पीड़ित मनुष्यों एवं इतर प्राणियों की सेवा करनी, उनका कष्ट निवारण करना ही सब से बड़ी ईश्वरोपासना है। असली विष्णु भक्त वही है जो सदाचारी और सबके हित में रत, एवं सबकी पीड़ा से पीड़ित होकर उसको दूर करने के प्रयत्न में लगा रहे। सभी कामों को जिनके द्वारा कोई व्यक्ति समाज सेवा करता है और समाज उसके उस कार्य के बदले में जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, समान आदर होना चाहिये। किसी भी वृत्ति को तुच्छ समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिये। भगी जिस कार्य को करता है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वेद पढ़ना तथा पढ़ाना है।

गाँधी जी का समस्त जीवन इन बातों पर चलने, इनका प्रचार करने और इनके उपर प्रयोग करने में ही बीता और उनको अपने सब उद्देश्यों को पूरा करने में पूर्ण सफलता मिली। यद्यपि १८५७ से लेकर भारत की स्वतंत्र कराने का प्रयत्न चल रहा था और भारत को स्वतंत्र होने में और भी अनेक कारण थे, फिर भी भारत के स्वतंत्र होने का समस्त श्रेय महात्मा गाँधी ही को प्राप्त है, जिस कारण वे आज स्वतंत्र भारत के पिता कहलाये जाते हैं।

यद्यपि उनका सामूहिक सत्याग्रह आदर्श अहिंसात्मक सत्याग्रह नहीं हो सका

तथापि स्वतन्त्रता प्राप्त करन और किसी भी क्षेत्र में स्याम बनाने और सशक्त अधिकारों को प्राप्त करन का आश आत्म समाज में इनमें अच्छा और कोन मार्ग दिखाई नहीं देता है। इतिहासक कुछ से मानन जाति को बहुत हानि होनी है और लड़ने वाले दोनों पक्षों में से किसी का भी पूर्ण आश नहीं होता है। जो प्राप्त होता है उसका मूल्य बहुत अधिक देना पड़ता है। अहिंसारमक सत्याग्रह के द्वारा विजय प्राप्त होने में विजय और पराजित दोनों में समानता और मैत्री का उदय होता है, और दोनों ही इनमें आभासित होते हैं।

महात्मा गांधी का जन्म नाटियावाड़ के एक मध्यम हिन्दू परिवार में १८६९ ई. में हुआ था। उनकी माता बहुत धार्मिक थी और बाळक मोहन दास न उनसे बहुत कुछ सीखा था। उनकी उच्च शिक्षा इंग्लैण्ड में हुई थी वहाँ से वे बैरिस्टर बनकर दक्षिणी अफ्रीका में बैरिस्टर करने लग गये थे। अपनी ईमानदारी नेकनीयता तथा हमदर्दी के कारण उनकी समाज में बहुत अधिक क्वालि हुई तथा यश भी प्राप्त हुआ था किन्तु बोझी ही अवस्था में उनको सामाजिक मोह-विश्वास और गण-प्रेम से विरक्ति हो गयी थी और उन्होंने अपने आपको उन मन मन से समाज सेवा और राजनीतिक काम तथा अनेक प्रकार बातका से कोमो की रक्षा करत हुये हीन-बुद्धियों के कुछ को दूर करने तथा भारत को स्वतन्त्र कराने एवं समाज के अहिंसारमक सत्याग्रह के एक गण मार्ग की रंग में लया दिया और जीवन के अन्तिम क्षण तक मानव जाति ही की नहीं प्राणी मान की सेवा करते रहे। उनके जीवन की गणनाओं से प्रायः सभी पाठक परिचित होंगे। इसलिए इस विषय का यहाँ विवेचन कम से उत्प्रेष करना आवश्यक नहीं है। नीचे हम कतिपय क्षेत्रों तथा उपदेशों से संकलित वाक्यों का सङ्ग्रह करते हुए उनके नैतिक विचारों का विमर्शन करते हैं।

गांधी जी की वाणी

सत्य

सत्य अक्षय्य है, सर्वव्यापक है। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। सत्य में अहिंसा का समावेश ही जाता है। (गांधी वाणी पृ. १२)

सत्य की परिभाषा

निर्मल अष्टाकरण को विना समय जो प्रणीत हो नहीं सत्य है। जिसके अकार का अत्यधिक नाश हो गया है वह सत्य की मूर्ति है। मैं सत्य को ही परमेश्वर मानता हूँ। (गांधी वाणी पृष्ठ १६)

सत्य का पथ

सत्यमय बनाने के लिये अहिंसा ही एक मार्ग है। राजमार्ग है। सत्य का सम्पूर्ण अर्थ सम्पूर्ण अहिंसा के अन्तर्ग में अक्षय्य है। (गांधी वाणी पृ. १६)

सत्य का फल

सत्य के पालन में ही शक्ति है। सत्य ही सत्य का पुरस्कार है, सत्य गोपनीयता से घृणा करता है। (गाँ० वा० पृ० १८)

अहिंसा

पूर्ण अहिंसा का अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति दुर्भाव का पूर्ण अभाव। अहिंसा एक महाव्रत है। वह तलवार की धार पर चलने से भी कठिन है। मेरे लिये सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, और अहिंसा से बढ़कर कोई वर्तव्य नहीं है। दूसरों के लिये प्राणार्पण करना प्रेम की पराकाष्ठा है, उसका दूसरा नाम है अहिंसा।

मनव्य ने ससार में प्रचण्ड से प्रचण्ड अस्त्र शस्त्र बनाये हैं, उनसे भी प्रचण्ड इस अहिंसा की शक्ति है।

पूर्ण अहिंसक गुफा में बैठा हुआ भी सारे जगत् को हिला सकता है। तीव्र हिंसा का प्रतिकार तीव्र अहिंसा से हो सकता है (२५) सारा ससार अहिंसा पर उसी प्रकार से कायम है जिस प्रकार गुह्यत्वार्कषण से पृथ्वी अपनी स्थिति में बनी हुई है। (३१) सत्य और अहिंसा व्यक्तिगत आचार के ही नियम नहीं हैं, वे समुदाय, जाति और राष्ट्र की नीति भी हो सकते हैं। (३१) अहिंसा सामाजिक चीज है, व्यक्तिगत चीज नहीं है। (३२) भारत यदि अहिंसा को गंवा देता है तो सारे ससार की अन्तिम आशा पर पानी फिर जाता है। (३३)

अहिंसा की साधना

मानसिक अहिंसा की स्थिति को प्राप्त करने के लिये काफी कठिन अभ्यास की जरूरत है। मन, वाचा और शरीर में जब उचित सामन्जस्य हो तभी सिद्धावस्था प्राप्त होती है। वह तो हृदय का सर्वोत्कृष्ट गुण है और साधना से ही प्राप्त होता है। (गाँ० वा० २५)

यह धर्म तिलक लगाने या गंगा स्नान करने का नहीं किन्तु अहिंसा और सत्य आचरण का है। अहिंसा परम धर्म है और सत्य के सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं। इसमें बाह्यनीय सभी अर्थ और काम आ जाते हैं। (गाँ० वा० पृ० ३६)

पहले तो सकल्प कर लेना चाहिए कि असत्य और हिंसा के द्वारा कितना भी लाभ हो वह त्याज्य है क्योंकि वह लाभ लाभ नहीं हानि रूप ही होगा।

सयम हमारे अस्तित्व का मूल मन्त्र है। सर्वोच्च पूर्णता की प्राप्ति सर्वोच्च सयम के बिना संभव नहीं है। इस प्रकार कष्ट सहना मानव जाति का वैज (पहिचान, लक्षण) है। (गाँ० वा० पृ० ३८)

अहिंसा मानव जाति का नियम है, जैसे हिंसा पशु जाति का। शक्ति का अनुभव

करते हुए बहिष्ता का पाकन करे। ये बनता से कोई ऐसी बात करने को नहीं कहता जिसे मैं अपने जीवन में बार-बार मानना न चुका हूँ। (गी. वा. पृ. ३९)

वहाँ सिर्फ कामरता और हिंसा के बीच किसी एक के चुनाव की बात हो वहाँ मैं हिंसा के पक्ष में राय देता। (गी. वा. पृ. ४)

मेरा विश्वास है कि बहिष्ता हिंसा से असीम गुनी जैनी नीच है। समा राज से अधिक पुरबोधित है। जना वीरस्य भूपणम्। (गी. वा. पृ. ४)

सक्ति शारीरिक समता से उत्पन्न नहीं होती। वह जनेय संकल्प से उत्पन्न होती है।

बहिष्ता का अर्थ ईश्वर पर मरोसा रखना है। (गी. वा. ४१)

हुमिया को एक सन्देश देना है, उसे अपना बनकर योरोप की नकल नहीं करनी है।

मेरा जर्म मौनोलिक सीमाओं में बँधा हुआ नहीं है। (गी. वा. ४१)

बहिष्ता द्वारा जिसे मैं हिन्दू धर्म का मूल समझता हूँ भारत की सेवा के लिये अपना जीवन अर्पित कर चुका हूँ।

बहिष्ता मेरी प्रत्येक प्रवृत्ति की जड़ है। (गी. वा. ४१)

उधारता ही बहिष्ता का अन्वय है।

बहिष्ता में हार नहीं कोई जीव नहीं है। हिंसा के अन्त में ही निरिक्त हार है।

(गी. वा. ४४)

बहिष्ता मर्याद और अनुभव की वस्तु है। वह सीमा से बायें चर्क की वस्तु नहीं है। (गी. वा. ४२)

बहिष्ता परम श्रेष्ठ मानव धर्म है। पशुधर से वह जलन्तमुता मज्जान् और उच्च है। (गी. वा. ४२)

अन्तर्दीप्तता वह उन लोगों को कुछ साय नहीं पहुँचा सकती जिनकी उच्च प्रेम ज्यो परमेश्वर में सजीव मर्याद नहीं है। (गी. वा. पृ. ४३)

आत्मसम्मान के अतिरिक्त अपना सर्वस्व बँबाने के लिये तैयार रहना चाहिये। (गी. वा. पृ. ४३)

जितना वह व्यक्ति के लिये बल है उतना वह राष्ट्रों के लिये भी बल है। (गी. वा. पृ. ४३)

वहाँ मैं (बाईकार) नहीं है वहाँ हिंसा नहीं। (गी. वा. पृ. ४३)

उधारता ही बहिष्ता का अन्वय है। (गी. वा. पृ. ४४)

बहिष्ता का ठीक तरह से पाकन किया जाय तो वह बाल्या को पोषण देती है। (गी. वा. पृ. ४५)

अहिंसा का स्वभाव ही यह है कि वह दौड़-दौड़कर हिंसा के मुग में चली जाय।
(गाँ० वा० पृ० ४५)

परस्पर विश्वास और सरल चित्त से दूसरों की बात समझ लेने की नैयारी, यही अहिंसा का राजमार्ग है। (गाँ० वा० पृ० ४५)

अहिंसा का लक्षण तो सीधे हिंसा के मुख में दौड़ जाना है। (गाँ० वा० पृ० ४५)

अहिंसा डगपोक का शस्त्र नहीं है। वीरो का धर्म है। (गाँ० वा० पृ० ४५)

मच्छी अहिंसा आने के बाद आपकी ठाणी से, आपके आचार से, व्यवहार से अमृत झरने लगेगा। (गाँ० वा० पृ० ४५)

सम्पूर्ण आत्म-शुद्धि के प्रयत्न में मर मिटना, यह अहिंसा की शान है।
(गाँ० वा० ४५)

मारना या नामदों के साथ भाग खड़ा होना, इनमें मारने का हिंसा का, रास्ता पमन्द करो। (गाँ० वा० पृ० ४९)

अहिंसा क्षमा वीर का लक्षण है। (गाँ० वा० पृ० ४९)

कायरता कभी धम ही नहीं सकता। (गाँ० वा० पृ० ४८)

आत्मबल के सामने तलवार का बल तृणवत् है। (गाँ० वा० पृ० ४९)

औरो की रक्षा के लिये अपनी जान दे दो और दूसरे को मारने के लिये हाथ तक न उठाओ। (गाँ० वा० पृ० ४८)

हिंसा करने का पूरा सामर्थ्य रखते हुए भी जो हिंसा नहीं करता वही अहिंसा धर्म के पालन में समर्थ होता है। जो मनुष्य स्वेच्छा से अथवा प्रेम भाव से किसी की हिंसा नहीं करता वही अहिंसा धर्म का पालन करता है।
(गाँ० वा० पृ० ४९)

अहिंसा का अर्थ है प्रेम, दया, क्षमा।

यह वीरता शरीर की नहीं बल्कि हृदय की है।

कायरता तो सब प्रकार की शक्ति का अभाव है।

अहिंसा का दूसरा नाम है क्षमा की परिसीमा। क्षमा तो वीर पुंस्व का सूषण है। अभय के बिना अहिंसा नहीं हो सकती। (४९)

एक हिंसा का उपासक अहिंसक बन सकता है परन्तु एक कायर से तो कभी अहिंसक बनने की आशा ही नहीं की जा सकती। (गाँ० वा० पृ० ५०)

जहाँ नामद बमते हैं वहाँ बदमाश तो होंगे ही। (गाँ० वा० पृ० ५०)

अहिंसा और कायरता परस्पर विरोधी शब्द हैं। (गाँ० वा० पृ० ५०)

सम्पूर्ण अहिंसा उच्चतम वीरता है।

भीतरी से भीतरी विचारों में से भी अहिंसा को निकाल देना चाहिये। (गी. बा. पु. ५२)

हमारे दिल में मारने बाँधने के किन्हीं ब्यापार होनी चाहिये। वे अजानी हैं इसलिये हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह उन्हें ज्ञान दे।

हृदय से ब्याप के उद्धार निकालेंगे।

उन्हें दिख दें हम सग पर ब्याप करेंगे।

अहिंसा में इतनी शक्ति है कि वह निरोधियों को मित्र बना लेती है।

जीवन मृत्यु की सच्चाई है।

जीवन का स्वाद लेने के लिये हमें जीवन के लोभ का त्याग कर देना चाहिये।

अहिंसा के विभिन्न पक्ष

अच्छयोग की अपेक्षा अहिंसा अधिक महत्वपूर्ण है।

वहाँ ब्याप नहीं वहाँ अहिंसा नहीं। अतः यो कह सकते हैं कि जिसमें जितनी ब्याप है

उतनी ही अहिंसा है। (गी. बा. पु. ५७)

विचार रहित अहिंसा तो होती ही नहीं चाहिये। (गी. बा. पु. ५७)

माँसाहारी सत्पात्रही हो सकता है। (गी. बा. पु. ५७)

यह मानना का विषय है कि बाहरी आचार का नहीं।

अहिंसक आचारी का कोई दुश्मन नहीं होता। (गी. बा. पु. ५७)

मेरा उद्देश्य दुष्टता का मानसिक और हठीलिये वैधिर प्रतिहार है।

बन्धुत्व केवल मनुष्यमात्र से नहीं किन्तु प्राणिमात्र से होना चाहिए। हम अपने दुश्मन से भी प्रेम करने के लिये तैयार न होना तो हमारा बन्धुत्व निरा होना।

(गी. बा. पु. ५८)

अहिंसा में भय को स्थान नहीं है। (गी. बा. पु. ५८)

अहिंसा का पुजारी एक ईश्वर का भय रखे और दूसरे सब भयों को पीछे धकेले।

(गी. बा. पु. ५८)

ईश्वर

ईश्वर निश्चय ही एक है। ईश्वरान काया में है न कायी में वह तो बट-भट में व्याप्त है, हर दिल में मौजूद है। (गी. बा. पु. ५८)

मेरा ईश्वर तो मेरा सत्य और प्रेम है। (गी. बा. पु. ५९)

ईश्वर अन्तरात्मा ही है। (गी. बा. पु. ५९)

वह हृदय को देखने वाला है। (गी. बा. पु. ५९)

वह हममें व्याप्त है और फिर भी हमसे परे है। (गी. बा. पु. ५९)

वह बड़ा रहमदिल है। वह सबसे बड़ा ज़ालिम है। (गाँ० वा० पृ० ६५)

वह एक है और अनेक है। वह बुद्धि से परे है। मेरी श्रद्धा बुद्धि से भी इतनी अधिक आगे दौड़ती है कि मैं समस्त ससार का विरोध होने पर भी यही कहूँगा कि ईश्वर है। वह है ही है। (गाँ० वा० पृ० ६६)

ईश्वर प्रकाश है। वह प्रेम है। वह आत्म समर्पण के बिना मनुष्य नहीं होता। एक जीवित शक्ति है जो कभी नहीं बदलती। ईश्वर जीवन है, सत्य है, प्रकाश है, वह प्रेम है, वह परम मंगल है। (६५-६६)

राम नाम की महिमा

मैं ससार में यदि व्यभिचारी होने से बचा हूँ तो राम नाम की बदौलत। (गाँ० वा० पृ० ६९)

जब-जब मुझ पर विकट प्रसंग आये हैं मैंने राम नाम लिया है और मैं बच गया हूँ। (६७)

ईश्वरीय नियमों का पालन ही ईश्वर की जय है।

जो शक्ति राम नाम में मानी गयी है उसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है। (गाँ० वा० पृ० ७३)

मेरे पास राम नाम के सिवा कोई ताकत नहीं है। वही मेरा एक आसरा है। हम अपनी असमर्थता खूब समझ लेते हैं और सब कुछ छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो उसी भावना का फल प्रार्थना है।

प्रार्थना या भजन जीभ से नहीं हृदय से होता है। (गाँ० वा० ७३)

मूल कण्ठ नहीं बल्कि हृदय है। प्रार्थना तभी प्रार्थना है जब वह अपने आप हृदय से निकलती है। (गाँ० वा० ७५)

ससार का ज्ञानमय त्याग ही मोक्ष प्राप्ति है। हृदय गुफा ही सच्ची गुफा है। (गाँ० वा० पृ० ७५)

मृत्यु

मौत ईश्वर की अमर देन है। छिप कर उसमें शिव दर्शन करना ही सच्ची यात्रा है। (गाँ० वा० पृ० ७५)

मानव जीवन का लक्ष्य

मनुष्य जीवन का लक्ष्य आत्मदर्शन है और उसकी सिद्धि का मुख्य एवम् एकमात्र उपाय पारमार्थिक भाव में जीवमात्र की सेवा करना है, उसमें तन्मयता तथा अद्वैत के दर्शन करना है। (गाँ० वा० पृ० ७५)

अन्तरात्मा का आचरण

अन्तरात्मा को अम्यास में बाधित होती है। मरु का साधारण ही अन्तर्भाव है। (गी. वा. पृ. ७५)

आत्म शान्ति का संपादन

आधुनिक जीवन में ही आत्म-शान्ति की प्राप्ति सम्भव है। यही इहलोक और परलोक दोनों का साधन है। (गी. वा. पृ. ७५)

सब कुछ हमारे अन्दर है

स्वयं और पृथ्वी सब हमारे अन्दर है। (गी. वा. पृ. ७५)

आश्वासन

आश्वासन आस्तित्वता है केवल नास्तिक ही निराशावादी बन सकता है। (गी. वा. पृ. ८१)

मरु का अर्थ

मरु का अर्थ है आत्म-विश्वास और आत्म-निश्वास का अर्थ है ईश्वर पर निश्वास। (गी. वा. पृ. ८१)

जो बुद्धि का विषय है वह मरु का विषय कदापि नहीं हो सकता। (गी. वा. पृ. ८१)

जो मरु अनुभव की सी अपेक्षा नहीं रखती वही सच्ची मरु है।

जो बाह्य बुद्धि से परे है सच्ची के लिये मरु का उपयोग है। बुद्धिबल है हृदय बल सहस्रसं बलिक है। (गी. वा. पृ. ८५)

प्रेम उत्पन्न

प्रेम कभी बाधा नहीं करता वह तो हमें बंधा देता है। (गी. वा. पृ. ८५)

मरु प्रेम

मरु प्रेम के लिये दुनिया में कोई बाधा असम्भव नहीं है। (गी. वा. पृ. ८५)

सत्त्वता की भ्रष्टता

ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे सत्त्वता के कारण इस्तेमाल या न सके। (गी. वा. पृ. ८५)

अंधकार

अंधकार का संचरण हृदय की समुद्र में उजाला पड़ती हुई तरंगों से बचाने वाली प्रणव संश्लिष्ट है। (गी. वा. पृ. ८५)

अंध

अंध अंधन से पुनः अंधकार अंधकार में पड़ता है। (गी. वा. पृ. ८५)

प्रतिज्ञा का महत्व

प्रतिज्ञा हीन जीवन बिना नींव का घर है। प्रतिज्ञा न लेने का अर्थ है अनिश्चित या ढाँवाडोल रहना। (गाँ० वा० पृ० ८५)

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वचन और काया से समस्त इन्द्रियों का सयम। मनुष्य स्वेच्छा से अपने को अकुण्ठ मँ रखवे। (९५)

विषय मात्र का निरोध ही ब्रह्मचर्य है। जो अपनी शक्ति का किसी भी रूप में धाय होते देता है उसमें उस शक्ति का होना असम्भव है। (गाँ० वा० पृ० ९९)

अस्वाद

किसी वस्तु को स्वाद के लिये चखना व्रत का भग है। (गाँ० वा० पृ० ९९)

अस्तेय

जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है उसे जिसके अधिकार में वह हो उसके पास से उसकी आज्ञा लेकर भी लेना चोरी है। (गाँ० वा० पृ० ९९)

अपरिग्रह

ज्यों-ज्यों परिग्रह घटाइये त्यों-त्यों सच्चा सुख और सच्चा सन्तोष बढ़ता है, सेवा-शक्ति बढ़ती है। वास्तव में परिग्रह मानसिक वस्तु है। (गाँ० वा० पृ० ९९)

नम्रता

नम्रता का अर्थ है अहम् भाव का आत्यन्तिक क्षय। (गाँ० वा० पृ० ९९)

आलस्य

जो समय का नाश करता है वह मत्स्य, अहिंसा और सेवा का भी नाश करता है।

आलस्य एक प्रकार की हिंसा है। (गाँ० वा० पृ० ९९)

सन्तोष में ही सुख है

जिन्दगी की जरूरत को बढ़ाने से मनुष्य आचार विचार में पीछे रह जाता है। सन्तोष में ही मनुष्य को सुख मिलता है। (गाँ० वा० पृ० १००)

त्याग

प्रेम जिस न्याय को प्रदान करता है वह त्याग है, और कानून जिस न्याय को प्रदान करता है वह है सजा। (गाँ० वा० पृ० १००)

क्षमा का रहस्य

यह क्षमा जब दया के रूप में बदलती है, प्रेम का रूप धारण करती है, तभी यह शुद्ध क्षमा होती है। (गाँ० वा० पृ० १००)

मनु-शोक मिथ्या है

पुत्र मरे या पति मरे उसका शोक मिथ्या है और अज्ञान है। (पां बा पृ १)

इंद्रिय संयम

इन्द्रिय उपभोग नम नहीं है इन्द्रिय संयम धर्म है। मिथ्या नयन के मेरे तुम्हारे या अन्य किसी के पास कोई झूठा मार्ग ही नहीं है। (पां बा पृ १ ५)

संयमहीन जीवन

इन्द्रियो को निरकुल छोड़ देने वाले का जीवन धर्मशास्त्र-हीन नाब वे समान है। जो निश्चय ही पड़ती चट्टान से टकरा कर चूर चूर हो जायगी। (पां बा पृ १२)

समाज व्यवस्था

बिना व्यवस्था या विधान के किसी समाज का समझ नहीं किया जा सकता है। (पां बा पृ १२५)

भूत सुधार

भूत करना मानव का स्वभाव है। की हुई भूत को मान लेना और इस तरह व्यवहार रखना कि जिससे वह भूत फिर न होने पाय यह मर्यादा है। (पां बा पृ १२५)

धर्म की व्यापकता

व्यक्ति ब्रह्मा समाज धर्म से जीवित रहते हैं और ब्रह्म से नष्ट होते हैं। धर्म विनश्यत के हर एक सीध के नाश अमल में लाने की शक्ति है। एक धर्म दूसरे धर्म का पूरक है। (पां बा पृ १२५)

हिन्दू धर्म

यदि मनु हिन्दू धर्म का कुछ भी ज्ञान है तो वह समावेष्टक व्यापक, सदा वर्तमान और परिस्थिति के अनुकूल नवीन रूप धारण करने वाला है। हिन्दू धर्म की लक्ष्मी उसकी सर्वव्यापकता और सर्व समरूपता है। हिन्दू धर्म जीवित धर्म है हिन्दू वह है जो ईश्वर में विश्वास करता है।

ब्राह्मण धर्म हिन्दू धर्म का प्रसारण नाम है

ब्राह्मण धर्म का धर्म है ब्राह्मण। इतीहिए ब्राह्मण धर्म उस ज्ञान का माय है जिसने प्राण मनुष्य की ईश्वर-वर्षण या आत्मवर्षण दीता है। (पां बा पृ १२९)

धर्म धर्म

धर्म धर्म मनुष्य का जीवन धर्म है। ये जन्मना धर्म विमान में विस्मय रखता है। धर्म अस्त में धर्म है अधिकार नहीं। इसलिये धर्म का अस्तित्व केवल सेवा के

लिये है, न्वायें के लिये नहीं। (गाँ० वा० पृ० १२९)

भाग्यत धर्म

हृदय-परिवर्तन एक मात्र भाग्यत धर्म से ही हो सकता है। (गाँ० वा० पृ० १३०)

अस्पृश्यता

अस्पृश्यता से हिन्दू धर्म चाँपट हो रहा है। अस्पृश्यता के साथ संग्राम एक धार्मिक

नगम है।

आचार का महत्व

बिना आचार के कोरा बौद्धिक ज्ञान पंसा ही है जैसा कि मुनबुदार मसाला लगाया

हुआ मुर्दा।

(गाँ० वा० पृ० १४५)

सत्याग्रह

इसका मूल अर्थ सत्य को ग्रहण करना है। विरोधी को पीडा देकर नहीं बल्कि स्वयं कण्ट उठाकर सत्य की रक्षा करना। पुरुष स्त्रियाँ और बच्चे सब इस पर अमल कर सकते हैं। यह शक्ति हिंसा या सब प्रकार के अत्याचार और अनैति के लिये ठीक वही काम करती है जो प्रकाश अन्धकार के प्रति करता है। (गाँ० वा० पृ० १४५)

सत्याग्रही और विनय

विनय सत्याग्रह का सबसे कठिन अंग है। (गाँ० वा० पृ० १४५)

सत्याग्रही की आवश्यक योग्यताएँ

- १—ईश्वर में उसकी सजीव श्रद्धा होती चाहिये, क्योंकि वही उसका आधार है।
- २—वह सत्य और अहिंसा को धर्म मानता हो तथा मनुष्य स्वभाव की मुक्त भाविकता में विश्वास रखता हो।
- ३—वह चरित्रवान् हो और अपने लक्ष्य के लिये जान माल कुरवान करने के लिये तैयार हो।
- ४—वह खादीवारी हो और कातता हो।
- ५—वह निर्व्यसनी हो।
- ६—अनुशासन के नियमों का पालन करने में सदा तत्पर रहता हो।
- ७—उसे जेल के नियमों का पालन करना चाहिये। (गाँ० वा० पृ० १५५)

असहयोग

असहयोग अनुशासन और उत्सर्ग का कार्य है और इसमें विरोधी विचारों के प्रति धैर्य और आदर रखने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें श्रेष्ठ पर काबू रखना पड़ता है। अगर हम अपने श्रेष्ठ पर काबू रख सकें तो उसमें ऐसी शक्ति पैदा हो सकती है जो दुनिया को हिला दे। असहयोग में प्राप्त परिणाम दण्ड देना नहीं बल्कि न्याय प्राप्त

करना है। (पार्श्व वा पृ १६४)

मूँह से दूरे बचन न निकालो मौखिक मंजुरी बाते न बोलो और कानों से बन्दी बाते न सुनो।

बसह्मोच का यही रहस्य है। (पार्श्व वा पृ १६४)

सर्वोदय

उपयोक्तावादी के सिद्धान्त में स्वयं अपनी जाहलियत से होने की दुःखदायक विप्लव नही लेकिन ब्रह्मवादी तो अपना भी बहिर्दान कर देता।

ऐसा ब्राह्मी को एक बनाता है। (पार्श्व वा पृ १६४)

आर्थिक समकलन

अब व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसमें बिना खाने और कपड़े के कोई भी रहने न पावे। अन्त आर्थिकी में अन्न का केन्द्रित हो जाना तथा ऊँचाई का बेकार होना एक महान् सामाजिक अपराध या रोग है। (पार्श्व वा पृ २)

राजनैतिक आदर्श

राष्ट्र से प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय जीवन को नियमित करने की शक्ति का ही नाम राजनैतिक सत्ता है। सबसे अधिकतर सरकार यह है कि जो कम शासन करती है। (पार्श्व वा पृ २)

नीतिबुद्ध राक्षसीति

वर्तमानहीन राजनीति कोई नीति नहीं है। नीतिबुद्ध राजनीति सर्वथा स्वाभ्युदय है। (पार्श्व वा पृ १५)

सत्ता स्वराज्य

सत्ता स्वराज्य ही अपने मन पर राज्य है। उसकी जुबानी सरवाय्य आत्मबल और ब्या-बल है।

स्त्री

स्त्री सदन शक्ति की साक्षर प्रतिमूर्ति है, धैर्य का अवतार है। स्त्री की शक्ति के साथ बुद्धि की शक्ति की कोई तुलना नहीं हो सकती। स्त्री बहिष्कार की मूर्ति है। धार्मिक दत्ता सीमाने का काम अपना-ने स्त्री को ही दिया है उसको भिन्न समझना चाहिये। (पार्श्व वा पृ २२)

कृषि सन्तानि मित्र

सन्तान मित्र के कृषि शासनी से देश के बुजुर्गों की ऐसी इज्जत कर रहे हैं जिसकी स्त्री पूँट नहीं हो सकती। यह बच्चों का आना ही रोवेगा पर स्त्री और पुरुष दोनों की स्त्री की बोझा पुष्ट की अधिक जीवन शक्ति को बूझ केगा। (पार्श्व वा पृ २२)

आजकल की लड़कियाँ

आजकल की लड़की को भी तो अनेक मजनुओं की लैला बनना प्रिय है।

(गाँ० वा० पृ० २२०)

हिन्दू विधवा

हिन्दू विधवा दुःख की प्रतिमा है। वैभव्य हिन्दू धर्म का शृंगार है। धर्म का भूषण वरराग्य है, वैभव नहीं। (गाँ० वा० पृ० २२०)

बाल विधवा

बाल विधवाओं का अस्तित्व हिन्दू धर्म के ऊपर एक कलक है। (गाँ० वा० पृ० २२०)

पंडित जवाहरलाल नेहरू का अन्तर्राष्ट्रीय पंचशील

महात्मा गान्धी के ही नहीं, भारत के नैतिक दृष्टिकोण को अपनाकर, भारत के नैतिक आदर्श को भूमण्डल पर स्थापित करने का अनवरत, अथक और दृढ़ प्रयत्न करने वाले सत्यप्रिय, अहिंसोपासक, निर्भीक, धीर तथा मानवता के उद्धारक और शान्ति के पुजारी, भारत के श्रेष्ठतम सुपूत पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के नीति प्रवर्तकों में आधुनिकतम नीति प्रवर्तक हैं। उनकी गणना भारत के महान् में महान् नीति प्रवर्तकों में की जा सकती है। उनको नीति के क्षेत्र में उच्च से उच्चकोटि में रखा जा सकता है। उन्होंने भारत के नैतिक आदर्श को भूमण्डलस्य मानव जाति का आदर्श बनाने का अत्यन्त सराहनीय प्रयत्न किया है और अभी भी कर रहे हैं तथा इसमें उनको आशातीत सफलता मिली है। भारत का नैतिक आदर्श सदा से यह रहा है—

“सब लोग सुखी हों, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहे। सब लोग दूसरों की भलाई में भलाई देखें, किसी को भी किसी प्रकार का दुःख न हो। सब लोगों की कठिनाइयाँ दूर हों, सब कोई सब जगह भलाई देखें। सब लोगों को सद्बुद्धि प्राप्त हो, सब लोग सब जगह आनन्द में रहे। दुर्जन सज्जन बनें, नज्जन लोग शान्ति से रहे, शान्ति द्वारा बन्वनों से मुक्त हों तथा जो बन्वनों से मुक्त हो गये हों वे दूसरों को स्वतन्त्र कराने का प्रयत्न करें। ‘यह व्यक्ति अपना है और यह गैर है’ इस प्रकार की धारणा छोटे दिल वालों की हुआ करती हैं। उदारशील व्यक्तियों के लिये तो सारी पृथ्वी के लोग एक कुटुम्ब के समान हैं। ‘यह मेरा बन्धु है, यह मेरा बन्धु नहीं है’ इस प्रकार की धारणा तो छोटे दिलवालों की होती हैं। उदार चरित्र व्यक्तियों के लिये तो सब भेदों के परदे उठ जाते हैं। सब प्राणियों को मुझे मित्र की आँख से अर्थात् (मित्र भाव से) देखना चाहिये। मुझे सबको मित्र की आँख से देखना चाहिये। हम सभी को सब प्राणियों को मित्र की आँख से देखना चाहिये। मुक्ति युक्त बात तो बालक की भी मान लेनी चाहिये पर मुक्तिहीन बात ब्रह्मा की भी नहीं

माननी चाहिये। जो शास्त्र (विज्ञान) युक्तियुक्त है और ज्ञान की वृद्धि करते हैं वे यदि मनुष्य के बनावे हुए हों तो भी उन्हें पढ़ना चाहिये। और जो विपरीत प्रकार के हैं, अर्थात् जो युक्तियुक्त नहीं हैं और ज्ञान की वृद्धि भी नहीं करते उसको त्याग के पुनारिषों को कभी नहीं पढ़ना चाहिये। त्याग देना चाहिये। जिस प्रकार माँजी जीव अपने मार्ग की प्रशंसा करते हैं उसी प्रकार माना प्रकार के मर्त्य और मार्गों का प्रतिपादन करने वाले विविध ईश और कर्मों में उत्पन्न हुए मार्गों की प्रशंसा करते हैं, तथा अपनी दृष्टि से उन्हें स्पष्ट समझते हैं। सब के अज्ञान के कारण विपरीत ज्ञान के कारण माना प्रकार के मार्गों द्वारा उन्नति की इच्छा करने वाले आपस में व्यर्थ विवाद करते हैं। वास्तव में जिस मार्ग पर चलने से जिसकी उन्नति होती हो और जिस पर बड़े बिना उसका काम न बने उसको उसी मार्ग पर चलना चाहिये। दूसरों का मार्ग न उसके बिये छोड़ा देता है, न चुन देता है और न उसके हित का साधक ही है और न हानि पहुँचाने वाला ही है।

“इस संसार में सब कुछो से झूठकारा पाने के लिये अपने पुरुषार्थ को छोड़कर कोई उपाय नहीं है। जो कठिन परिस्थिति को त्याग कर देव के आशीर्वाद ही चाहते हैं वे अपने धर्म हैं तथा धर्म धर्म और काम को नष्ट कर देते हैं।

“जो व्यवहार अपने प्रतिष्ठाकाम पढ़ता हो उसको दूसरों के साथ कभी भी नहीं करना चाहिये।”

भारतवर्ष ने जो मनुष्य के लिये जीवन्मुक्त का आदर्श स्थापित किया है नेहरू उसके मूल स्वस्म हैं जीवन्मुक्तों के बहुत से अक्षय उनमें दिखाई पड़ते हैं अस्ति के अनुसार जीवन्मुक्त के कुछ अक्षय ये हैं—

“जीवन्मुक्त पुरुष न रुचिक होता है और न नीरस। वह जीतघम होकर भी राग मुक्त दिखाई पड़ता है और संसार की वस्तुओं की इच्छा न करता हुआ संसार में बिचरता है। जीवन्मुक्त लोग दूसरों के मन की बात समझने वाले, मधुर आचरण करने वाले प्रिय और उचित करने वाले उचित और अनुचित कर्मों में विवेक करने वाले और समय में निश्चय करने वाले होते हैं। उनका आचरण किसी को चुन देने के लिये नहीं होता वे उनके धर्म और अच्छे नागरिक की भाँति व्यवहार करते हैं। बाहर से तो वे बड़ नाम करते दिखाई देते हैं पर हृदय में वे सब प्रकार से धीरक और शान्त रहते हैं। वे सभी के धर्म आश्रय और आस्था की नियन्त्रणा से इस प्रकार मुक्त होकर संसार में बाहर हो जाते हैं जैसे सिंह पिंजरे से। जीवन्मुक्त पुरुष न किसी से डरता है और न दीनता प्रकट करता है और न किसी अवसर पर विषय होता है। पशुओं की भाँति वह समय, स्वस्थ मन, शान्त और नीरस रहता है। परिस्थितियों के अनुसार अत्यन्त मन से दूसरे प्राणिजों

के साथ व्यवहार करता है। भलो के प्रति भक्तोचित तथा शत्रु के प्रति शत्रोचित व्यवहार करता है। वह बालको में बालक, वृद्धो में वृद्ध, धीरो में धीर, युवको में युवक के समान व्यवहार करता है। वह दुःखियो को देखकर दुःखी होता है। वह भोगों के पीछे नहीं पड़ता, जो भोग विलास बिना प्रयत्न किए प्राप्त होते हैं उन सबका असक्त मन होकर लीला भाव से इस प्रकार भोग करता है जिस प्रकार आँख दृश्यो को। ऐसे तत्त्वज्ञानी के बल, बुद्धि और तेज, दिन पर दिन, इस प्रकार बढ़ते रहते हैं जिस प्रकार वसन्त ऋतु में वृक्ष में सौन्दर्य आदि गुण बढ़ते हैं। (योगवासिष्ठ)

जितना भी नेहरू के विचारों, जीवन और व्यवहार का अध्ययन किया जाय उससे यही जान पड़ता है कि नेहरू भारत के आदर्शों को भली भाँति समझते हैं और उनका इस युग में ससार भर में प्रचार करना चाहते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके अनुसार चलने से ही भारत और ससार का कल्याण हो सकता है। ये आदर्श हैं विचार स्वातन्त्र्य, साधन स्वातन्त्र्य, विश्व बन्धुत्व, विश्व मैत्री, समता, पर दुःखानुदर्शन, तथा उसके निवारण का प्रयत्न, सबके सुख की भावना, भीतर और बाहर, देश में, और भूमण्डल पर शान्ति का साम्राज्य, सत्य की खोज तथा अहिंसा का व्यवहार। इन आदर्शों और नियमों के विरुद्ध जो-जो विचार, भावनाएँ और आचार भारत में फैल गए हैं उनसे नेहरू को बहुत घृणा है और उनका उन्मूलन करने के लिये उन्होंने जीवन भर प्रयत्न किया है। वे ससार के सब लोगों को स्वतन्त्र, सुखी, परस्पर मेल से रहने वाले, परस्पर सहयोग और सहानुभूति से जीवन को समृद्ध और सुखी बनाने के लिए अत्यन्त प्रयत्नशील देखना चाहते हैं। वे सग्राम के विरोधी हैं, क्योंकि उनकी धारणा है कि सग्राम से जीतने और हारने वाले दोनों की ही हानि होती है तथा ससार की सम्पत्ता और सस्कृति का नाश हो जाता है। वे प्रत्येक झगड़े को परस्पर बातचीत करके और पक्ष विपक्ष को भली भाँति समझकर कुछ लेन या देन करके तय करना चाहते हैं। उनके मत में समझौते से बढकर दूसरा कोई मार्ग ससार में शान्ति फैलाने का नहीं है। आजकल जबकि युद्ध सबबन्धी शस्त्र और अस्त्र बहुत भयानक और विनाशकारी बनते जा रहे हैं उनके प्रयोग का अवसर न आने देना ही बुद्धिमानी है। अन्यथा उनके प्रयोग द्वारा मानव जाति का सर्वनाश तथा आज तक की गयी मानव जाति की उन्नति की पूर्णतया समाप्ति हो जायेगी। वे चाहते हैं कि विज्ञान ने जो प्रकृति और जीवन के सम्बन्ध में बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उस ज्ञान के आधार पर अद्भुत तथा चमत्कारिक यन्त्रों का निर्माण कर लिया है, और अधिक से अधिक अन्न उत्पादन की विधियाँ जान ली हैं, उनका प्रयोग मनुष्यों के सुख और उत्थान के लिये होना चाहिये। जो विज्ञान में उन्नतशील देश हैं, और जिनके पास धन, सम्पत्ति और साधन अधिक हैं वे अवनत देशों के उत्थान को सहायता दें। भारत में वे विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, वैज्ञानिक रीति और वैज्ञानिक

दृष्टिकोण का अन्विष्ट है अधिक प्रचार और ज्ञान चाहते हैं। और चाहते हैं कि भारतीयों की सभी अर्थगत, सामाजिक और मनोवृत्ति परिवर्तित हो जायें, जिससे भारत को आधुनिक राष्ट्र बनाया जा सके। अतः प्राचीन काल के ही शास्त्रों के अन्तर्गत यह मन्त्रार्थ और आचार, व्यवहार का ही राम न बताया है। वे चाहते हैं कि भारत में ऊँच-नीच जाति भेदभाव द्वारा प्रेरित नीति (नीति-मुद्र) धर्म-मन्यता आदि के मेघ मिटाकर सबको समान अधिकार मिलें। सब लोगों को पूरा जीवन पर्याप्त वस्त्र अच्छा भोजन स्वास्थ्य के साधन शिक्षा प्राप्त करने तथा जीवन-प्राप्त की सुविधाएँ प्राप्त हों। तथा सभी लोग सद्भावपूर्ण और सहयोगी हो काम करने हुए देश को उन्नत बनायें। यह से बड़े उत्साह और उत्साह द्वारा यह-वह उत्पादन सब देश में ही बन सकें और साथ-साथ छोटी-छोटी वस्तुकारियाँ भी बँधें। वे बुद्धिमानों में कौड़ी बटवानी नहीं चाहते। और न किसी बट में सम्मिलित होकर दूसरे बटवालों से ईर्ष्या करना चाहते हैं। वे सब देशों से सभी तरह के सबकी सहायता से अपने देश की उन्नति करना चाहते हैं। कदाई समयों से भारत का दूर रचना चाहते हैं।

संसार के सब राष्ट्रों को धार्मिक से रहने के लिये और समान में किसी भी राष्ट्रों का भी राष्ट्रों में कदाई न होने वाले इनके लिये अन्तर्राष्ट्रीय पंचशील की वक्तव्य की और उस पर बैठक भारत को ही नहीं बल्कि संसार के सब राष्ट्रों को चलने के लिये बाध्य कर रहे हैं। पंचशील के मूल तत्व ये हैं—

१—अनेक राष्ट्रों को दूसरे राष्ट्र की सीमाओं और प्रभुत्व का आदर करना चाहिए। समान किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

२—किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर हमला नहीं करना चाहिए।

३—किसी राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के आन्तरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

४—दूसरे राष्ट्रों को अपने समान सम्मान के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे अपना और दूसरे का नुक़ा हो।

५—सभी राष्ट्रों को अपनी आन्तरिक समस्याओं को अपनी-अपनी स्वतन्त्र प्रणाली से सुलझाते हुए एक दूसरे के साथ धार्मिक और मेरु से रहना चाहिए, यह सद्भाव स्थापित नहूँगा।

यदि इन नियमों पर संसार के सभी राष्ट्र चलने लगे, सभी परस्पर विवादों को धार्मिकपूर्वक बैठकर आपस में संध कर किया करे तो कदाई संसार के लिये बन्ध हो जाय। यह पवित्र नेहरू की अन्तर्राष्ट्रीय नीति है।

पवित्र अन्तर्राष्ट्रीय नेहरू का जीवन नृत्तान्त संसार के लिये एक सुनी पुरतक है।

प्रायः सभी लोग उसको जानते हैं। अतएव यहाँ पर उनके जीवन के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा गया है। इतना ही कहना पर्याप्त है कि भारत के ही नहीं समार के इस महापुरुष का जन्म १४ नवम्बर मन् १८८९ में इलाहाबाद में हुआ था।

नेहरू की नीति

(इनके व्याख्यानोँ और लेखों से कुछ उद्धरण)

एक नये समाज की रचना

हमारी आर्थिक तथा सामाजिक नीति असामयिक हो गयी है और इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि हम उन्हें वह रूप दें जिसमें वे हमारे समाज के भौतिक और आध्यात्मिक मुख के प्रसार में सहायक हो सकें। हमें प्रयत्नपूर्वक एक समाज शास्त्र का निर्माण करना है जो हमारे समाज में ऐसा मौलिक परिवर्तन लावे, जिसमें व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत लोभ, का स्थान न रहे तथा जिसके द्वारा समाज में राजनैतिक और आर्थिक शक्ति का उचित विभाजन भी हो जाय। हम लोगों का लक्ष्य एक वर्गहीन समाज के निर्माण की ओर होना चाहिये। जो परस्पर सहयोग से बने तथा जिसमें सभी को समान अवसर मिल सके। इसको प्राप्त करने का अर्थ यह है कि हम एक शान्तिमय प्रजातान्त्रिक पथ का अनुसरण करें।

एक नवीन सामाजिक क्रम जिसमें बेगारी, दरिद्रता, बेकारी तथा अन्याय न हो।
(अ० १०५) (Speeches of Nehru 1949 to 1953)

भारतीय परराष्ट्र नीति

इस नीति का मुख्य उद्देश्य है—शान्ति का आश्रयण, किन्तु किसी प्रधान शक्ति का या शक्ति समूह का आश्रय लेकर नहीं, अपितु प्रत्येक विवादास्पद विषय के लिये व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के आधार पर, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की रक्षा करते हुए जातीय विभेद तथा कमी, रोग, मूर्खता आदि को मिटाते हटाते हुए, जो आज समार के अधिकांश जनसंख्या में फैले हुए हैं। (उप० पृ० ३९८)

भारत की आत्मा

भारत भौगोलिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से एक है सांस्कृतिक दृष्टि से अनेकता में अनुस्रुपता एकता है एक विरोध-राशि का अदृश्य दृढ़ तन्तु में गुम्फन हुआ है। अनेक बार के आघात से भी उसकी आत्मा का पतन नहीं हुआ है और वह सदा से अजेय बनी हुई है। समय-समय पर इसने ऐसे महापुरुषों तथा वीररागिनाओं को जन्म दिया है जो पुरानी परिपाटी को चलाते आ रहे हैं तथा उसको तान्कालिक परिवर्तन के अनुकूल बनाते गए हैं। यह भारत की पुरानी प्रथा रही है कि वह नई संस्कृतियाँ का स्वागत करती रही हैं तथा उसे आत्मसात् करती गयी हैं। यह आज परमावश्यक है क्योंकि आज हम कल के जगत् में जा रहे हैं जहाँ

राष्ट्रीय संस्कृति मानव जाति की अन्तराष्ट्रीय संस्कृति में मिली हुई है। जहाँ बड़ी जिन घटे बर्तनी ही इयें बुझिना जान मिथना तथा सामीजन को अग्रगण्य बाह्य और साम-
 भिक बाय में हम उनका महयोग करें बिन्नु हम दुगरे के प्रभाव का आधित न बन। इस
 प्रकार हम अपने भारतीय मन्थे एषियाई रहकर अच्छे अन्तराष्ट्रीय तथा मन्थार के नाप-
 तिक बन सके हैं। मानवानी अन्तराष्ट्रीयता में हमें अपना वर्तमान पाठम करना पड़ता
 और हम बाय के क्रिये याता करना दुगरी में मिथना उनसे सीपना तथा उन्हें समझना
 बाह्य। बिन्नु बाह्यदिक अन्तराष्ट्रीयता बिना मूक का आचार के नहीं है इसको राष्ट्रीय
 संस्कृति पर उचित होना है और केवल स्वगन्ता समता और वास्तविक अन्तराष्ट्रीयता पर
 एक एक सतता है। (The Discovery of India p-578)

पूना और उत्पत्ति—जीवन याता को बुझा और हिमा के निर्देश पर चलना
 अत्यन्त अग्रगण्य है क्योंकि द गविड का नाम करनी है बिचार उचित को सीमित और मनु-
 चित करनी है और मन्थ के बचन में प्रतिरोध करनी है। (वही पृ ७९)

भारत की प्रविष्ट सांस्कृतिक नीति—आज भारत अपनी प्राचीन अन्तराष्ट्रीय विरासत-
 पुत्र परम्पराओं तथा परम्पराय गुण अन्तराष्ट्रीय के बीच में लटका हुआ है। इन निनी
 में भी हमें शान्ति और उत्थान की आशा नहीं बीननी। यह स्पष्ट है कि हमको अपनी
 मनुचिन सीमा में आगे आकर वर्तमान मन्थार के प्रत्येक क्षेत्र में अपना पूर्व वर्तमान पाठम
 करना है। यह भी उचना ही स्पष्ट है कि निनी भी वास्तविक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक
 उत्थान का अन्त अन्तराष्ट्रीय के आचार पर नहीं हो सकता है। मन्थी संस्कृति को मन्थार के
 प्रत्येक क्षेत्र में उनेमना लेनी बरेगी बिन्नु हमें अपने घर में ही समाप्तमन्थ के आचार पर
 फटना फुटना पड़ेगा। कमा और लाहिय निनी ही जाते हैं यदि वे मन्थ ही बिनेनी
 मन्थ का अन्तराष्ट्रीय करने रहें। हम मानवमान की दृष्टि से बिचार करें संस्कृति को अपनी
 मन्थ की सिता पर प्रतिष्ठित करें परन्तु नहीं जियें भी मिथित रहे। (वही पृ ५७९)

भारतीय समाज रचना—यदि निनी समाज को बुझ और उन्नतिनीय बोधो ही
 बनना ही तो उसे मनुचि नियमों के आचार प्रतिष्ठित होना बरेगा तथा एक क्रियाशील
 दृष्टिकोण रचना पड़ना। दोनों ही आवश्यक है। क्रियात्मक दृष्टिकोण के बिना समाज
 और बिनाय को मन्थाना है बिना दुष्ट आचार के अन्त अन्तराष्ट्रीय तथा बिनाय समथ है।

भारत में अन्ति प्राचीनताम में ही उन प्राचीन नियमों की नींव दीनी रही है
 जिनमें अन्तिवर्तनीय नाशान्य निम्नेत नियम प्राप्त हो गये और क्रियात्मक दृष्टि
 को भी बिदमान है। जिनमें जीवन की आध्या तथा परिवर्तनीय जपन का बिचार
 है। इन को रचना का एक दुष्ट नाशान्य मन्थन का निर्माण हुआ का यदि फोर तथा
 बिदता मन्थार और धार्मिक के पुनर्निर्माण पर ही रहा अन्त समय में इनका क्रियात्मक

पहलू क्षीण होने लगा और मुख्य तत्वों के नाम पर सामाजिक स्तर अत्यन्त दृढ़ और अपरिवर्तनशील होता गया। सामाजिक दृष्टिकोण से यह पूर्ण रूपेण अपरिवर्तनीय नहीं था, इसमें धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ किन्तु इसके पीछे इतना आदर्श और सामाजिक इच्छा अवस्थित नहीं थी जहाँ पहले थी। विभिन्न जातियों द्वारा मुरझाने लगी सामाजिक विचारधारा, समस्त परिवार प्रणाली का जातीय स्वतन्त्रता और प्रधान स्वरूप से और ये सभी जीवित रहे, क्योंकि अनेक दोषों के होने पर भी ये मानव जीवन के समाज की मुख्य आवश्यकताओं को पूरा करते थे। उन्होंने प्रत्येक समूह को सुरक्षा और निगरानी प्रदान की है और सामाजिक स्वतन्त्रता की धारणा भी।

भारतीय गन्धर्व अपने लक्ष्य से आगे बढ़ चुकी है जिसके कारण भूत में इतने कार्य सम्पन्न हुए हैं और उनमें अभी अच्छाईया भी किन्तु वे आज के लिये महत्वपूर्ण न रह गयी। (यही पृ० ५१८-१९)

हमारा आज का आदर्श—हमारे मानव जाति के भीतर वह स्तर प्राप्त करना है और आज का मानवीय सफलता के माध्यम चलना है जो भूत की अपेक्षा आज अधिक ही उत्तम है, यह जानते हुए कि आज यह राष्ट्रीयता की सीमा तथा पुनर् विभागों को पार कर मानव मात्र के लिये बन गया है। हमें सत्य चाहिये, सुन्दरता और स्वतन्त्रता की चाह प्राप्त करनी चाहिये जो जीवन को महत्व प्रदान करती है और उस विचारधारा पहलू को समृद्ध बनाती है, माहम को शक्ति प्रदान करती है, जो हमें हमारी जाति को भय करता है, जो भूतकाल में अपने नयनों का निर्माण दृढ़ और स्थायी शिला पर करते थे। हम लोग अति प्राचीन हैं, स्मृति हमें मानव इतिहास के पहले स्तर पर खींच ले जाती है। हम लोगों को फिर बच्चा बनना है आज के लोगों के साथ वर्तमान के अनुत्तरदायी आत्मा और नवयौवन के आनन्द के साथ तथा इसके भविष्य की श्रद्धा के साथ। (यही पृ० ५२३)

सत्य और इसका प्रत्यक्षीकरण

यदि सत्य वास्तव में परमार्थ है तो इसे नित्य, अविनाशी, अपरिवर्तनशील होना चाहिये। किन्तु वह नि सीमा, अनन्त, अपरिवर्तनशील सत्य, परिवर्तनशील अनित्य और सीमित मानव बुद्धि के द्वारा पूर्णरूपेण ग्रहीत नहीं हो सकता है। वह केवल उसके अल्पतम पहलू को ही ग्रहण कर सकता है, जो काल और देश में सीमित है और मस्तिष्क के विकास तथा उस काल के शब्दावलियों से बंधा है। मस्तिष्क का जैसे-जैसे विकास होता गया, इसका क्षेत्र बढ़ता गया वैसे-वैसे इसकी शब्दावलियों में परिवर्तन हुआ। नये-नये सचेत को सत्य की अभिव्यक्ति के लिये आश्रय लिया गया। और सत्य का नया स्वरूप हमारे समक्ष आया, फिर भी इसकी सीमा हमारी दृष्टि से बाहर ही है इसलिये सत्य की खोज तथा नवीनीकरण सदा चलता रहेगा जिससे कि मानव इसे समझ सके और मानव-जीवन

की वृद्धि और विकास के क्रम में यह भीषित रह सके। उसी मानवता के सामग्र्य भीषित राखे जा सके। और हम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। जिसकी जरूरत है तथा वर्तमान और भविष्य का एक प्रदर्शक बन सके। (वही पृ. ५२१)

यदि सत्य का कोई पहलू मृत के विचारों द्वारा प्रकटित कर दिया गया है तो वह अपना विकास बन्द कर देता है तथा मानव की परिवर्तनशील आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। इसके दूसरे पहलू किये हैं और परिवर्तनशील जन्म के प्रश्नों के उत्तर देने में यह असमर्थ हो जाता है। अब यह किम्वदन्त कि यह बूढ़ बन गया यह भीषित प्रकृति न रहकर मृत विचार बन गया और केवल विज्ञान तथा मानव मस्तिष्क के विकास का वाक्य बन गया। यह सत्य है कि सम्भवतः मृतकाक में जब इसका जन्म हुआ और माया तथा संसार के आवरण में आवृत हुआ जितना समझा गया था उतना इस समय नहीं समझा जा रहा है। इसके सम्पर्क में ये ही नया मानसिक वातावरण बरक गया नये सामाजिक सम्बन्धों और प्रथाओं का प्रादुर्भाव हुआ और प्राचीन ज्ञानों की समझना तथा उसके भीतर से उसका सार निकालना प्रायः दुष्कर हो गया। (वही पृ. ५२१)

धर्म—मानवता के विकास में धर्मों ने बड़ी सहायता प्रदान की है। उन्होंने महत्त्व, स्तरों का अन्वेषण किया तथा उन नियमों का निर्देश भी जो मानव जीवन के एक-प्रदर्शक बने। किन्तु अपनी उसी लक्ष्मणियों के होते हुए भी उन्होंने सत्य को बन्दी बनाये का भी प्रयास किया। एक तब तुलने रूप में धर्म और अन्धकार को प्रोत्साहित किया जो धीमे धीमे अपना मौलिक महत्त्व खो बैठा और केवल एक दिनचर्या मात्र बचे रही। विचार विज्ञान को प्रोत्साहित करने के स्थान पर धर्मों ने प्रकृति को स्थापित धर्मम्बानों के तथा विमृत सामाजिक नियमों के समझ आत्मसमर्पण का दर्शन सिद्धाया। परलोक के प्रतिनिधित्व के ऊपर विश्वास ने सारे सामाजिक उत्तरदायित्व को कम कर दिया मानना तथा वसित न तर्क विचार और अन्वेषण का स्थान ग्रहण कर दिया। धर्म ने प्रकृति अन्तर्गत मानव के जिने कुछ और हासिल करने का प्रयास किया और इसने मृत्यु पर सामाजिक निर्माण भी बिना किन्तु ऐसी चारणा को बन दिया जो समाज को भीतर से बरके और संपूर्ण बनाये। (वही पृ. ५२४)

धर्म—धर्म ने हम अनेक छोटी-बड़ी भुक्तियों की व्यवस्था कर विचार, तर्क तथा अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। किन्तु यह कास्मिक जगत् में रहने का जो जीवन और जीवन की प्रतिष्ठित की समझाओ से अत्यन्त पृथक् था। इसका सम्पूर्ण ध्यान धर्म एवं की ओर गया था जो मानव के जीवन से अपना सम्बन्ध स्थापित करने में असमर्थ था। तर्क और युक्ति (प्रतिभा) इसके एक प्रदर्शक थे जो इसकी अनेक विद्याओं में बहूत दूर तक ले गये। किन्तु यह तर्क अधिकतर मस्तिष्क की उपज था और यथार्थता परते

कोई सम्बन्ध न रहा। (वही पृ० ५२४)

विज्ञान—विज्ञान परम उद्देश्य का परित्याग कर वास्तविक घटनाओं में ही अटका रहा। इसने मसार को आगे कुदा कर बढ़ाया, एक उज्ज्वल सम्प्रदाय की स्थापना की, ज्ञान के विकास के लिये अनेक द्वार ढूँढ निकाले, और मानव शक्ति को इस प्रकार का सह-योग प्रदान किया कि पहले पहल ऐसा जान पड़ा कि मानव भौतिक वातावरण पर सकलता और विजय प्राप्त कर लेगा। तो भी उसमें कुछ मौलिक कमी या जीवन तत्व की कमी दीख पड़ती है। वहाँ परम उद्देश्य का ज्ञान नहीं है, और तात्कालिक उद्देश्य का भी ठिकाना नहीं। क्योंकि विज्ञान जीवन के उद्देश्य के विषय में पूर्ण मूक है और न तो मानव को इतना शक्तिशाली ही बना सका जिससे वह प्रकृति पर अधिकार प्राप्त कर अपने पर भी अधिकार प्राप्त कर ले। और जिस पिशाच को इसने जन्म दिया है वह इवर-उवर बौढ़ रहा है।

विज्ञान के विकास की सीमा दीख नहीं पड़ती। यदि इसको इसी प्रकार बढ़ने का अवसर मिलता गया और यह निरीक्षण की वैज्ञानिक प्रक्रिया मानव अनुभव के प्रत्येक क्षेत्र में नहीं लगायी जा सकती वह हमारे चारों ओर फैले हुए अज्ञात महासागर को पार नहीं कर सकता। दर्शन की सहायता लेकर वह इस अज्ञात सागर में कुछ आगे बढ़ सकता है। और जब विज्ञान और दर्शन दोनों असफल हैं तो निरीक्षण के उस मार्ग पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा जो हमारे पर विद्यमान है क्योंकि एक निश्चित ठहराव दिखलाई पड़ता है जिसके आगे आज की बुद्धि का तर्क नहीं बढ़ सकता। (वही पृ० ५२५)

आज के जीवन में विज्ञान की आवश्यकता

तर्क और वैज्ञानिक प्रक्रिया की त्रुटियों को जानकर भी हमें अपनी पूर्ण शक्ति से इनको पकड़ना ही पड़ेगा क्योंकि बिना दृढ़ आधार मिति के हम किसी प्रकार के तत्व या यथार्थता को नहीं पकड़ सकते। यह उत्तम है कि हम सत्य के अंश को ही समझें और उसे जीवन में चरितार्थ करें, अपेक्षा इसकी कि हम रहस्य भेदन के लिये निरर्थक प्रयाम करें और कुछ भी समझ न पावें। आज सभी देश और सभी व्यक्तियों के लिये विज्ञान का प्रयोग अत्याज और आवश्यक है, किन्तु इस प्रयोग से कुछ और आधक की भी जरूरत है। यह विज्ञान की पहुँच, उसकी साहसपूर्ण तथा समालोचनात्मक धारणा है कि सत्य और नये ज्ञान की खोज की जाय और बिना परीक्षण के किसी चीज को स्वीकार न किया जाय, नये प्रमाणों के आधार पर पुरानी धारणाओं को गलत सिद्ध किया गया। यथार्थ घटनाओं के दर्शन पर विश्वास करना न कि पूर्व सस्थापित सिद्धान्त पर भस्तिष्क को कठिन अनुशासन के भीतर रखना—ये सभी केवल विज्ञान के प्रयोग के लिये ही आवश्यक नहीं है किन्तु जीवन के लिये और जीवन की अनेक समस्याओं के लिये। विज्ञान की पहुँच तथा धारणा,

जीवन के मार्ग सोचने की "किन्ना अपने दिनों के साथ सम्बन्ध करने के उपाय है और होने चाहिये। वैज्ञानिक चारणा उस पथ का निर्देश करती है जिस पर मानव को चलना है। यह एक स्वतन्त्र मानव की चारणा है। (वही पृ ५२५) विज्ञान मायात्मक ज्ञान के क्षण में व्यग्र होकर रहता है किन्तु जो चारणा इससे उत्पन्न होगी वह इससे भी बाल बालेदी। मुख्यतः किन्ना ने जिस चारणा को उत्पन्न किया है वह विज्ञान की चारणा से निकलकर ही प्रतिकूल है। यह संकीर्णता अज्ञानता अज्ञान, अन्धविश्वास धारणा और अज्ञान को जन्म देता है। यह मानव अस्तित्व को नकार देता है और पराधीनता तथा परतन्त्रता की चारणा उत्पन्न करता है। (वही पृ ५२६)

धार्मिक विश्वास—वाल्टेयर ने कहा है कि यदि ईश्वर ही होता तो भी यह बाबत यह है कि हम उसकी आज्ञा करें कदाचित् यह सत्य है और सचमुच में मानव अस्तित्व तथा ही कुछ ऐसी धारणाओं से रहता है जो अस्तित्व के विकास के साथ विकसित हुई रहती हैं किन्तु इसके विपरीत भी एक है। सकता है कि यदि ईश्वर ही भी तो भी मनुष्य को उसके उत्पन्न होने और उस पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं। धार्मिक धर्म पर अधिक विश्वास करना मानव को सदा आत्म-निर्भरता और आत्म-विश्वास से दूर करता है तथा उसकी शक्ति और आज्ञा को कुच्छिन्न करता है। तो भी कुछ आध्यात्म पर विश्वास करना आवश्यक प्रतीत होता है तथा नैतिकता आदर्शवादिता आदि को प्रभाव देना निश्चय करती है, इसके बिना हमारे जीवन का समय, उद्देश्य और सत्य स्थिर नहीं रहेगा। हम चाहे ईश्वर में विश्वास करें अथवा न करें किन्तु यह अतन्त्र है कि हम किसी चीज में विश्वास न करें, चाहे उसे हम जीवन शक्ति या प्राण शक्ति कहें जो बड़ में शक्ति, बुद्धि और विकास का कारण बनता है या किसी अन्य नाम से पुकारें वह जतना ही सत्य है जितना मृत्यु के विपरीत जीवन सत्य है (पृ ५२६) परम सत्य अब भी मानव की पहुँच के बाहर है और सदा इस प्रकार ही बना रहेगा। (वही पृ ५२६) इसलिये विज्ञान की पहुँच और हम को दर्शन के साथ सम्बन्धित कर तथा जो हमारी शक्ति से परे है उन पर आधार की आवश्यकता रखकर ही हमें जीवन का सामना करना चाहिये। (वही पृ ५२७)

भारतीय बुद्धिकीय तथा चतुर्धातु युग—प्राचीनतम भारतीय विचारधारा के मौलिक आधार आज की अनिच्छित से निकलकर वैज्ञानिक पहुँच और बुद्धिजीव के ज्ञान-ज्ञान अन्तर्जातीयता से उचित रूप से सम्बन्धित हैं। अज्ञान है। इसकी आधारधारा निर्धारितापूर्ण सत्य की आज्ञा मानव की अन्तर्गत प्रत्येक जीवित के भीतर आदिम अस्तित्व तथा प्राचीन स्वतन्त्र और सहकारी विचार आदि है। (वही पृ ५२८)

हमारी अन्तर्जातीय नीति

हम किसी शक्तिशाली ब्रह्म में न विश्व, और प्रत्येक इस के साथ सहयोग और नीति

भावना को बढ़ाने का प्रयत्न करें। (Speeches of Nehru 1949 to 1953) हम लोगों को यह कमी नहीं भूलना चाहिये कि जो लोग दूसरों पर अधिक झुके रहते हैं वे स्वयं दुर्बल और असहाय हो जाते हैं। (वही पृ० ८) हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी देश के आन्त्यान्तरिक मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें, प्रत्येक देश अपने अनुसार अपने आन्तरिक कार्यों को करने के लिये पूर्ण स्वतन्त्र हैं। (वही पृ० ९) सत्तार अनेक प्रकार की विचित्रता और भेद से भरा हुआ है। किसी को भी अपने सोचने और करने के ढंग को दूसरे पर नहीं लादना चाहिए। (वही पृ० ९)।

उपाय तथा लक्ष्य

अच्छे मार्ग पर चलकर हानि उठाना घरे मार्ग से लाम उठाने से कहीं बढ़कर है। जिस उद्देश्य के लिये गलत मार्ग का आश्रयण करना पड़ता हो वह कदापि अच्छा नहीं हो सकता। यदि सन्देशास्पद मार्ग का अवलम्ब लिया जाता है तो लक्ष्य के औचित्य का कोई अर्थ नहीं रहता है। (वही पृ० २४) केवल यही आवश्यक नहीं कि हम बड़े लक्ष्य के लिये आतुर रहे, यह भी उतना ही आवश्यक है कि हमको उस लक्ष्य के लिये उचित मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। (वही पृ० २९)

कर्तव्य और अधिकार

हम लोग अपने अधिकार और सुविधाओं की मांग करते रहते हैं, किन्तु अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को याद रखना उससे कहीं अधिक आवश्यक है। (वही पृ० २५)

अन्य धारणाओं को समझना

जहाँ विचार विमर्द हो वहाँ यह आवश्यक है कि अन्तिम निर्णय के करने पूर्व हम अन्य विचारों को भी सुनें और समझें। (वही पृ० २७)

बल प्रयोग पर आक्षेप

यदि अच्छे कार्य के लिय भी हम बल प्रयोग करें तो यह निःसन्देह विनाश में ही परिणत होगा। यदि हम शस्त्र ग्रहण करते हैं तो दूसरे भी अवश्य ग्रहण करेंगे और तब कौन जानता है कि किसका शस्त्र अन्त में सफल होगा। (वही पृ० ३४)

बुद्धि की स्थिरता पर आक्षेप

हम जितना सकीर्ण राष्ट्रीय दृष्टिकोण को जो हमें यह सोचने के लिये बाध्य करता है कि हमसे अधिक कोई बुद्धिमान् नहीं है और हमको किसी से कुछ सीखना नहीं है, नापसन्द करते हैं उतना अन्य किसी चीज को नहीं। इस प्रकार की धारणा एक स्थिर स्थिति का निर्देश है और कोई वस्तु जब स्थिर हो जाती है तो प्रवाह हीनता के आने के कारण धीरे-धीरे विनाश की ओर बढ़ने लगती है। हमें अपने मस्तिष्क के द्वार को सदा खुला रखना है जिससे जो भी ज्ञान और सन्देश हमें प्राप्त होने वाले हैं, प्राप्त हो सकें। हम

संसार के प्रत्येक पाप के साथ स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार करने के लिये हैं। हमें संसार के सभी शैक्षों को आमन्त्रित करना है जिससे वे हमारी बातें सीखें और अपनी बात सिखा सकें। हमें बैरिस्टरों की जरूरत नहीं। (पृ ७)

समानता नहीं बसि सु समान अवसर

हम सभी व्यक्तियों को समान नहीं बना सकते तो भी कम से कम हम उन्हें समान अवसर तो दे ही सकते हैं। (पृ ९) आज का हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व प्रत्येक बाक्य लड़का या लड़की को समान अवसर देना है। (वही पृ १५)

एक वर्षहीन समाज

हमारी आर्थिक तथा सामाजिक नीति असामयिक हो गयी है और इसलिये यह नितांत आवश्यक है कि हम उसे वह रूप दें जिससे वे हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिये भौतिक और आध्यात्मिक सुख में सहायक बन सकें। हमें प्रयासपूर्वक एक ऐसे समाज शास्त्र का निर्माण करना है जो हमारे समाज में एक ऐसा भौतिक परिवर्तन लावे जिसके कारण व्यक्तिगत काम और व्यक्तिगत लोभ की बारबादों का अन्त हो जाय तथा जिसके द्वारा समाज में राजनैतिक और आर्थिक दलित का उचित विभाजन भी हो जाय। हम लोगों का कष्ट एक वर्षहीन समाज की ओर होना चाहिये जो प्रत्येक के सहयोग से तथा प्रत्येक को समान अवसर देते हुए बने। इसको प्राप्त करने का उपाय बड़ी होना कि हम लोग एक सामंतिमय प्रजासत्तात्मिक पथका अनुसरण करें। (पृ १३ वही)

‘एक नवीन सामाजिक व्यवस्था जो बकारी हरिश्चरा और बेदारी से रहित होना। (वही पृ १९)

जीवन एतिथीय है

जीवन बाहे यह व्यक्ति का ही समूह का हो राष्ट्र का हो या समाज का ही वास्तव में एतिथीय परिवर्तनशील और बढ़ने वाली चीज है। इसकी एतिथीय बढि बिधी की क्वाकट को भ्रष्ट और समाप्त करती है। (वही पृ १५९)

मनुष्य की प्रारम्भिक आनन्दप्रकृति तथा लक्ष्मि

मुम किन्ती उच्चतम सस्कृति की उद्गम की रूपना नहीं कर सकते वही मनुष्य की प्रारम्भिक आनन्दप्रकृति की प्रति नहीं होती। (वही पृ १७४)

वर्तमान युग में विचार की अग्रता

आज का यह वैज्ञानिक जीवन को प्रोत्साहन नहीं देना और परि सीमित जीवन को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना तो अवश्य ही नश्यता भ्रष्ट हो जायेगी यदि भ्रष्ट हो जायेगी और मनु में दोनों किन्ती अग्रत स्थिति में टकरा जायेगी या मूर्छित होकर

वही हो जायेंगे, जो अन्य जातियाँ तथा सम्यताएँ हुई हैं। (वही पृ० ३८७)

प्रजातान्त्रिक पथ

प्रजातन्त्र का मार्ग, विवाद, बहस, प्रोत्साहन तथा अन्त में निर्णय और निर्णय को स्वीकार करना है चाहे वह निर्णय भले ही हमारे लाभ के विरुद्ध हो अन्यथा विशाल लाठी और विशालतम की चलती चलेगी और वह प्रजातान्त्रिक ढंग नहीं रहेगा। (वही-पृ० १७८)

तर्क से महानुभूति अच्छी

किसी भी निर्णय के लिये हम लोगों को मैत्री भावना को तार्किक निर्णय की अपेक्षा अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि तर्क मैत्री भावना का बहुत ही दुर्बल परिपूरक है। हम लोगों को तर्क की अपेक्षा सहानुभूति रखना नितान्त आवश्यक है।

(वही पृ० १८०)

उपाय तथा उपेय

जितना ही मैं बूढ़ा होता जाता हूँ मैं इसको समझता हूँ कि जो कार्य होता है या किया जाता है उसकी अपेक्षा उसके करने के ढंग का बहुत अधिक महत्व है, उपाय उपेय से महत्वपूर्ण है। मैं विश्वास करता हूँ कि यदि तुम कोई गलत पथ से कुछ लाभ कर लेते हो तो भी अन्त भला नहीं हो सकता। (वही पृ० २०२)

सबसे पृथक रहना अनुचित

हम लोग ससार में विलकुल पृथक नहीं रह सकते, प्रत्येक वस्तु से पृथक रहकर अपने संकुचित रूप से अपने जीवन को कभी चला नहीं सकते। (वही पृ० २४३)

ससार में शान्ति नितान्त आवश्यक है

हमारी सबसे बड़ी चाह और परम आवश्यकता शान्ति बनाये रखने की है, क्योंकि इसके बिना हमारी सभी योजनाएँ और भावी दण्ड तितर-बितर हो जाएगी। सचमुच जब तक शान्ति की रक्षा नहीं रहेगी, ससार छिन्न-भिन्न हो जायेगा। (वही पृ० २५१)

पञ्चशील

यदि ये सिद्धान्त (परस्पर सम्पूर्ण भूभाग तथा आधिपत्य के प्रति आदर, परस्पर आक्रमकता का न होना, परस्पर आन्तरिक कार्यों में हस्तक्षेप न करना, समानता और समान लाभ, और शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व) सभी देशों के परस्पर सम्बन्ध के लिये स्वीकार कर लिय जाते, तब सचमुच ही तनाव नहीं रहता और निश्चय ही युद्ध विराम हो जाता। यदि तुम सहअस्तित्व को हटा देते हो तो अन्य विकल्प युद्ध ही शेष रहता है और सारे ससार का विनाश। (वही पृ० २७३)

संसार के प्रत्येक भाग के साथ स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार करने के लिये हैं। हमें संसार के सभी बच्चों को सामंजस्य करना है जिसमें वे हमारी बातें नीले और अपनी बातें सिखा सकें। हमें बैरिस्टरो की जगह नहीं। (पृ० ७)

समानता नहीं अर्थात् समान अवसर

हम सभी व्यक्तियों को समान नहीं बना सकते तो भी कम से कम हम उन्हें समान अवसर तो दे ही सकते हैं। (पृ० ९) आज का हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व प्रत्येक बालक लड़का या लड़की को समान अवसर देना है। (वही पृ० १५)।

एक वर्गहीन समाज

हमारी आर्थिक तथा सामाजिक नीति असापेक्षिक होनी है और इसलिये यह निताप्य आवश्यक है कि हम उन्हें यह रूप दें जिससे वे हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिये नीतिक और आध्यात्मिक सुख में सहायक बन सकें। हमें प्रयासपूर्वक एक ऐसे समाज शास्त्र का निर्माण करना है जो हमारे समाज में एक ऐसा नीतिक परिवर्तन लावे जिसके कारण व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत मोक्ष की चारपायों का अन्त हो जाय तथा जिसके द्वारा समाज में राजनैतिक और आर्थिक शक्ति का उचित विभाजन भी हो जाय। हम लोगों का लक्ष्य एक वर्गहीन समाज की ओर होना चाहिये जो प्रत्येक के सहयोग से तथा प्रत्येक को समान अवसर देते हुए बन। इसको प्राप्त करने का उत्तर यह होना कि हम लोग एक धार्मिक प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसरण करें। (पृ० १३ वही)

‘एक नीति सामाजिक व्यवस्था जो बकारी दक्षिणता और बेमारी से रहित होना। (वही पृ० १५)

जीवन दक्षिणीय है

जीवन चाहे वह व्यक्ति का हो समूह का हो राज्य का हो या समाज का ही, वास्तव में दक्षिणीय परिवर्तनशील और बदलने वाली चीज है। इसकी दक्षिणीय नीति किसी भी स्थावक को भ्रष्ट और समाप्त करती है। (वही पृ० १५९)

मनुष्य की प्रारम्भिक आवश्यकता तथा मोक्ष

मनुष्य किसी उच्चतम सत्सृष्टि की उद्धान की कल्पना नहीं कर सकते वही मनुष्य की प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। (वही पृ० १७४)

वर्तमान युग में विचार की आवश्यकता

आज का वह नीतिक जीवन को जीताऊँ नहीं देता और यदि नीतिक जीवन को जीताऊँ नहीं दिया जाता तो अन्त ही नष्टता भ्रष्ट हो जायेगी बातें भ्रष्ट हो जायेगी और अन्त में लोग किसी अज्ञान स्थिति में टकरा जायेंगे या मूर्खता हीकर

वही हो जायेंगे, जो अन्य जातियाँ तथा मज्जताएँ हुई है। (वही पृ० ३८७)

प्रजातान्त्रिक पथ

प्रजातन्त्र का मार्ग, विवाद, बहस, प्रोत्साहन तथा अन्त में निर्णय और निर्णय को स्वीकार करना है चाहे वह निर्णय भले ही हमारे लाभ के विरुद्ध हो अन्यथा विशाल लाठी और विशालतम की चलती चलेगी और वह प्रजातान्त्रिक ढंग नहीं रहेगा। (वही-पृ० १७८)

तर्क से सहानुभूति अच्छी

किसी भी निर्णय के लिये हम लोगों को मैत्री भावना को तार्किक निर्णय की अपेक्षा अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि तर्क मैत्री भावना का बहुत ही दुर्बल परिपूरक है। हम लोगों को तर्क की अपेक्षा सहानुभूति रखना नितान्त आवश्यक है।

(वही पृ० १८०)

उपाय तथा उपेय

जितना ही मैं बूढ़ा होता जाता हूँ मैं इसको समझता हूँ कि जो कार्य होता है या किया जाता है उसकी अपेक्षा उसके करने के ढंग का बहुत अधिक महत्व है, उपाय उपेय से महत्वपूर्ण है। मैं विश्वास करता हूँ कि यदि तुम कोई गलत पथ से कुछ लाभ कर लेते हो तो भी अन्त भला नहीं हो सकता। (वही पृ० २०२)

सबसे पृथक रहना अनुचित

हम लोग समार म विलकुल पृथक नहीं रह सकते, प्रत्येक वस्तु से पृथक रहकर अपने सकुचित रूप से अपने जीवन को कभी चला नहीं सकते। (वही पृ० २४३)

ससार में शान्ति नितान्त आवश्यक है

हमारी सबसे बड़ी चाह और परम आवश्यकता शान्ति बनाये रखने की है, क्योंकि इसके बिना हमारी सभी योजनाएँ और भावी दृष्टि तितर-बितर हो जाएगी। सचमुच जब तक शान्ति की रक्षा नहीं रहेगी, ससार छिन्न-भिन्न हो जायेगा। (वही पृ० २५१)

पञ्चशूल

यदि ये सिद्धान्त (परस्पर सम्पूर्ण भूभाग तथा आधिपत्य के प्रति आदर, परस्पर आक्रमकता का न होना, परस्पर आन्तरिक कार्यों में हस्तक्षेप न करना, समानता और समान लाभ, और शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व) सभी देशों के परस्पर सम्बन्ध के लिये स्वीकार कर लिये जाते, तब सचमुच ही तनाव नहीं रहता और निश्चय ही युद्ध विराम हो जाता। यदि तुम सहअस्तित्व को हटा देते हो तो अन्य विकल्प युद्ध ही शेष रहता है और सारे ससार का विनाश। (वही पृ० २७३)

किसी देश का अनुकरण उचित नहीं

उस समय भारत के प्रति मूल बहुत कम मर्या और आदर रहे। यह यह बत कर, अमेरिका के डंग कस के डंग चीन या ब्रिटेन के डंग का अनुकरण करो। इनका यह क्या नहीं कि हम अमेरिका जैसा ब्रिटेन के डंग का आदर नहीं करते। वे यह कहता हैं कि हम जोयो को अपने विचार के अनुसार अपना कार्य करना चाहिये। (पृ २७६) प्रत्येक राष्ट्र अपनी मूल मान्यताओं से व्यवस्थित रहता है और अपने अनुभव पर चलकर एक अपना व्यक्तित्व रखता है। वह किसी के आनिपत्य में अपना उत्थान नहीं कर सकता। देश सभी उत्थान कर सकते हैं जब वे अपनी शक्ति का विकास करते हैं, और आत्म-विश्वास तथा अपन सम्पूर्ण मूल्या की रक्षा करते हैं। हम सभी को दूसरों से सीखना है हम बकेले नहीं रह सकते हैं, किन्तु यह जान ठीक फीमिल नहीं हो सकता है जब वह हमारे ऊपर छाया जाय। (वही पृ १२) (Extracts from the Speeches translated by the author)

सन्त विनोबा भावे की सर्वोदय नीति

महात्मा गान्धी के अनेक अनुयायियों और शिष्यों में से एसे दो महान् शिष्य हैं जिन्होंने गान्धी विचारधारा को आगे बढ़ाया है और उसके आधार पर व्यापारिक जीवन को नैतिक आदर्शों और नियमों पर प्रस्थापित करने का प्रयत्न किया है। उनके नाम हैं सन्त विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक है तरफ़ी और सम्पाती और दूसरे स्वतन्त्र भारत के कर्षकार, प्रधानमंत्री नेहरू। नेहरू ने गान्धी विचारधारा के आधार पर राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय राजनैतिक और आर्थिक और सामाजिक जीवन के निर्माण करने का और विनोबा जी ने भारतीय वैयक्तिक, सार्वजनिक और सामाजिक जीवन को भारत की नैतिक परम्परा के आधार पर पुनः संगठित करने का प्रयत्न किया है। जवाहरलाल की उत्तार की सबसे बड़ी बात है पन्धरील और बाग यह भावे की बात है। दोनों का ही धर्म है उत्तार में अधिशासनक शांतिमय जीवन को स्थापित करना।

यहाँ पर हम उल्लेख सन्त विनोबा भावे के नैतिक शिक्षाओं का शिष्यार्ण करने का प्रयत्न करेंगे और उनके अध्याय में प्रमाण मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के।

विनोबा भावे का जन्म ११ सितम्बर १८९५ को महाराष्ट्र के पागोबा नायक स्थान पर जन्म पन्त की पत्नी रत्नाबाई की दोह से हुआ था। उनकी माँ बहुत समयसारा, आर्थिक, राजनीति व्यापार, आर्थिक और लक्ष्मी स्त्री थी। भावे के ऊपर उनकी बहुत बड़ी छाप पड़ी दी। विनोबा भाईवर में और रामनाथ की अनीन शक्ति में जो बूढ़ विश्वास है वह उनकी माता की शिक्षा का फल है। वे सदा कहा करती थी कि जो राम नाम अपना है, ईश्वर पर विश्वास रखता है, वह निर्भय हो जाता है। ईश्वर का ही रूप समझकर वह

प्रत्येक मांगने वालों के गुण दोष न देखकर यथाशक्ति दान दिया करती थी और रोज किमी हट्ठे-फट्टे भिखारी को दान देने पर और विनोबा की आपत्ति करने पर उत्तर दिया करती थी "मैं पात्र और अपात्र की बात सोचती ही नहीं, मैं तो उसे (भिखारी को) भगवान् मानकर जो कुछ होता है दे देती हूँ।" वे बड़बुधा कहा करती थी 'अधिक चीजों की इच्छा करने से सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख तो समय में है। हमको केवल पेट भर भोजन तथा आवश्यक वस्त्र के अलावा और अधिक चीजों की इच्छा नहीं करनी चाहिए।" "देश भक्ति ही ईश्वर की भक्ति है परन्तु फिर भी ईश्वर भक्ति उसके साथ होना चाहिये।"

१९०३ में विद्योपाजन के लिये विनोबा बड़ीदा आये। विद्यार्थी जीवन में वे बड़ी सादगी में रहते थे। कठिन परिश्रम करने में और खुली हवा में लम्बा भ्रमण करने का उनको शौक था। संस्कृत और गणित में उनकी बहुत रुचि थी। अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने के कारण उनके नेत्र दुर्बल हो गये थे। स्कूल की पढाई समाप्त कर लेने पर जब वे कालेज में आये तो उनको एक ओर तो दर्शन ग्रन्थों के पढ़ने का शौक हुआ और दूसरी ओर वे देश प्रेम की लहर के प्रभाव में आ गये। एक ओर आध्यात्मिक साधना उनको आकृष्ट कर रही थी और दूसरी ओर देशभक्ति। शिक्षा पाकर नौकरी करने में उन्हें घृणा हो गई थी। इण्टर की परीक्षा पास करने से पहिले ही पढ़ना छोड़कर १९१६ में काशी की ओर प्रस्थान किया और काशी में ज्ञानोपामना आरम्भ की। काशी आने के पूर्व ही उन्होंने अपने सब सर्टिफिकेट जला दिये और काशी में रहते हुए सासारिक जीवन और विषय भोगों से इतना वैराग्य हो गया कि उन्होंने अपने स्वलिखित सब लेखों और गीतों के बण्डल को गंगा में फेंक दिये। केवल आध्यात्मिक साधना को ही अपना उद्देश्य बनाया और काशी में कार्य में लगना चाहो तो यहाँ रहो। मुझे उससे बहुत खुशी होगी।" आश्रम में रहकर विनोबा ने अधिक से अधिक परिश्रम किया और बिना किसी से बोले चाले अपना कार्य पूरी लगन के साथ करते रहते थे और आश्रम के नियमों को पूर्ण तथा पालन करते थे। एक दिन एक छोटे से मेहतर के लडके को पाखाने की एक बड़ी और भारी वाल्टी उठाने के कष्ट से रोते हुए देख कर उन्होंने उसकी सहायता की और तब से पाखाने की सफाई के कार्य को भी पवित्र कार्य समझकर उसको करने लगे। उन्होंने किसी कार्य को बड़ा छोटा न समझकर उसको ईश्वर की सेवा जानकर करने का अभ्यास किया। कठिन से कठिन और घृणित से घृणित आवश्यक कार्य को उन्होंने कलामय और साधना का अंग बनाने का प्रयत्न किया। विद्या-भ्यास समाप्त करके हिमालय में तपस्या और साधना करने के लिये जाने की बात सोचने लगे। १९१६ में हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह में ब्याप्त प्राप्त कर्मवीर गान्धी ने जो व्याख्यान दिया था उसकी रिपोर्ट अखबारों में पढ़कर विनोबा बहुत प्रभावित हुए और उनके मन में गान्धी के साथ रहने तथा उनके विचारों को

आगने की प्रबल इच्छा हो गई। महमशाबाद में आकर गान्धीजी ने मिले और अपनी इच्छा प्रकट की। गान्धी जी ने वहाँ पर एक छोटा सा आश्रम खोला था। वहाँ पर उनके साथ रहने और कार्य करने की गान्धी जी से अनुमति माँगी। गान्धी जी ने कहा दिया "यदि तुमसे यहाँ का रहने-सहने परम्परा हो और अपना जीवन सेवा व शारीरिक परिश्रम करते हुए भी अपने अध्ययन और चिन्तन को बराबर जारी रखना। आश्रम में रहने के कुछ दिन पीछे विनोबा के मन में सहस्र के अधिक अध्ययन की इच्छा उत्पन्न हुई और गान्धी जी ने एक वर्ष की छुट्टी लेकर वे महाराष्ट्र में समूह अध्ययन के लिये जैसे जमे और ठीक उस दिन जब कि एक बय समाप्त होता था आपस आ गये। इससे गान्धी जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उनका प्रेम विनोबा के प्रति बहुत बढ़ा।

१९२१ में सेठ बमनाकाक बजाज के अनुरोध से गान्धी जी की आज्ञा से विनोबा वहाँ में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करने आये। इस आश्रम का उद्देश्य था देश सेवा का निर्माण करना। वहाँ पर उन्होंने इन ग्यारह वर्षों का पालन करना सब आश्रमवासियों के लिय आवश्यक रखा था— आइया सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य शरीर भ्रम अस्वाद्य, भ्रम सब वस्तुओं के प्रति समानता स्वदेशी अस्पृश्यता निवारण। इन सब बातों का पालन करते हुए इस आश्रम में अनेक प्रकार की शैक्षिक तथा व्यवहारिक शिक्षा धार्मिक, शैक्षिक तथा सामाजिक सामाजिक वैज्ञानिक कलात्मक और शारीरिक विषयों में ही जाती थी। वहाँ पर विनोबा का जीवन कठिन साधना और उपस्था था था। यहाँ पर रहते हुए उन्होंने जीवन के सम्बन्ध में भी निम्न-निम्न प्रकार के प्रयोग किये। उनका स्वभाव ही अन्वेषण का है और वहाँ उनको सत्य का दर्शन होता है, वही उसे ब्रह्म कर केते हैं।

यह भी स्वाभाविक ही था कि विनोबाजी गान्धी जी के सत्याग्रह आश्रम में सम्मिलित होते और जेठ में जाते। उन्होंने सत्याग्रह दिया और जेठ में गये। दूरिया जेठ में उन्हें ही लखौ में रखा गया पर उन्होंने ही लखौ में ही रहना पसन्द किया वहाँ और बहुत से सत्याग्रही रहने गये थे। लखौ जेठ में उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी उनके बीठा पर शिव जमे प्रवचन। बीठा के ऊपर उनकी भद्रा दीपदीप है। २१ फरवरी १९१२ से लेकर १९ जून १९१२ तक ये प्रवचन होते रहे। २-२५ व्यक्तिगतों के लगभग उनके प्रवचन सुनते थे। जेठ से बीठने पर उन्होंने एक नाम दिया गणेश नामक संस्था की स्थापना की। कोकदेवा को ही ये मयबाग की मूर्ति की पूजा समझते हैं। वहाँ पर उन्होंने कोकदेवा करने के लिये कोबी को ठीकर करने का प्रयत्न किया। विनोबा जी ने सहस्र जमेवी हिन्दी और पोंच आदि अनेक ग्रन्थों के साथ-साथ अपनी भाषा को भी सीखा और पुराने शरीर की भाषा को कठिन किया। उनके मन में सभी वस्तुओं के प्रति समान भाव है। उन्होंने गान्धी जी द्वारा निर्धारित पालन रखा

त्मक कार्यों में पूर्णतया भाग लिया। सभी धर्मों का अध्ययन और उनके प्रति समान आदर, अस्पृश्यता निवारण, खादी का उत्पादन, बुनियादी तालीम, भारत के अन्य प्रान्तों की भाषाओं का सीखना और सिखाना, स्त्रियों का आदर व सम्मान करना, समाज में आर्थिक समानता लाने का प्रयत्न, कुष्ठ सेवा, विद्यार्थियों को सदाचारी बनाने का प्रयत्न, और बुनियादी तालीम आदि अनेक रचनात्मक कार्यों में उन्होंने दत्तचित्त होकर कार्य किया।

गान्धीजी ने विनोबाजी की दृढ़ निष्ठा को पहिचानकर १९४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिये सर्वप्रथम विनोबाजी को चुना था। जेल जाने पर एक आदर्श सत्याग्रही की हँसियत से उन्होंने जेल के सब नियमों का पालन किया। गान्धीजी के निधन (३० जनवरी १९४८) के दो महीने के पीछे वर्षा में एक सभा हुई जिसमें विनोबाजी की प्रेरणा से यह निश्चित हुआ कि भारत में एक सर्वोदय समाज स्थापित करने का आदर्श सामने रखा जाय, और इस आदर्श की पूर्ति के लिये सर्व सेवा सघ नामक संस्था का निर्माण किया जाये। शरणार्थियों की समस्या इस समय बड़े वेग से उत्पन्न हुई थी। विनोबाजी ने शरणार्थियों को स्वावलम्बी बनाने के लिये बहुत प्रयत्न किया और उनकी अनेक समस्याओं को हल करने के लिये उनको सहायता दी। साम्प्रदायिकता के विषय को शान्त करने में भी बहुत काम किया।

सर्वोदय समाज के निर्माण करने के निमित्त विनोबा भावे ने अनेक साधनों को सोचा और उनका पैदल यात्रा द्वारा देश भर में प्रचार किया और कर रहे हैं। उन्होंने एक शोषण विहीन स्वावलम्बी समाज की कल्पना की और उसके लिये 'साम्य योग' का प्रचार किया। साम्ययोग का अर्थ उनके शब्दों में यह है कि "गाँव वाले अपनी पैदा की हुई चीजें आपस में गाँव वालों में ही आवश्यकतानुसार बाँट लें।" रुपए का अधिक मोह न होना चाहिये।" वित्त पाश से हम मुक्त हो जाते हैं तो दूसरे पाश से मुक्त होना आसान हो जाता है।" इसलिये ही उन्होंने श्रमदान की प्रथा चलाई। इसके द्वारा 'कान्चन मुक्ति योग' की साधना करने का उपदेश दिया। 'ऋषि खेती' का जिसमें बैलों की भी आवश्यकता न पड़े प्रचार भी किया। शारीरिक परिश्रम करते हुए ही भगवान की भक्ति और जीवन के तत्वों के ऊपर विचार होता रहना चाहिए इस प्रकार के साम्य योग का प्रचार किया। ८ मार्च १९५१ को उन्होंने अपने विचारों और तदनुसार जीवन का प्रचार करने के लिये सर्वोदय पदयात्रा आरम्भ की। सबसे पहिले उनकी अधिक दिन की यात्रा तैलगाना की थी। वहाँ पर उन्होंने वहाँ के ग्रामों में भीषण बेकारी, दरिद्रता और मादक वस्तुओं का प्रयोग देखा और वहीं पर कम्युनिस्ट लोगों का अहिंसात्मक क्रान्तिकारक प्रचार भी अधिक पाया। वहाँ पर उनको ज्ञात हुआ कि गरीब लोगों के पास खेती करने की जमीन नहीं है। तब उनको सूझा कि जिनके पास अधिक जमीन है उनको अपने दीन भाइयों को कुछ

जमीन से ऐसी बाहिएबरना कुछ ही समय में कम्युनिस्टों द्वारा प्रचारित हिंसात्मक क्रान्ति की सम्भावना है जिसके फलस्वरूप किसी बड़े जमींदार के पास जमीन न रहेगी और न उसकी जान ही बचेगी। उन्होंने मूबान माँगना आरम्भ किया और सबसे प्रथम मूबान तैयारना के भी रामचन्द्र रेड्डी ने १ एकड़ जमीन का किया। इत पन्निन स्पोर्ट व निकल कर मूबान बंगा समस्त भारत में बह निकली और बिलोबाजी ने करोड़ों एकड़ जमीन गरीब मूहीन किसानों के किये एकत्र कर दी और उसको जतर्न बाँट दिया।

‘काम्पन मुक्ति योग’ का प्रथम साधन मूबान है। दूसरा सम्पत्ति बान है जिसके नाम हैं ‘शेक बान’ ‘हूक बान’ ‘कूप बान’ ‘जमबान’ ‘कण्ठार बान’ और ‘पैसा बान’। तीसरा साधन है ‘घान बान’ और चौथा बान है ‘बुद्धि बान’।

विभाजन—उनके अनुसार समस्त भूमि दोषाक की है और समस्त सम्पत्ति नापयन की है। जोको को इनको आपस में प्रेम से बाँट कर उपबोध करना चाहिए। सब जन्मूषी में परिवार भावना बाधत होनी चाहिए और एक कुटुम्ब के समान सबको सब जन्मूषी का बाँटकर उपवीय करना चाहिए। जैसे कुटुम्ब में बच्चों, बूढ़ों और बीमारों का अधिक क्याक रक्खा जाता है वैसे ही मानव परिवार में बी बीन हीन और बुद्धियों का अधिक क्याक रक्खना चाहिए, तभी समाज व क्षान्ति व प्रेम रहे सकता है।

सन्त बिलोबा भावे के बचन

जन्मिन्त सेवकों की भाव्यवकता

जो पुताव से बचन रहे, ठीक बग से जितन और मनन करें, वे ही जोव घासक हीने चाहिए। उनका काम ठी केवक जन्ममन, चिन्तन, मनन और बुद्धिवा की सेवा ही होना चाहिए। राजा और प्रजा की मकली वे ही बता सकते हैं जो केवक सेवा करते हो। (जोक नीति पृ १)

सर्वोपरी शासक

सर्वोपरी बाके वे जोन होने जो राजा और प्रजा दोनों के बीच में खड़ होय। इनका काम हीना दोनों की फलतिथी को बताना दोनों में प्रेम बढ़ाना। वे सबसे प्रेम करने पर किसी भी दक में धार्मिक नहीं होय। जन्मूष्य के नाते ही सबकी सेवा करेंगे। (जोक नीति पृ ४)

राज्यीय नीति

धारा बनि एक परिवार की तरह रहना है और धर्म में पंचायत का राज्य बकता ना। इसी को बकली स्वराम्य कहते हैं। (जोक नीति पृ ५)

उपनिषद्काल के राज्य

'मेरे राज्य में न चोर हैं, न कजूस और न शराब पीने वाले तथा कोई अविद्वान् नहीं है।' (लोक नीति पृ० ५)

सद्विचार की अमोघ शक्ति

विचार की शक्ति की बराबरी करने वाली दुनिया में दूसरी कोई भी शक्ति नहीं है। जब इसे असत् विचार जाना जाता है तो इसे छोड़ देने में उसे देरी नहीं लगती। जहाँ ठीक दर्शन नहीं होता, वहाँ मम्यक् ज्ञान नहीं होता। फिर वहाँ मनुष्य समाज गलत रास्ते पर चलता है। (भू० ग० २ पृ० ७८)

विचार की सत्ता

आज तक दुनिया में विचार के ही राज चले हैं। एक-एक विचार आता गया और जाता गया, परन्तु सत्ता चली विचार ही की। (भू० ग० २ पृ० ७९)

विचार से पूँजीवाद का अन्त

पूँजीवाद का अन्त न प्रेम से होगा न सघप से, बल्कि विचार से ही होगा। (भू० ग० पृ० ९०)

अहिंसा आत्मा की शक्ति

अहिंसा आत्मा की शक्ति है। आत्मा नहीं मरता, यही उसकी शक्ति है, हिंसा देह की शक्ति है। देह मारी जाती है, देह से बढ़कर आत्मा की शक्ति है। (भू० ग० २ पृ० ९४)

सत्य बुनियादी गुण है

कोई झूठा हो और फिर भी सत्पुरुष हो, ऐसा नहीं हो सकता। सत्य तो बुनियादी चीज है। (भू० ग० ३ पृ० ४४)

सत्य ही एक मात्र साधना

सत्य को मौलिक गुण माना गया है इतना ही कम नहीं है। सत्य ही एक नैतिक तत्व है और बाकी के बारे में नैतिक गुण नहीं हैं, सामान्य गुण या दोष हैं। (भू० ग० ३ पृ० ४४)

दोषों के लिये दण्ड नहीं सुधार

समाज में जितनी बुराइयाँ हैं उन सबके लिये उपचार ही होना चाहिए, दण्ड नहीं। (भू० ग० ३ पृ० ४५)

सत्य का आरम्भ

सत्य का आरम्भ स्कूल से हो या घर से हो। (भू० ग० ३ पृ० ४५)

सत्य क्या है ?

सत्य की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। सत्य स्वयं स्पष्ट है। दुनिया में इतना

सब कोई दूसरा सब नहीं। (भू प १ पृ ४७)

सत्य और निर्मयता

सत्य रसा के लिये निर्मयता की जरूरत परमपूजनीय है। आज बिना निर्मयता के सत्य प्रकट नहीं कर सकते। इतिहास निर्मयता को महत्व देता है। (भू प १ पृ ४७)

धर्म की परिभाषा

जिस नीति विचार पर हमारा जीवन चलता है उसे हम धर्म कहते हैं। (भू प २ पृ १९)

देव तथा मानव भावनाएँ ही हैं

मनुष्य के हृदय में बितने बुरे भाव हैं वे सब दानव हैं और बितने अच्छे भाव हैं वे सब देव हैं। (भू प १ पृ ११७)

बड़ा मिठा और तपस्या का सम्बन्ध

हममें विचार पर मिठा और कुछ करने की तैयारी या तपस्या और हृदयस्थ ईश्वर पर बड़ा होनी चाहिये। (भू प २ पृ १४३)

हिन्दू धर्म की ब्याख्या

हिन्दू धर्म में किसी भी चीज का माण्ड नहीं है। यहाँ तक कि ईश्वर को मानने वाला भी हिन्दू होता है और न मानने वाला भी। (भू प २ पृ १४७)

आज का हिन्दू धर्म

बुद्ध धर्म की ब्या और कल्याण और हिन्दू धर्म की आत्म-विद्या मिलकर आज का हिन्दू धर्म बना है। (भू प २ पृ १४९)

धर्म में की बड़ी आत्मिक बलवती है

"अन्धेय इव न भव" इस मन्त्र से अग्नि ने कहा कि यह भी नहीं आप लोगों की आकर्षित कर रही है। हिन्दू धर्म तो अन्धेय की अग्नि बलवती है। उसमें अपना स्वार्थ की आहुति देनी है। जिसके साथ हमारी पूरी आत्मिकता हो गई है हमें उस धूमि का मोह छोड़ना होता और अपनी कटौती की आहुति इस धर्म में देनी होगी। (भू प १ पृ १५७)

यह है धर्म का प्रचार नहीं ही करता

कहाँ बड़ा बाता है वहाँ धर्म बीज हो जाता है जब धर्म के प्रचार का बतलाव बड़ा जाता है तब उसमें विवेक नहीं रहता। तब वह धर्म धर्म नहीं रहता। बलात्कार से कोई धर्म टिक नहीं सकता। (भू प २ पृ १६१)

धर्म का कार्य

मनुष्य की मनुष्यता बनाए रखना ही सब धर्मों का कार्य है। (भू प १ पृ १६२)

सत्य सर्वश्रेष्ठ धर्म है

सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। 'नास्ति सत्यान् परोधर्म' सत्य में बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता। (भू० ग० २ पृ० १६४)

धर्म का सार, अभिमान रहित दया

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। (भू० ग० २ पृ० १६४)

दया का स्वरूप

तुकाराम ने कहा है कि जिस तरह बाप अपने बेटे पर दया करता है, उसमें अभिमान का अंश भी नहीं रहता, वैसे ही दया हम प्राणी मात्र पर करनी चाहिये। (भू० ग० २ पृ० १६५)

मुक्ति का मार्ग

मुक्ति के लिये एक ही मार्ग है, हमें असत्य में से सत्य में जाना है।

मानव का लक्षण

मानव वही है जो मनन करता है, विचार को समझता है, और उसी पर जिसका जीवन चलता है।

अवतार का स्वरूप

अवतार शरीर का नहीं मानव हृदय की भावना का होता है—आत्मा में अनन्त शक्ति है, जैसे-जैसे परिस्थिति, आवश्यकता और भाग पैदा होती है वैसे-वैसे आत्मा की शक्ति प्रगट होती है। (भू० ग० २ पृ० १७१)

अहंकारहीन सेवा ही भक्ति है

अगर सेवा में अहंकार का भाव रहता है तो वह भक्ति नहीं हो सकती। अगर सेवा में अहंकार खत्म हो गया तो वह सेवा भक्ति है।

शारीरिक तथा मानसिक दोनों धर्मों की आवश्यकता

कोई शरीर परिश्रम का काम अधिक करेगा तो कोई बौद्धिक परिश्रम का, किन्तु दोनों को दोनों काम करने चाहिये।

समाज के टुकड़े करना अघम है

आज लोग सेवा तो करते हैं, लेकिन समाज के दो टुकड़े भी करते हैं। इस तरह टुकड़े करना आत्मा को चीरना या काटना बड़ी भयानक वस्तु है।

परमात्मा का अन्तरयामी रूप

हम परमात्मा को अन्तरयामी के रूप में देखें। हमारे हृदय में उसकी कुछ अनुभूति होती है। अगर हम सबके हृदय में परमात्मा का अंश न होता तो सबको सार्वभौम सहानुभूति न होती। (भू० ग० ४ पृ० ५२)

स्पष्ट कोई दूसरा तत्व नहीं। (मू पं ३ पृ ४७)

सत्य और निर्मयता

सत्य रक्षा के लिये निर्मयता की जरूरत महसूस होती है। आज बिना निर्मयता के सत्य प्रकट नहीं कर सकते। इसलिये निर्मयता को महत्व देना पड़ता है। (मू पं ३ पृ ४७)

वर्म की परिभाषा

जिस नीति विचार पर हमारा जीवन चलता है उसे हम वर्म कहते हैं। (मू पं २ पृ १९)

देव तथा दानव मानवमये ही हैं

मनुष्य के हृदय में बितने बुरे भाव हैं वे सब दानव हैं और जितने अच्छे भाव हैं वे सब देव हैं। (मू पं ३ पृ ११७)

बड़ा, लिप्ता और उपस्था का समन्वय

हममें विचार पर लिप्ता और बुद्धि सज्जने की तैयारी भा उपस्था और हस्त्य ईश्वर पर बड़ा होनी चाहिये। (मू पं २ पृ १४३)

हिन्दू वर्म की उबारता

हिन्दू वर्म में किसी भी चीज का आग्रह नहीं है। यहाँ तक कि ईश्वर को मानने वाला भी हिन्दू होता है और न मानने वाला भी। (मू पं २ पृ १४७)

आज का हिन्दू वर्म

बुद्ध वर्म की दया और कृपा और हिन्दू वर्म की आत्म-विद्या मिलकर आज का हिन्दू वर्म बना है। (मू पं २ पृ १४९)

यस में भी वही आसक्ति जलानी है

“अजये हर्ष न मम” इस मन्त्र से ज्ञप्ति में कहा कि यह भी नहीं आप जोशों की आसक्ति बल रही है। किन्तु अब तो ज्ञप्ति की अग्नि जलानी है। उसमें अजय स्वार्थ की आसक्ति बैनी है। जिसके छात्र हमारी पूरी आसक्ति ही बई है हमें उस भूमि का कोई छोड़ना होना और अपनी बरछी की आसक्ति इस वस्तु में बैनी होगी। (मू पं ३ पृ १५७)

बल से वर्म का प्रचार नहीं हो सकता

जहाँ बल जाता है वहाँ वर्म जीव ही जाता है अब वर्म के प्रचार का उत्साह बल जाता है उस जतमें भिन्न नहीं रहता। उस बहु वर्म वर्म नहीं रहता। बलात्कार से कोई वर्म टिक नहीं चलता। (मू पं २ पृ १६१)

वर्म का कार्य

मनुष्य की अनुप्यता बढ़ाना ही उस वर्मों का कार्य है। (मू पं २ पृ १६२)

सत्य सर्वश्रेष्ठ धर्म है

सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। "नास्ति सत्यात् परोधर्म" सत्य में बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता। (भू० ग० २ पृ० १६४)

धर्म का सार, अभिमान रहित दया

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। (भू० ग० २ पृ० १६४)

दया का स्वरूप

तुकाराम ने कहा है कि जिस तरह बाप अपने बेटे पर दया करता है, उसमें अभिमान का अंश भी नहीं रहता, वैसे ही दया हमें प्राणी मात्र पर करनी चाहिये। (भू० ग० २ पृ० १६५)

मुक्ति का मार्ग

मुक्ति के लिये एक ही मार्ग है, हमें असत्य में से सत्य में जाना है।

मानव का लक्षण

मानव वही है जो मनन करता है, विचार को समझता है, और उसी पर जिसका जीवन चलता है।

अवतार का स्वरूप

अवतार शरीर का नहीं मानव हृदय की भावना का होता है—आत्मा में अनन्त शक्ति है, जैसे-जैसे परिस्थिति, आवश्यकता और माँग पैदा होती है वैसे-वैसे आत्मा की शक्ति प्रगट होती है। (भू० ग० २ पृ० १७१)

अहंकारहीन सेवा ही भक्ति है

अगर सेवा में अहंकार का भाव रहता है तो वह भक्ति नहीं हो सकती। अगर सेवा में अहंकार खत्म हो गया तो वह सेवा भक्ति है।

शारीरिक तथा मानसिक दोनों धर्मों की आवश्यकता

कोई शरीर परिश्रम का काम अधिक करेगा तो कोई बौद्धिक परिश्रम का, किन्तु दोनों को दोनों काम करने चाहिये।

समाज के टुकड़े करना अधम है

आज लोग सेवा तो करते हैं, लेकिन समाज के दो टुकड़े भी करते हैं। इस तरह टुकड़े करना आत्मा को चीरना या काटना वही भयानक वस्तु है।

परमात्मा का अन्तर्यामी रूप

हम परमात्मा को अन्तर्यामी के रूप में देखें। हमारे हृदय में उसकी कुछ अनुभूति होती है। अगर हम सबके हृदय में परमात्मा का अंश न होता तो सबको सार्वभौम सहानुभूति न होती। (भू० ग० ४ पृ० ५२)

सप्रह तथा चोरी करना बर्नि तो पाप है।

सप्रह ही चोरी को बन्ध देता है। इसलिये यदि चोरी पाप है तो सप्रह पुण्य नहीं हो सकता यह भी पाप होना चाहिये (मू ग ४ पृ १२)

बाल नित्य काय है

वैसे हम रोज स्नान करते हैं, रोज भोजन करते हैं, रोज निद्रा लेते हैं, वैसे ही बाल भी नित्य कार्य है। (मू ग ४ पृ १२)

बाल का कार्य है श्रद्धा से मुक्ति

बाल में हम दूसरे पर उपकार नहीं करते। उन्हीं का हम पर खूब उपकार ही भुका है। इसलिये हम अपने श्रद्धा का सोचन कर रहे हैं। (मू ग ४ पृ १३)

बाल तथा संन्यास

व्यक्ति अपना सबसब समाज को समर्पण करे यह संन्यास है। और जोन करते हुए उसका एक हिस्सा समाज को देना यह है बाल। (मू ग ४ पृ १७)

एकाग्रता

दुनिया को छोड़ कर पायी हुई एकाग्रता बसनी एकाग्रता नहीं। यह कर्म के बतल बँटी है जो बरा सा बकड़ा बनते ही फूट जाता है। (मू ग ४ पृ ७१)

सन्तानानुक्त ब्रह्म

हम्य सन्तान का ब्रह्म वा जनासक्त कर्मवीर बुद्ध सन्तान का ब्रह्म वा बहिष्ता और हमारा ब्रह्म है सर्वोपम। (मू ग ४ पृ ७२)

इन्द्रियों का निबन्धन

जन्मे मन को बस में तथा इन्द्रियों का मन में रखना चाहिये। (मू ग ४ पृ ८१)

ध्याति का कथन

यदि दुनिया को ध्याति हासिल करली है तो उसे भ्रष्टारमा पाँधी है। कार्य पर ध्यान नहीं तो बस बकना पड़ेगा। दुनिया में ध्याति लयी होयी जब ध्याति ही स्वप्न कीमत होनी। (मू ग ४ पृ ११)

अज्ञानज्ञान तथा विज्ञान का सम्बन्ध

यहाँ आत्म-ज्ञान का प्रवाह पहले से ही है और दूसरा विज्ञान-प्रवाह भी बाहर निकल रहा है। इसलिये हम समझते हैं आत्मज्ञान और विज्ञान के बीच से रास्ता पसरनी होना। (मू ग ४ पृ १४५)

आज के लिये पुराना वर्ष विज्ञान उचित नहीं

यह पुराना आनुवंशिक सच बचाने में उत्तम होगा लेकिन आज के बचाने के विस्तृत उपपन्न नहीं है। हर वर्ष में चारों वर्ष होने चाहिये। इस एक वर्ष में चारों वर्ष के पुन

होने चाहिये। यह नया विचार है, पुराना नहीं। (भू० ग० ४ पृ० १६१)

परमेश्वर तथा उसकी प्राप्ति का साधन

हम सब भगवान् के अश हैं। कोई कम नहीं तथा कोई বেশी नहीं। इसलिये न तो हम किसी से दवें और न किसी को दवायें। हम किसी को न हरायें और न खुद किसी से हरे। परमेश्वर माने पूर्णता। हमें खुद पूर्णता हासिल करनी है और अपने समाज को भी हासिल करानी है। इसलिये हम सब अपना जीवन समर्पित करें। (भू० ग० ४ पृ० १६५)

प्रेम तथा श्रम दोनो मिलकर ही आनन्द देते हैं

मनुष्य-जीवन के लिये प्रेम तथा मेहनत दोनो चीजें बहुत जरूरी हैं। मेहनत या श्रम को संस्कृत में तप कहते हैं, क्योंकि उससे ताप होता है। प्रेम की ठण्ठक और मेहनत की गर्मी दोनो इकट्ठा होते हैं तो फिर जीवन में आनन्द ही आनन्द रहता है। (भू० ग० ४ पृ० १७३)

विद्याभ्यास सतत जारी रखना चाहिए

मनुष्य को विद्याभ्यास अध्ययन आभरण करना चाहिये। रोज अध्ययन करते हैं तो मन स्वच्छ रहता है। रोज के अध्ययन के अभाव में मन स्वच्छ न रहेगा। (भू० ग० ४ पृ० १८७)

विद्यार्थी विभाग को स्वतन्त्र रखें

विद्यार्थी का पहला कर्तव्य है कि वे अपना विभाग अन्यन्त स्वतन्त्र रखें। श्रद्धा के साथ-साथ बुद्धि स्वातन्त्र्य की भी उतनी ही आवश्यकता है। (भू० ग० ४ पृ० १८९)

मेवमाव मिटाने का प्रयास

सब प्रकार के ऊँच-नीच मिटान की कोशिश होनी चाहिये। शरीर परिश्रम पर चलने की तालीम मिलनी चाहिये। (भू० ग० ४ पृ० २०२)

कृत्रिम कुटुम्ब नियोजन अनुचित

इन दिनों यही चलता है कि कृत्रिम रीति से कुटुम्ब नियोजन किया जाय और विषय वासना रखने पर कोई पाबन्दी न रखी जाय। (भू० ग० ४ पृ० २०२)

पुरुषार्थ समय-बुद्धि का एक मात्र उपाय

जब जीवन में पुरुषार्थ बढ़ता है तब विषय वासना कम होती है। सबको अच्छी तरह पुरुषार्थ करने का मौका मिलेगा तो स्वभावतः विषय वासना पर नियन्त्रण हो जायेगा। (भू० ग० ४ पृ० २०३)

मोक्ष में समान अधिकार

सचमुच यह अद्भुत योजना रही कि कर्तव्यपरायण वैश्य, ब्राह्मण या क्षत्रिय

होने चाहिये। यह नया विचार है, पुनर्जा नहीं। (भू० ग० ४ पृ० १६१)

परमेश्वर तथा उसकी प्राप्ति का साधन

हम सब भगवान् के अग्र हैं। कोई कम नहीं तथा कोई बेसी नहीं। इसलिये न तो हम किसी से दबें और न किसी को दबायें। हम किसी को न धरायें और न खुद किसी से धरे। परमेश्वर माने पूर्णता। हमें खुद पूर्णता हासिल करनी है और अपने समाज को भी हासिल करनी है। इसलिये हम सब अपना जीवन समर्पित करें। (भू० ग० ४ पृ० १६५)

प्रेम तथा श्रम दोनों मिलकर ही आनन्द देते हैं

मनुष्य-जीवन में प्रेम तथा मेहनत दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। मेहनत या श्रम का सम्मान में ताप रहते हैं, क्योंकि उससे ताप होता है। प्रेम की ठण्डक और मेहनत की गर्मी दोनों दृष्टा होते हैं तो फिर जीवन में आनन्द ही आनन्द रहता है। (भू० ग० ४ पृ० १७३)

विद्याभ्यास सतत जारी रखना चाहिए

मनुष्य को विद्याभ्यास अव्ययन आगमन करना चाहिये। रोज अध्ययन करते हैं तो मन स्वच्छ रहता है। रोज के अध्ययन के अभाव में मन स्वच्छ न रहेगा। (भू० ग० ४ पृ० १८७)

विद्यार्थी विभाग को स्वतन्त्र रखें

विद्यार्थी का पहला कर्तव्य है कि वे अपना विभाग अव्ययन स्वतन्त्र रखें। श्रद्धा के साथ-साथ यदि स्वातन्त्र्य की भी उतनी ही आवश्यकता है। (भू० ग० ४ पृ० १८९)

भेदभाव मिटाने का प्रयास

सब प्रकार के ऊँच-नीच मिटाने की कोशिश होनी चाहिये। शरीर परस्पर पर चलने की तालीम मिलनी चाहिये। (भू० ग० ४ पृ० २००)

कृत्रिम कुटुम्ब नियोजन अनुचित

इन दिनों यही चलता है कि कृत्रिम रीति में कुटुम्ब नियोजन किया जाय और विषय वासना रखने पर कोई पाबन्दी न रखी जाय। (भू० ग० ४ पृ० २०२)

पुरुषार्थ मयम-वृद्धि का एक मात्र उपाय

जब जीवन में पुरुषार्थ बढ़ता है तब विषय वासना कम होती है। सबको अच्छी तरह पुरुषार्थ करने का मौका मिलेगा तो स्वभावतः विषय वासना पर नियन्त्रण हो जायेगा। (भू० ग० ४ पृ० २०३)

मोक्ष में समान अधिकार

सचमुच यह अद्भुत योजना रही कि कर्तव्यपरायण वैश्य, ब्राह्मण या क्षत्रिय

कोई भी हो यदि वह निष्कामता से सेवा करता है तो उसे मोक्ष का समान हर्ष मिलेगा।
(मु. सं. ४५. २५)

विष्य मुनी की आशयकता

क्या कदा कदा य मारे विष्य युग मानव के लिये सदा सर्वदा पूरणीय है फिर भी कहना पड़ता है कि आत्म बुद्धि में कल्याण का दया का सम्बन्ध नहीं है। (मु. सं. ४५. २७)

आधुनिक क्षत्रिय वर्ग

क्षत्रिय का वर्ग दही हो सकता है कि वह सबके राज्य के लिये आत्म समर्पण की तैयारी रखे। — फिर भी उनकी कोई आति नहीं होगी, (वृत्ति रखेगी) क्षत्रिय का करने का तरीका सन्तानही होता। अब समाज और राज्य के समर्थ आत्मसमर्पण करने के लिये जो तयार होंगे वे क्षत्रिय होंगे। (मु. सं. ४५. २५६)

भक्ति मार्ग

हिन्दुस्तान के कुछ भक्ति मार्ग पर ज्यादा बहर समानुक्त का हुआ है। यहाँ के राज्य शासन पर ज्यादा से ज्यादा बहर संकराचार्य का है जो केवल के है। (मु. सं. ४५. २७१)

तृप्ता बुद्ध का कारण

हम तृप्ता ब्रह्मणे जायेंगे तो बुद्ध बनेगा। इसलिये उत्तरोत्तर आत्मसमर्पण बढ़ते जाने से काम नहीं। बल्कि में दही सिद्ध होता कि तृप्ता से हीरकवस्तु बनेगा। हर शासन में तृप्ता ब्रह्मणे से बुद्ध ही पैदा होता। (मु. सं. ४५. २७४)

देह और आत्मा की विज्ञान का ज्ञान

मित्र तत्त्व शास्त्र ब्रह्मों में शरीर और आत्म से वृत्तकर्म की आरम्भ और में देह नहीं देह से मित्र आत्मा है। हम तत्त्व का प्रथम पैदा है वह सर्वोत्तम ब्रह्म शास्त्र है। हमने जाहे गई शास्त्र नहीं जाहे बुद्धों। (मु. सं. ४५. ३२१)

आधुनिक राज्य और शासन आत्माकार

हम क्षत्रिय से लोगों पर कोई भीड़ लाटना सामर्थ्य आत्माकार है। तत्त्वों की क्षत्रिय से लोगों पर कोई भीड़ लाटना राज्यक्षत्र आत्माकार है। और अगर हम शासन क्षत्रिय से दूसरों पर कोई भीड़ लाटने हैं तो वह आधुनिक आत्माकार है। तीनों आत्माकार ही है। आत्माकार यही है कि येम से हम दूसरों को अपनी बात समझें। (मु. सं. ४५. ३२८)

निर्बन्धन की शक्ति के उपाय

निर्बन्धन हिन्दू शास्त्रों में नहीं ब्रह्म हो सकती। वह वेद और मद्रिना से

प्राप्त हो सकती है। (भू० ग० ४ पृ० ३३६)

शान्ति की उपासना

शान्ति का स्वतन्त्र महत्व समाज को जब तक महसूस न होगा तब तक शान्ति नहीं हो सकती, दुनिया से हिंसा न टलेगी। (भू० ग० ३ पृ० ३८)

आत्मपरीक्षण

मन के दोष व न्यूनतायें क्या हैं यह हर मनुष्य देखे। जो न्यूनताये दीख पड़ेंगी उनका निवारण करना ही उसकी साधना का पहला कदम होगा। (भू० ग० ३ पृ० ३७)

असत्य मुख्य दोष

दुनिया में जितने दोष होते हैं जैसे खून, व्यभिचार, आदि और जिन्हें दुनिया बहुत बड़ा दोष मानती है वे सब दोष गौण हैं और मुख्य दोष असत्य है। असत्य ही एक नैतिक दोष है और बाकी सब व्यवहारिक दोष हैं। अगर यह वृत्ति समाज में स्थिर हो जाय तो हम आज ही सप्तदो से मुक्त हो सकेंगे। (भू० ग० ३ पृ० ४१)

पाप मानसिक रोग है

हम चाहते हैं कि समाज ने यह विचार पैठ जाय कि जितने पाप माने जाते हैं वे सब शरीर के स्थूल रोगों के समान मानसिक रोग हैं। (भू० ग० ३ पृ० ४२)

घृणा का दुष्परिणाम

हम चाहते हैं कि मानसिक बुराइयाँ भी न छिपाई जाय। आज तो आम जनता के सामने उन्हें प्रगट करने की प्रेरणा या हिम्मत मनुष्य को नहीं होती क्योंकि समाज में उसकी निन्दा होती है, इन बुराइयों की ओर घृणा की निगाह से देखा जाता है। (लोक-नीति और भूदान गंगा से भू० ग० ३ पृ० ४२)

अध्याय २२

पादचार्य नीति विज्ञान की विचार शाली

पादचार्य नीति विज्ञान

ब्रिटिश भारतीय विश्वविद्यालयों में आबुलक़ासिम नाम से अध्ययन होता है। नीति विज्ञान का विषय

अरस्तू के अनुसार मनुष्य विवेचनशील प्राणी है। अल्प वस्तु वेदन प्रवृत्तियों के बल में हीनतर काम किया करते हैं। मानव में भी प्रवृत्तियाँ हैं केवल वह उनसे प्रेरित होकर कार्य करते हुए भी विवेचन करने के लिये रुक जाता है। वह सोचने के लिये यह कार्य ठीक है या गलत उचिन्त है अथवा अनुचित धर्म है अथवा अधर्म। कुछ दार्शनिकों के मत में यह विवेचन नीतिज्ञ है (अरिस्तोत्तल काट) कुछ की राय में यह एक प्रकार का नैतिक बोध है (मैरट्सवरी हचिंसन) (Shaftesbury Hutchison) कुछ के अनुसार यह अन्तर्दृष्टि (अन्तर) (आत्मज्ञ) द्वारा अनुभूत होता है। अल्प दार्शनिकों के मत में यह प्रत्यक्ष उपलब्ध प्राप्ति मूल्य (Immediately understood objective value) है (बी ई मूर, राम अरबन) किसी प्रकार ने भी हो यह अनुभव मानव जीवन में होता है यह उचिन्त अनुचित धर्म अधर्म का प्रश्न उत्पन्न होता ही है।

अरस्तू की परिभाषा के अनुसार नीति विज्ञान कायों के अच्छे और बुरे, धर्म तथा अधर्म होने पर विचार करना है तथा इन प्रकार का विषय कायों के मूल्य (Value) का निर्धारण करना होता है। इस प्रश्न पर सदैव है कि यह, सहज, ज्ञात अरस्तू का क्या मूल्य है, उनको मानकर चलने का क्या मूल्य है सामाजिक जीवन में क्या सहाई है? धिमा तथा राजा गणतन्त्र में क्या सहाई है? यह सब प्रश्न हमारे वातावरण तथा जीवन के विभिन्न वर्गों का मूल्यांकन है निर्णय करने का प्रयास है कि इन सबमें से कितना मूल्य मिलता है।

जिन वस्तुओं तथा कायों को हम मूल्यवान् समझते हैं उनको प्राप्त हो कर्षों में विभावित निका या लक्ष्य है। वह जो स्वयं मूल्यवान् नहीं है किन्तु मूल्यवान् लक्ष्य की

पूर्ति का साधन मात्र है तथा वह जो स्वयं मूल्यवान् हैं। इनको यथावत साधन मूल्य और स्वयन्निष्ठ मूल्य कहा जा सकता है। इन प्रकार के विभाजन या उन्नोत्तरी तरी में पाश्चात्य देशों में बहुत प्रचलन था। उनके मतानुसार साधन मूल्यों का विज्ञान अर्थ नीति है तथा स्वयन्निष्ठ मूल्यों का विज्ञान 'नीति विज्ञान' है। इन विचारों की राय में अर्थ नीति का उद्देश्य यही तक सीमित है कि वह बनावे कि मानव जीवन को सम्भव और सम्पन्न कैसे बनाया जा सकता है। मानव जीवन के लक्ष्यों तथा आदर्शों का निश्चय नीति विज्ञान करे। यह विचारक अर्थ नीति तथा नीति विज्ञान साधन मूल्य और स्वयन्निष्ठ मूल्यों को यथा सम्भव अलग रखने के पक्ष में रहे। वर्तमान विचारधारा इस प्रकार के विभाजन के विरुद्ध है। आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों का दृष्टि साधन तथा स्वयन्निष्ठ मूल्यों को निगूढतर करने की ओर है। वे इस बात का आभुव करते हैं कि आर्थिक तथा नैतिक जीव को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत तथा सम्बन्धित हैं। उस प्रकार नीति विज्ञान का क्षेत्र क्रमशः व्यापक होता गया है तथा जीवन के दैनिक भाग क्षेत्र के निबट आता है।

नीति विषयक मत प्रायः दो प्रकार के हुए हैं—वैधानिक (Law) तथा लक्ष्यात्मक (End) वैधानिक नियम को मानने वाले प्रथम इसको ईश्वरीय आज्ञा के रूप में स्वीकार करते हैं जैसे हीब्रियू, (यहूदी) तथा ईसाई धार्मिक ग्रन्थों में पाया जाता है। इसके बाद क्रमशः बाह्य नियम को न मानकर इसके स्थान पर आन्तरिक नियम को मान्यता दी गयी। जैसे प्रटलर ने आत्म निर्देशक को भले दुःख या निर्णायक माना तथा पान्ट ने युक्ति को यह स्थान देकर कहा "वह कार्य करो जोकि सार्वभौम हो सके" (Act so that your act can be universal)

लक्ष्यात्मक नैतिक उद्देश्य को मानने वालों में जिन्होंने सतीर्ण तथा मोटी दृष्टि से विवेचन किया उन्होंने भोग (Pleasure or happiness) जीवन का चरम लक्ष्य समझा (वेनथम, मिल) किन्तु व्यापक दृष्टि रखने वाले विद्वानों ने भोग के अतिरिक्त जीवन की अन्य कार्य प्रेरणाओं को भी लक्ष्य में स्थान दिया है। अरस्तू ने कहा मनुष्य-जीवन का लक्ष्य वही होना चाहिये जिसमें वह अपनी सभी शक्तियों को सुव्यवस्थित रूप से परिचालित कर सके (So that he can exercise all his capacities harmoniously)। आत्म सिद्धि की नीति को मानने वाले हिगल, ब्राउले, ग्रीन ने सर्वांगी विकास को ही नैतिक लक्ष्य माना। आधुनिक लक्ष्यवादी मूर, अरबन, हार्टमैन, आदि आत्म-सिद्धि के स्वरूप को अधिक स्पष्ट करके उसको जीवन के मूल्यों की प्राप्ति का रूप देते हैं। डेविड, रोम आदि वैधानिक तथा लक्ष्यात्मक नैतिक आदर्शों का समन्वय उपस्थित करते हैं।

यदि य प्रश्न उपस्थित किए जायें कि मुख्य ही का मुख्य क्या है? हम सबार्थ क्यों करते और उगई से क्या कर रहे? इस सृष्टि तथा समाज में हम पृथ्वी पर तथा जीवन में क्या नीतिनता है। इन सबका क्या मुख्य या माथारता है? तो नीति विज्ञान वर्णन धाम्य का अर्थ हो जाता है तथा नीति और वर्णन के अर्थ प्रश्न एक दूसरे से बाँधिये हैं।

विज्ञान तथ्य का अन्वेषण करता है यह खोज करता है कि वास्तविकता क्या है नीति मूर्त्या का निर्णय करता है तथा यह बतान की चेष्टा करता है कि क्या होना चाहिये।

इस दृष्टि से नीति विज्ञान से भिन्न और वर्णन के अन्तर्गत मासूप पड़ता है। किन्तु विज्ञान भी प्रकृति में एक-नियमता (Uniformity) आदि खोजते समय औपन्य न लक्ष्य से परिचायित होना हो है। तथा नैतिक सिद्धान्त भी जिनमें प्राकृत मत्ता का दावा करने हैं वगैरह नैतिक आदर्श ही सार्वक हो सकते हैं जबकि यह मान्य के लिये प्रमाण साधर हो तथा तैसातिक सम्बन्ध में सम्भव हैं।

नैतिक जीवन की प्रेरणा (Ought) तथा नैतिक निर्णय (Judgment)

नीति विवेचन का विषय है कि क्या होना चाहिये। (Ought) यह नहीं कि क्या है (Is) वस्तु स्थिति का विवरण देना नीति का विषय नहीं है अपितु क्या होना चाहिये इस प्रकार नियम बताना इसका उद्देश्य है। यह एक विवरण विज्ञान नहीं है अपितु निर्वाह्य विज्ञान है।

हमारे जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों की सिद्धि के लिये मनुष्य कुछ न कुछ कार्य करते हैं, तथा कार्य को करने वाले व्यक्तियों का कुछ स्वभाव और गरिब होता है। यह नीति पक्ष (पक्ष) नैतिक निर्णय के विषय है। नीति विज्ञान यह निश्चित करना चाहता है कि मानव जीवन के लक्ष्य क्या होने चाहिये उसका वर्तमान क्या होना चाहिये तथा उसका स्वभाव कैसा होना चाहिये?

मानव जीवन के लक्ष्य के निरा में पारश्चात्य विद्वानों में बहुत मतभेद रहा है इनमें प्रमुख तीन भोगभाव कृत्यन्तर्वाह विद्वान्भाव, आत्मसिद्धिभाव तथा मृत्युभाव हैं।

मरण के निर्णय हो जाने के पश्चात् प्रश्न उठता है कि उन लक्ष्य की प्राप्ति के लिये मनुष्य प्रयत्न किस प्रकार का करे? क्या अच्छे उद्देश्य की सिद्धि की प्रत्याशा में बग़म उठाये जा प्रयोग उचित है? किसी कार्य के नैतिक मुख्य निष्कर्ष के लिये उनके परिणाम हो को देना सम्भव है अथवा भिन्न उद्देश्य से वर्ना उसे करता उनको जो देने की आवश्यकता है? इत्यादि प्रश्नों की विवेचन भी नीति विज्ञान की विषय है।

जीवन के लक्ष्य मानव की बुद्धि तथा मन में रहते हैं तथा कार्य को करने वाला

भी मनुष्य ही है और एक आध कार्य को नैतिक अथवा अनैतिक रूप से करने में अधिक महत्व का विषय यह है कि कार्य करने वाले का स्वभाव तथा चरित्र कैसा है। चरित्र मानव्यक्तित्व से ग्रह आशा की जा सकती है कि वह जीवन के लक्ष्यों का उचित ज्ञान प्राप्त कर सकेगा तथा अपने ज्ञान को व्यवहार में रूपान्तरित कर पावेगा तथा उसके कार्य साधारणतः नैतिक आदर्शों के अनुकूल होंगे। इसलिये चरित्र (Character) तथा शील (Virtue) का विवेचन भी परमावश्यक है।

कर्तव्य के लक्ष्य तथा चरित्र और शील के विषय में चर्चा आगे की जायेगी, यहाँ क्रिया के कर्तव्य, अकर्तव्य, गुमाशुम का विचार किया जायगा।

नैतिक निर्णय का विषय, उद्देश्य अथवा प्रयोजन

जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिये मनुष्य कार्य करता है उसको उद्देश्य (Motive) कहते हैं। उस उद्देश्य की सिद्धि के लिये कोई न कोई साधन उसे अपनाना पड़ता है। प्रश्न उठता है कि नैतिक निर्णय का विषय केवल उद्देश्य है अथवा उद्देश्य तथा उसकी प्राप्ति के लिये अपनाये गये साधनों की मर्यादा है जिसे प्रयोजन कहा जाता है? यह संभव है कि उद्देश्य तो शुभ हो किन्तु उसके सिद्ध करने के उपाय अशुभ हो ऐसी अवस्था में नैतिक निर्णय का विषय क्या होगा? मैकेंजी ने इस प्रश्न पर विस्तृत विचार के बाद बतलाया है कि नैतिक विचार का विषय प्रयोजन (Intention) ही हो सकता है।

नैतिक निर्णय का विषय — कार्य का उद्देश्य अथवा वास्तविक परिणाम ?

दूसरा प्रश्न यह उठता है कि नैतिक निर्णय के अवसर पर वास्तविक परिणामों को देखा जाय अथवा जिस उद्देश्य से कर्ता उस क्रिया को करता है उसको देखा जाय? भोगवादी वैयथम, मिल आदि के अनुसार परिणाम ही विवेचन का विषय है, जो कार्य वस्तुस्थिति में जितना अधिक मुख का उत्पादक सिद्ध हो वह उतना ही अधिक नैतिक होगा। कान्ट आदि दार्शनिकों के अनुसार कर्तव्य का स्वरूप कार्य स्वयं व्यक्ति युक्त है अथवा नहीं, यही नैतिक निर्णय का विषय है, परिणाम नहीं। कान्ट ने कर्तव्य तो Categorical Imperative कहा है। वह केवल यांक्तिक होने ही से नैतिक है, व्यक्ति की इच्छाओं तथा सासारिक परिणामों की अपेक्षा नहीं रखता।

ग्रीन ने यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि यदि चिन्ता से किया गया कार्य सर्वदा शुभ परिणाम को ही देने वाला होता है। जैसा कि मैकेंजी ने बताया है, कि इस कथन को तब ही स्वीकार किया जा सकता है जब क्रिया को केवल उसी परिणाम को ही परिणाम समझा जाय जोकि कर्ता के द्वारा अपेक्षित हो। अनपेक्षित परिणामों को भी यदि परिणाम में माना जाय, तो ग्रीन का मत नहीं ठहर सकता है। कोई चिकित्सक रोगी का शस्त्रोपचार इसलिये करना है कि वह स्वस्थ हो जाय किन्तु यदि शस्त्रोपचार के अवसर पर रोगी की

मर जाये वादी है तो उसने लिये निश्चित्य का नैतिक बोध नहीं है। यदि समस्त पूरी माणवानी से काम किया है तथा अपनी समता के अनुसार मरने की चेष्टा की है।

इस कारण नैतिक निर्णय का विषय न तो केवल उद्देश्य है और न कार्य का परिणाम अपितु यह कार्य जिस प्रयोजन से किया जाता है वही हो सकता है। प्रयोजन से किया गया कार्य ही नैतिक निर्णय का विषय है।

नैतिक निर्णय कसे ? अन्तर्निष्ठ से अथवा बाह्य से ? साफ़दसरी के अनुसार हमारे अन्दर नैतिक निर्णय के लिये प्रत्यक्ष आत्मिक बोध (Moral sense) की शक्ति है। जिस प्रकार चिन्तों को देखकर कदाचित् उनके सौम्य के विषय में प्रत्यक्ष अनुभव करता है तथा इन्हीं के आधार पर निर्णय दे देता है उसी प्रकार नीतिमिद्वि की कार्य के बारे में सोच कर उसने समाज के विषय में प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर निर्णय कर सकता है। इनके अनुसार दोनों की अन्तर्ही उनका सौम्य और दुराई हो उनकी दुस्मिता है। एवम स्मरण के अनुसार अन्तर्निष्ठ ही नैतिक मानक है। जिस परिस्थिति में हम दूसरों को जैसा देना चाहते हैं तथा दूसरे हमसे जैसी प्रत्याशा करते हैं वही धर्म है इस विपरीत स्वाभाविक विचार अनुभव है।

आत्मक एटकर के अनुसार दोनों के समाधान का निर्धारण अन्तर्निष्ठ (Conscience) है। बुद्धि तन्त्र का निश्चय करती है कि क्या सत्य है अथवा असत्य। सब में इस प्रकार के ज्ञान के अतिरिक्त मनस् तथा मापसत्य भी युक्त होने हैं। आत्मक एटकर कहते हैं। अन्तर्निष्ठ इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक भी होता है। बह्म अथ कार्य का उचित समझना है उसे करने क तथा जिसे अनचित समझना है उसे न करने को आदेश भी देता है।

उपरोक्त मतदाय यदि लब्ध माना जाये तो—

१—नैतिक आचरण के विषय में मनोवैराग्य का स्वाभाव न रहे। यदि आन्तरिक प्रयत्न या अन्तर्निष्ठ ही वाच्य है अथवा अर्थ का स्पष्ट निर्णय दे देता तो सब ही लोग सब ही विषय पर उचित निर्णय कर लेते तथा सबके निर्णय सत्य हो जाते। हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभूत कार्य अथवा आधार का अन्तर्निष्ठ सब लोगों का एक ही होती है जो और ही निश्चय कर लेते हैं इस पर भी गम्भीर समझ होना समझ है किन्तु नैतिक विषय में सर्वत्र मतभेद पाये जाते हैं। एक ही व्यक्ति एक समय दो उचित समझता है वह दूसरे समय अविचार समझता है। एक व्यक्ति जिसको अज्ञान बताया है उसी को दूसरा दुष्ट बताया है तथा एक समाज में जो कार्य निन्दनीय है वही दूसरे समाज में निन्दनीय नहीं है।

२—नैतिक विचारों में विचार-निर्देशन तथा परामर्श का कोई स्थान नहीं रहता। किन्तु हम आत्म-विश्लेष में पाते हैं कि ज्ञान अथवा अविचार में कर्तव्य का निर्णय बहुत

कुछ बुद्धिमानों ने पश्चात् ही सम्भव हुआ करता है। इस प्रकार के आन्तरिक बाध तथा अन्तर्निर्देश के मतों के विरुद्ध फॉट, हीगल और जॉर्ज ने अनुसारयुक्त तथा बुद्धि के क्षमता ही कर्तव्य का निर्णय सम्भव है। मोरगो के अनुसार कर्तव्य का निर्णय इस योग्य बौद्धिक प्रमाण से करते हैं जोकि बौद्धिक आत्मा (Rational Self) के पास होता है। आगे चलकर निर्णय के लिये बुद्धि की उपयोगिता पर विचार किया जायगा।

जो० ई० मूर तथा डेविड रीग के अनुसार कर्तव्य निर्णय के लिये बुद्धि तथा आन्तरिक प्रारंभ नैतिक अनुभूति दोनों की आवश्यकता है। मूर ने प्रिन्सिपिया एथिका (Principia Ethica) में दिखाया है कि नैतिक प्रत्यय (Concept) के लक्षण किसी भी अन्य प्रत्यय द्वारा सम्भव नहीं। इस कारण नैतिक अनुभूति का निश्चय केवल आन्तरिक प्रत्यय अनुभूति से ही सम्भव हो सकता है। किन्तु-किन्तु अवस्था में कीर्तन नैतिक तथ्य उपस्थित है इसका निर्णय केवल बुद्धि सापेक्ष ही है। मूर के अनुसार यन्तुओं के अनुभूति के निर्णय में ही आन्तरिक बाध की आवश्यकता है, कर्तव्य वही है जो इन यन्तुओं की उत्पत्ति के लिये अनुकूल हो, किन्तु रीग के अनुसार यन्तु तथा कर्तव्य दोनों के नैतिक मूल्यों के निश्चय के लिये इस आन्तरिक बाध की आवश्यकता है।

नीति के दार्शनिक आधार (Postulates of Morality)

यदि नैतिक जीवन सम्भव तथा नार्थक हो तो उसके लिये कुछ मौलिक दार्शनिक आधारों की आवश्यकता होती है। यह आधार तीन प्रकार के हैं, आत्मा के बारे में, समाज के स्वभाव के विषय में, तथा इस ईश्वर के विषय में।

१—नैतिक दायित्व उसी व्यक्ति के लिये सम्भव है जिसका निजी व्यक्तित्व हो तथा जिसको अपने कार्यों को अपने चुनाव के अनुसार करने की स्वाधीनता हो। कुछ लोगों का मत है कि मनुष्य में आत्मा नामक कोई सत्ता नहीं है, मनुष्य केवल शरीर मात्र है तथा प्राकृतिक नियमों में वह पूर्णतया परिचालित होता रहता है। यदि ऐसा मान लिया जाय तो फिर नैतिक जिम्मेदारी का कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। यदि मनुष्य अपने हर एक कार्य को बाह्य परिस्थितियों से प्रेरित होकर करने को बाध्य है तो अपने कार्यों को अच्छे बुरे विचारों के आधार पर नियन्त्रित नहीं कर सकता। पेड़, पौधे, पशु तथा शिशु और पागल व्यक्ति अपने कार्यों की नैतिकता अथवा अनैतिकता के लिये जिम्मेदार नहीं समझे जा सकते, क्योंकि उनमें या तो स्वाधीन क्रिया करने की शक्ति नहीं होती अथवा विचार करने के उपयुक्त बुद्धि का विकास नहीं रहता। इसलिये नैतिक जिम्मेदारी के लिये यह आवश्यक है कि व्यक्ति में विवेकशील तथा स्वाधीन इच्छा शक्ति सम्पन्न आत्मा हो।

२—नैतिक जीवन में हमको यह भी आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे करने वाले को उसका पुरस्कार तथा बुरा करने वाले को उसका दण्ड मिले। प्रायः सामाजिक तथा राष्ट्रीय व्यवस्था में हम बाप को पुनर्जात करने को समर्थ नहीं होती। इनतिमें नैतिक जीवन के लिये वह मानना आवश्यक है कि आत्मा अमर है जिसमें कि एक जीवन की पुनर्जात वृत्तियों का फल उसे जन्मान्तर में भी प्राप्त हो सके तथा अन्तर्जोत्पन्ना नैतिक कार्य का करने वाले व्यक्ति को ही अधिक सुख की प्राप्ति हो सके।

३—जीवन में नैतिकता एक कर सर्वमान विभाग के अन्तर्गत में देखी जाती है। नैतिक आदर्शों तथा वास्तविकताओं और पामबिद्ध वृत्तियों के संघर्ष में नैतिक आदर्श धीरे-धीरे अपना प्रभाव अधिक विस्तृत कर पाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के लिये जबकि कर्तव्य ज्ञान तथा वास्तविकताएँ एक दूसरे के अनन्तल बन जाय अनन्त जन्म की आवश्यकता है तथा यह आत्मा के अमर होना पर ही समर्थ है। (Kant) यदि नैतिकता के लिये आवश्यक है कि व्यक्ति उसे अपना ले के लिये विवेकशील तथा स्वाधीन हो तो यह भी आवश्यक है कि अन्तर्जोत्पन्ना उत्तार का स्वरूप ऐसा हो कि उसमें नैतिकता का स्थान हो। *Morality should not only be attainable by man but also sustainable by the universe (Radhakrishnan)* इस वाक्य पर मानना आवश्यक है कि नसार इस प्रकार से बना है कि यद्यपि आपात दृष्टि से तथा व्यक्ति के सर्वांग अनुभव में जो है (What is) तथा जो होना चाहिए। (What ought to be) में साम्यव्यवस्था में ही सर्वमान विचारवादी के कोई व्यापक तथा परम साम्यव्यवस्था अवश्य होगा। इसका अर्थ यह होता है कि नैतिक आदर्शों का स्थान केवल व्यक्ति के विवेक में ही नहीं बल्कि उसका परमाणु संसार के आन्तरिक सत्ता में भी है।

४—निम्न उत्तार के आन्तरिक नैतिकता का आधार वह वस्तु नहीं हो सकता है। इसके लिये ईश्वर की आवश्यकता है जो कि हमारे जीवन का नैतिकता की ओर परिणामित करते रहें। फल के अनुसार ईश्वर की इच्छा में ही आवश्यकता है कि यही नैतिक आदर्श आधार तथा सुख प्रायः इस संसार में प्राप्त नहीं देखे जाते हैं अन्त में नैतिक आधार को मानने वाला मुक्त हो सके। इस व्यवस्था को ईश्वर ही कर सकते हैं। इतलिये नैतिकता के मौलिक आधारों में ईश्वर में निरन्तर भी है।

नैतिक जीवन के प्रमाण

बहुधा तथा ईसाई धर्म के धर्मों में नैतिकता को बाह्य ईश्वरीय आदेशों पर आधारित किया गया है, निम्न सर्वमान युग में विचार के प्राधान्य के साथ-साथ लोगों को इस प्रकार का बाह्य प्रतिबन्ध स्वीकार करना प्रतीत हुआ। उन्होंने देखा कि नैतिकता हमारे लिये कर्तव्य नहीं हो सकती है जबकि उसकी प्रस्था हमारे अन्दर ही है।

इस प्रकार के विचारको मैं प्रमुख स्थान हाब्स (Hobbes) का रहा। हाब्स ने कहा कि व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि के लिये ही सब कुछ करता है किन्तु उसको समाज में रहना पड़ता है जहाँ विभिन्न स्वार्थों के संघर्ष की सम्भावना है। इसलिये यदि व्यक्ति केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि का प्रयत्न करता है तो दूसरों से प्रबल विरोध का सामना करना होगा। इसमें उसके स्वार्थ की अधिक हानि होगी। इसमें अधिक उपादेय पद्धति यह है कि वह कुछ सामाजिक तथा राष्ट्रीय प्रतिबन्धों को माने जो कि भिन्न स्वार्थों का सामन्जस्य कर सकें।

किन्तु हाब्स का यह सिद्धान्त बहुतों को बहुत ही मोटा (Crude) मालूम हुआ। वटलर आदि ने इसके विरुद्ध में अन्तर्निर्देश आदि का सिद्धान्त स्वीकार किया। वटलर के अनुसार सभी कार्यों को देखकर हमारी अन्तर्भावना (Conscience) यह बतला देती है कि यह अच्छा तथा बुरा कार्य है। हर एक कार्य में जैसे मोहर लगी हो कि यह अच्छा है तो वह बुरा। यह मत भी बहुतों को सन्तोषजनक नहीं लगा। यदि हमें हर एक कार्य को देखते ही यह स्पष्ट हो जाय कि अच्छा है अथवा बुरा तो भी नैतिक विषयों में इतना मतभेद क्यों? तथा एक ही कार्य अपने परिणाम की दृष्टि से अच्छा और बुरा हो सकता है। मन्दिर में कोई पूजा करने भी जा सकता है और सोना चुराने भी। इन विचारों से परिचालित होकर बहुत में दार्शनिकों ने कहा कि भला बुरा कार्य में नहीं अपितु जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिये कार्य हो उसमें है। इस प्रकार ऐसे मतवालों की सृष्टि हुई जो नैतिक जीवन के लक्ष्यात्मक प्रमाण मानते हैं।

भोगवाद—इन मतों में भोगवाद बहुत प्राचीन तथा स्वाभाविक है। इसके अनुसार सुख की प्राप्ति तथा दुःख का निराकरण ही नैतिक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसके प्रमुख समर्थक वैन्यम तथा जे० एस० मिल रहे। इनके अनुसार अधिकाधिक सुख की उत्पत्ति ही नैतिक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस मत के दो अंग हैं—एक मनो-वैज्ञानिक भोगवाद और दूसरा नैतिक भोगवाद।

१—मनोवैज्ञानिक भोगवाद बताता है कि मनुष्य जो कुछ करता है वह केवल सुख की प्राप्ति तथा दुःख के निराकरण के लिये ही करता है।

२—मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जिससे अधिक सख्यक लोगों को अधिक सुख की प्राप्ति हो तथा दुःख घटे। यह नैतिक भोगवाद है।

इस सिद्धान्त में अनेक त्रुटियाँ स्पष्ट हैं। यदि वैयक्तिक सुख ही उद्देश्य हो तथा सभी उसी की आशा में स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते ही रहें तो फिर नैतिक प्रतिबन्धों की कौन आवश्यकता है? यदि दोनों भोगवाद के सिद्धान्त सत्य हो तो फिर जो कुछ जो कोई करता है सब अच्छा और नैतिक आचरण ही है। किन्तु नीति विज्ञान एक क्रियात्मक

विज्ञान है नैतिक विज्ञान नहीं यह बौद्धिक तथा बौद्धनीय जो है तथा जो होना चाहिये, उसमें स्पष्ट भेद करता है। इसलिये दोनों प्रकार के भोगबार्हों को स्वीकार करना नैतिक विज्ञान का विसर्जन होना जिस में इस प्रकार का सिद्धांत अनेक तात्त्विक दोषों पर बना किया है। दुष्टांत स्वल्प—“जो देखा जाय वह दृश्य है” को मुना बाध यह अर्थ है इसी प्रकार जिस वस्तु की इच्छा की जाती है वही बौद्धनीय है यहाँ बौद्धिक के स्थान पर जिस में बौद्धनीय बतलाया।

प्रत्येक व्यक्ति को अपना मुख बौद्धित होता है इसलिये सभी का मुख सब व्यक्तियों के समुदाय के लिये बौद्धित है। इससे जिस न यह अनुमान करना उचित समझा कि प्रत्येक सदस्य के लिये समूह का मुख बौद्धित होता है। इस उक्त में ‘सबहु बोध’ है। सभी व्यक्ति अपना हित चाहते हैं इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि सभी को सभी का समष्टिकृत हित बौद्धित होता है।

जिस ने मानसिक सुखों को मारीतरक सुखों से उत्तम बताया और इस प्रकार अधिकतम सुख के कर्म के अन्तर्गत केवल सुखों के परिचय ही नहीं अपितु उत्पन्न होने पर भी ध्यान रखना आवश्यक बताया किन्तु यह मान लेने पर सुखों के उत्पन्न निकट होने का मान बन्ध सुख के बाहर और कुछ हो जाता है तथा बन्ध दूरे का प्रभाव सुख नहीं रहता।

यदि व्यक्ति सुख चाहता है इसलिये सुख बौद्धनीय है तो व्यक्तिगत सुख ही आरंभ ही रहता है समष्टिकृत सुख नहीं। यदि व्यक्ति सुख नहीं चाहता है तो कहना कि जिस पर जो उसे सुख ही आरंभ बताया चाहिये विस्वास के योग्य प्रतीत नहीं होता है।

वास्तव में मनुष्य (Abstract) सुख सुख को नहीं चाहता है मुख प्रकृति को कर्मक अर्थात् करना चाहता है। उसकी उपलब्धि क्रिया में उसे समतोप होता है बाधा प्राप्ति पर उसे असंतोष होता है। इसलिये सुख को मनुष्य का बौद्धित ध्येय बताया आवश्यक है।

सुख सुख बहुत अर्थ में व्यक्ति की विशेष दधि जाति पर निर्भर है। एक ही वस्तु किसी के लिये सुखकर तथा दूसरे के लिये दुःखकर, एक ही परिस्थिति किसी के लिये आनन्ददायक अन्य के लिये निराश्रयदायक होती है। इसलिये सबका सुख कैसे अधिक होया यह निर्णय करना समझ नहीं। सुख एक ऐसी अनुभूति है जो कि प्रायः वह मनुष्यता की उपलब्धि प्राप्त करने के लिये बन्ध व्यक्ति से बाधता है। भोजन विलासी को मन्थान की सम्भावना अधिक होती है। आराधकत्व व्यक्ति को अज्ञान के छटाने की सम्भावना बहुत होती है। किन्तु परिश्रमी तथा अनुभूति को छाया भोजन तथा भूमि दान में भी अधिक सुख मिल जाया करता है।

यह निर्णय करना कि किस प्रकार से अधिक सख्यक व्यक्तियों को अधिक सुख प्राप्त होगा, संभव नहीं क्योंकि एक तो सुख बहुतांश में मनोराज्य की वस्तु है। बाह्य वस्तुओं पर ही केवल निर्भर नहीं, तथा किन कार्यों के फलस्वरूप क्या परिस्थिति होगी यह निर्णय करना भी प्रायः आसान नहीं होता।

कर्तव्यवाद

भोगवाद के अनुसार क्रिया के परिणाम सुख की प्राप्ति ही पर क्रिया की नैतिकता आधारित रहती है। इसके विरुद्ध कर्तव्य के अनुसार कार्य के परिणाम से उसकी नैतिकता का कोई सम्बन्ध नहीं, कार्य को यदि नैतिक विचार द्वारा, केवल विशुद्ध शिव सत्त्व (Goodwill) से किया जाय तो वह नैतिक होता है किन्तु यदि अन्य किसी भी उद्देश्य अथवा मनोवेगों के प्रभाव से किया जाय तो वह अनैतिक रह जायगा। इस मत के सबसे प्रमुख दार्शनिक कान्ट थे। उन्होंने कहा कि कर्तव्य एक शर्तहीन आदेश (Categorical Imperative) है, स्वाधीन है। (Autonomous) तथा शुद्ध युक्ति संगत (Rational) है।

हम लोग कहते हैं कि बगते कि धन वाञ्छित है तो अध्यवसाय चाहिये, वशत कि अच्छा स्वास्थ्य चाहिये तो व्यायाम तथा अच्छा भोजन चाहिये इत्यादि। इन नियमों का पालन तभी आवश्यक होता है जब कि तत्सम्बन्धी फल की आशा की जाय। किन्तु कान्ट के अनुसार नैतिक आदेश ऐसा नहीं हो सकता। वह अन्य किसी भी इच्छा पर निर्भर नहीं हो सकता है। नैतिक नियम को स्वाधीन करने का भी यही अर्थ है कि उसमें अन्य इच्छाओं अथवा शर्तों का समावेश नहीं होना चाहिये।

इस प्रकार कार्य स्वतः ही भला, बुरा होगा वह अन्य किसी परिणाम अथवा इच्छाओं पर निर्भर नहीं होगा। किन्तु इसका निर्णय अन्तर्निदेश से नहीं अपितु युक्ति से होता है। इसलिये कान्ट ने कहा कि आचरण ऐसा करो कि तुम यह इच्छा कर सको कि जो कार्य कर रहे हो वह साधारण नियम बन सके।

इस प्रकार झूठ बोलना अकर्तव्य है क्योंकि यदि सभी झूठ बोलना पारम्भ करें तो कोई किसी का विश्वास नहीं करेगा तथा बोलने का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाएगा। असत्य वायदा करना भी इसी तरह व्यर्थ है क्योंकि सभी यदि असत्य वायदा करने लगे तो फिर किसी के वायदे पर किसी को विश्वास न रह जाने से फायदा करना ही व्यर्थ हो जायगा।

आलोचना—कान्ट के इस मत ने इस बात पर जोर दिया कि कुछ कार्य अपने ही में अच्छे तथा अपने ही में बुरे होते हैं केवल उनके परिणाम ही कार्यों को नैतिक अथवा अनैतिक नहीं बना सकते। इसलिये उद्देश्य अच्छा होने से ही कार्य नैतिक नहीं बनता, कन्तु प्रयोजन अच्छा होना चाहिये। (End does not justify the means if

they are bad) बिना कौट के इन कथन में बहुत त्रुटियाँ भी हैं—

१—यह नियम केवल नियन्त्रात्मक नैतिकानिष्ठ नहीं है क्योंकि यह केवल नागरिक नियम है विशेष जातियों के बारे में नहीं बता सकता केवल कुछ विषयों में क्या नहीं करना चाहिए बतल सकता है। पारंपरिक तथा हम इच्छा प्रवृत्तियों से ही प्राप्त होती है केवल निर्णय से नहीं। अतः तथा सन् दोनों दृष्टान्त हटायें ही हैं इनमें यहाँ भीयकार को 'स्वरूप-हीन वस्तुमान' (Matter without form) कहा जाता है वहाँ इस वर्तमान को वस्तुहीन स्वरूपमान (Form without matter) कहा जाता है। क्योंकि कौट को स्वयं यह त्रुटि प्रतीत होती थी क्योंकि उन्होंने अपने नैतिक विचार में अन्य भी बातें नहीं, जैसे सभी व्यक्तियों को साम्य ही मानना चाहिये क्योंकि नैतिक निर्णय के बोधवर्ती हैं केवल सामान्य मान न समझना चाहिए। इत्यादि।

२—दृष्टान्तों से तथा कुछ कुछ की सम्भावना है इन कारण कर्तव्य अकर्तव्य का प्रश्न उठता है इनमें उसके विचार में कुछ कुछ की बातों का बहिष्कार करना सम्भव नहीं।

३—अपने कार्यों की सामान्यता पर विचार करते समय उसे उस विशेष परिस्थिति के साथ में देखा जाय तो कोई भी कार्य के बारे में व्यक्ति कर सकता है। हम चाहते हैं कि हमारी विशेष परिस्थिति में क्या कुछ कोई भी हमारे ऐसा कर ले। यदि सभी परिस्थितियों से अलग होकर विचार किया जाय तो ऐसे नियम की न तो कोई सामर्थ्य रहेगी न सहाई। अतः विशेष में रोमियों तथा बाबुलों से बहुत सी बातों में भी अनैतिकता नहीं होती।

प्राकृतिक विकासवाद (Naturalistic Evolution)

उसीचली सनाथी में डार्विन के प्राकृतिक क्रम विकासवाद का नैतिक विचारों पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। डार्विन का सिद्धान्त यह है कि जीवन संघर्षमय है जितने प्राणियों का समार में अन्त होता उतने जल्द जीने योग्य सामान्य उत्तार में प्राप्त होती है। इसमें उनका आपस में तथा प्राकृतिक परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष के बिना योग्य वैज्ञानिक मूल जिन प्राणियों में होती है वे भी सफेद हैं तथा उत्तार की उत्पत्ति कर पाते हैं। सब समी मर पाते हैं। उत्तार उत्पत्ति के समय उनमें पूर्वजों के अन्तर्गत पूरा कुछ सीमा तक जाते हैं, कुछ अन्य परिवर्तन भी होते हैं। जो उत्तार अपने पूर्वजों के अनुकूल मर पाती है तथा जिनमें अनुकूल परिवर्तन आ जाते हैं वे ही जीवी हैं जो मर जाते हैं।

इन विचारों के आधार पर हरबर्ट स्पेंसर, सेलसी ग्टीडमैन तथा हेमण्ड एलेन जैसे डार्विन ने नैतिक जीवन का अन्त निर्णय करना चाहा। इन धार्मिकों के मन में परि-

स्थिति और वातावरण के साथ अनुकूलता ही नैतिकता की कसौटी है। स्पेन्सर के अनुसार जीवन की प्रगति के साथ साथ विभिन्नता, निश्चिन्तता तथा सगठन बढ़ता जाता है, इससे जीवन में पूर्णता बढ़ती है। सुखकर भी वही कार्य होता है जो जीवन विकास के उपयोगी हो तथा दुःखकर वह होता है जो विकास के प्रतिकूल हो। इसको स्पेन्सर ने वैज्ञानिक भोगवाद कहा। स्टीफेन्स ने सामाजिक स्वास्थ्य पर अधिक जोर दिया तथा एलेक्जेंडर ने कहा कि नैतिक आचरण सामाजिक सतुलन तथा योग्यतावर्धक होता है।

इन सभी मतों के अनुसार वातावरण के साथ अनुकूलता तथा मनुष्य में अधिक शक्ति शालिता ही नैतिकता का लक्ष्य होना चाहिये। इस विचार धारा में भी अनेक श्रुटियाँ हैं—

१—मनुष्य विवेकशील प्राणी है वह अपने विवेक जन्य कार्यों से बहुत अंश में वातावरण को बदल सकता है। इसलिये उसके लिये वातावरण उस प्रकार निश्चित नहीं है जैसे अन्य प्राणियों के लिये।

२—वातावरण के अनुकूल बनने की चेष्टा नीति मुविधावाद है जो नैतिकता के प्रायः पूर्ण प्रतिकूल है जैसा कि टी० एच० हक्सले ने बताया है जहाँ अन्य कर्मचारी घूसखोर हैं वहाँ बने रहने के लिये तथा तरक्की के लिये सम्भव है कि एक विधेय कर्मचारी को वही नीति बर्तना वातावरण के अनुकूल हो, किन्तु यह नैतिक नहीं हो सकता है। शक्ति तथा राष्ट्र की पूजा का परिणाम गत युद्ध में देखा जा चुका है। वास्तविक प्रेम, दया, सहानुभूति इत्यादि नैतिक आचरण के जो प्रमुख स्तम्भ हैं वह सब प्रम विकास के पाशविक पहलू के सम्पूर्ण विरोधी हैं तथा युक्ति, आत्म-विकास तथा सामाजिक शिक्षा के परिणाम हैं।

३—किसा भी अवस्था में मनुष्य का वातावरण क्या है तथा कौन गुण उस वातावरण में मनुष्य के भविष्य में अनुकूल है यह निर्णय करना आसान नहीं।

४—यह सत्य नहीं है कि विकास के अनुकूल कार्य सर्वदा सुखद तथा विकास के प्रतिकूल कार्य सर्वदा दुःखद हुआ करने हैं। इसलिये स्पेन्सर का तथा कथित वैज्ञानिक भोगवाद अत्यन्त अवैज्ञानिक है।

आध्यात्मिक विकासवाद तथा जीवन के प्रमुख मूल्य

पिछले अध्याय में प्रकृति-विकासवाद में प्रचलित श्रुति यह दिखाई दी कि मनुष्य को विचारशीलता तथा आध्यात्मिक सत्ता का उसमें स्थान नहीं। इन कल्पितों को पूरा करने वाला मत आध्यात्मिक विकासवाद है। अफलातून, तथा अरस्तू, सेन्ट आगस्टीन, रोकनास, हीगल, नव हीगेलियन, ब्राडले, बोसान्केट्, ग्रोन इत्यादि दार्शनिकों ने आध्यात्मिक विकासवाद को जीवन का लक्ष्य समझा।

अस्तु के अनुसार मनुष्य मूल को चाहता है यह एक तुच्छ सत्य है (Platitude) किन्तु यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि कैसे मनुष्य को सुख की प्राप्ति सम्भव है। अस्तु न बताता कि अपनी क्षमियों को यथोचित कार्यान्वित करने में ही मनुष्य को सुख की प्राप्ति होनी है तथा यही नैतिक आचरण भी है। अस्तु न कहा कि जिस प्रकार से मनुष्य बलि को श्रद्धा तभी कहा जा सकता है जब कि वह अपने कार्य सुचारु रूप में कर सके। मनुष्य भी श्रद्धा तभी है जब कि वह अपने क्षमियों को विविध प्रकार कार्यान्वित कर सके। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। तथा विवेकशीलता ही उसकी विशिष्टता है। इसलिये विवेकशीलता को कार्यान्वित करना ही मनुष्य की नैतिकता है अर्थात् प्रकृतिप्रेत जीवन को विचार तथा विवेक के द्वारा पारस्परिक करना चाहिए तथा युक्तिसंगत विज्ञानों तथा व्यंजन का मनन करना चाहिये।

हीनिक न नैतिकता का आदर्श इन प्रकार बनाया—व्यभिक्त बन्तो तथा दूसरों को व्यभिक्त के रूप में भेदा करो।

यह मनुष्यता का जीवन का नैतिक कथ्य मानता है तथा यह पूर्वजा केवल प्राकृतिक पूषना नहीं बल्कि बलि प्राकृतिक अथवा आध्यात्मिक ज्वलता है। इस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि के अतिरिक्त सामाजिक पारिवारिक चरितार्थता तथा सत्य धर्म सुन्दर इन चरम आदर्शों की प्राप्ति भी इस कथ्य के अन्तर्गत है।

आलोचना—आत्म-विकास अथवा आध्यात्मिक विकास का सिद्धान्त उपर्युक्त कथ्य सिद्धान्तों से अधिक मान्य है क्योंकि मनुष्य का व्यक्तित्व क्या है इसके निर्देश के बिना इसका करना संभव नहीं कि उसके लिये क्या करना चाहिए। मनुष्य के व्यक्तित्व के केवल एक भाग के विकास से भी नैतिक जीवन सम्भव नहीं अपितु उसके सभी अंगों का विकास होना चाहिए। इस सिद्धान्त में प्रत्यक्ष दृष्टि इसकी अस्पष्टता है। आत्म-विकास एक ऐसा व्यापक तथा अनिश्चित आदर्श है कि यह सत्यान्वित दृष्टि से अस्पष्ट है तथा व्यक्त शारीरिक दृष्टि से बेकार है। दूसरा दोष जो इसमें बताया जाता है वह (वृत्ताकार तर्क) Circular argument का है कि पूर्वता नैतिकता का ही नामान्तर है इसलिये पूर्वता से नैतिकता की परिभाषा मूल विषयक को पुनरावृत्ति है।

इन कमियों को दूर करने के लिये अरबन शार्टमैन रोड ब्रयुन मिश्रानो ने जीवन के इन मूल्यों की प्राप्ति में आत्म-निष्ठा होती है उसका विचार विवरण देना चाहिए।

निम्नलिखित तात्त्विक अरबन महीयन की है—

मूल प्रवृत्तियाँ (Instincts)

मूल्य (Value)

१ नैतिक मूल्य।

मूल तथा नाम वास्तव

शारीरिक

संग्रह, शारीरिक क्रिया
तथा अभिव्यक्ति शीडा

आर्थिक सम्पत्ति, परिश्रम, मनोरंजन
२ देहोत्तर मूल्य (Hyper organic)
सामाजिक

दूसरों की चाह

परिचित लोगों का
सम्पर्क तथा
मित्रता आदि

सहानुभूति

आत्मप्रतिष्ठा तथा विनय

३ दोहोत्तर मूल्य

कौतुहल

आध्यात्मिक

विद्या तथा बौद्धिक तुष्टि

शीडा

सौन्दर्य अनुभूति

धार्मिक प्रवृत्ति

धार्मिक मूल्य

इस प्रकार के मानव के सर्वांगीण सुनियंत्रित तथा सामन्जस्य रखते हुए विकास ही में उसके जीवन की नैतिकता है।

पाश्चात्य और भारतीय नीति शास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन

पाश्चात्य नीति शास्त्रों का अध्ययन भारतीय विश्वविद्यालयों के दर्शन विभागों की बी० ए० और एम० ए० कक्षाओं में होता है। कुछ भारतीय विद्वान् उसके सम्बन्ध में कभी-कभी लेख और पुस्तकें भी लिखते हैं। पर चूंकि अभी तक भारतीय नीति शास्त्र का अध्ययन, विशेषतः पुस्तकों के अभाव के कारण, विश्वविद्यालयों में नहीं के बराबर है, पाश्चात्य और भारतीय नीतिशास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन बहुत कम हो पाया है। भारतीय नीति पर पाश्चात्य नीति शास्त्र का शैली से अभी तक केवल एक ही उत्तम ग्रन्थ लिखा गया है जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफेसर सृशील कुमार मैत्र ने लिखा है। उसका नाम है—The Ethics of the Hindus हिन्दुओं का नीति-शास्त्र। यह बहुत उच्चकोटि की पुस्तक है और पाश्चात्य नीति शास्त्रों की विवेचनात्मक शैली से लिखी गई है। इसमें इन विषयों की बहुत अच्छी तरह से चर्चा की गई है—प्रवृत्ति का विश्लेषण, धर्म और धर्मज्ञान का विश्लेषण, कर्म प्रवृत्तियों का विश्लेषण, धर्मों का वर्गीकरण, मानसिक भावों का वर्णन, मोक्ष और मोक्ष साधन, और धर्मधर्म के प्रमाणक। आधुनिक समय में इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि अब नीति शास्त्र पर कहीं भी जो पुस्तकें लिखी जायं उनमें पाश्चात्य और भारतीय दोनों ही नैतिक विचारों और सिद्धान्तों का तुलनात्मक, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक और समन्वयात्मक अध्ययन हो, और पाठकों के सामने संसार के सभी नैतिक विचारों को निष्पक्ष भाव से रखा जाये।

पर यह ठीकी हो सकता है जब कि वह हिन्दू भारतीय नीतिशास्त्र पर हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में अनेक पुस्तकें हैं और बीना का तुलनात्मक अध्ययन होता हो। यह ठीकी हो सकता है जबकि नीतिशास्त्र के ऐच्छिक पारिभाषिक और भारतीय दोनों नीति शास्त्रों के ज्ञान हो। प्रोफेसर मैक की उपर्युक्त पुस्तक हम अहम्य की पूर्ति में कुछ सहायता हो सकती है। हमने पूर्व एक पुस्तक बम्बई के एक ईसाई प्रोफेसर मैकेंजी ने भी हिन्दू नीति शास्त्र (Hindu Ethics) नामक लिखी थी। पर वह इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि प्रो मैक की पुस्तक है। बहुत समय पूर्व प्रो मैक ने एक पुस्तक (Elements of Ethics) नीति शास्त्र के मूल शब्द नामक लिखी थी वह भी ठी पारिभाषिक नीति-शास्त्र पर, फिर भी उचित स्थान स्थान पर भारतीय नीति शास्त्र के विषयों को तुलनात्मक रूप से प्रकट कर दिया गया था। कुछ दिना से विरनविज्ञानियों में पड़ाव जान जाने नीति-शास्त्र के विषय में योंही और बीना की नीति का समावेश हो रहा है। पर वे विषय नीतिशास्त्र की पुस्तक में जलम से ही रहते हैं और विषयों के साथ उनका सम्बन्ध नहीं बिभाजित। इन सम्बन्ध में हमको कोवनाम्ब तिलक के बीना ग्रन्थ को नहीं भूलना चाहिये जिसमें उन्होंने भारतीय और पारिभाषिक नैतिक विचारों का उस समय के ज्ञान के अनुसार सुन्दर सम्बन्ध करने का प्रयत्न किया था।

अध्याय २३

भारतीय नीति शास्त्रों पर विहंगम दृष्टि

अब तक हमने वेदों से लेकर मन्त विनोबा भावे तक के नैतिक विचारों का सग्रह किया। अब हम उस पर विहंगम दृष्टि डालकर यह देखना चाहते हैं कि भारतीय इतिहास के इन ऋन्ने समय में नैतिक विचारों में क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं और किधर की ओर इसका विकास हो रहा है।

भारतीय नीति शास्त्र की एक विशेषता यह है कि इसमें विचारों में यद्यपि क्रान्ति-कारी परिवर्तन होते आये हैं तो भी उसमें अधिकांश विचार मनातन ही रहे हैं। या यों कह सकते हैं कि भारतीय नीति शास्त्र की पृष्ठभूमि एक सी ही रहते हुए उसके आधार पर उसके कलेवर में युगानुकूल परिवर्तन होते आये हैं। भारतीय नीति का विकास वैसे ही हुआ है जैसे किसी व्यक्ति के जीवन का विकास हुआ करता है। प्रत्येक व्यक्ति वह का वही रहता हुआ भी समय के प्रभाव से आन्तरिक इच्छाओं और प्रेरणाओं और बाह्य परिस्थितियों के कारण, और अपने बढ़ते हुए ज्ञान के प्रकाश में, कुछ न कुछ बदलता हुआ विकसित होता है। इसी प्रकार भारतीय नीति शास्त्र में भी विकास हुआ है। इसकी आत्मा अमर होते हुए भी इसका शरीर परिवर्तनशील है। भारतीय विचारधारा के प्रवाह की एक विविश्र बात यह है कि नये विचारों के आने पर भी पुराने विचार नष्ट नहीं हुए और पुराने विचारों ने नए विचारों के आने का न विरोध किया और न उनको रोका। यहाँ पर नए पुराने सभी विचारों का सहस्तित्व और सहयोग और समन्वय सदा होता रहा है।

भारतीय नीति शास्त्र के लम्बे और परिवर्तनशील जीवन में जो विशेष क्रान्तियाँ हुई हैं उनका कुछ ज्ञान हमको इन ग्रन्थों के अध्ययन से प्राप्त हो सकता है और इनको ही हम भारत के युग प्रवर्तक ग्रन्थ कह सकते हैं। १—वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्, धर्मसूत्र और स्मृतियाँ, रामायण और महाभारत, भगवद्गीता और योगवासिष्ठ पुराण, दर्शन ग्रन्थ, नीति ग्रन्थ, मध्यकालीन मन्तों की वाणिर्षाँ, उन्नीसवीं शताब्दी के मुधारकों के लेख और वक्तवाएँ, और बीसवीं शताब्दी के नेताओं की विचारधारा । यद्यपि इन नैतिक स्रोतों

में पाये जाय जाये नैतिक विचार अग्निकारी से पर इन सब की विरोधता यह रही है कि किसी भारतीय विचारक ने यह नहीं कहा कि यह कोई सर्वथा नवीन विचार है रहा है। प्राम्भः सबसे यही कहा है कि यह विस्मृत ब्रह्मात्मसम्भ्रत हुए पुराने विचारों का ही जनाकरण कर रहा है। आज भी विचार परिवर्तन के लिये वेदो उपनिषदों और मयवर्गीता के शक्तियों की दुहाई दी जाती है। आधुनिक काळ के विचारक, जिनको हम मझान् आन्तिकारक कह सकते हैं यथा राम मोहन राम स्वामी दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ श्रीमन्नाथ ठाकुर महात्मा गाँधी श्री अरविन्द और विनोबा भावे आदि उन्हीं वेदों उपनिषदों और मयवर्गीता की ही दुहाई देते हैं। यहाँ तक कि प्राचीन काळ के मझान् आन्तिकारक विचारों के मयवान कुंज ने भी नैतिक उपदेश देते हुए यही कहा कि "यह सनातन धर्म है (एन धर्मो सनातनो)" विशेष में उत्पन्न हुई और पकी और निश्चित विधुपी महिला एनी वेदों ने भी उपनिषदों और मयवर्गीता की ही सब प्रवर्धक माना और बताया। भारत के प्रायः सभी मझान् दार्शनिकों—अकराचार्य हैं। अकरा अरविन्द उद—ने वेदो, उपनिषदों और मयवर्गीता के ही विचारों का प्रतिपादन करना अपने विचारों का उद्देश्य समझा और यही कहा भी।

ऐसी परिस्थिति में भारतीय नीति का पारम्पर्य विकासवादी सिद्धान्त के दृष्टि कोण से व्याख्या करनी असंभव सा जान पड़ती है। पारम्पर्य दैवों में पुरानी बातों को भी यदि नवीन बताकर न कही जाये तो उनकी ओर लोगों का आकर्षण नहीं होता इसके विरुद्ध भारत में जब तक किसी नवीन विचार को पुरातन और सनातन कहकर न बताया जाये और उसकी दृष्टि में किसी पुराने और अति पुराने ग्रन्थ का कोई बल न है दिया जाये तब तक उसको लोग मानने को तैयार नहीं होते। भारतीयों की नवीनता से चिड़ हो है। यहाँ सब नवीन बातें पुराने विचारों की आड़ में ही कहा जाना लोगों को अच्छा लगता है।

इसका बताकर हम भारतीय नैतिक विचारों पर एक बिह्वल दृष्टि डालते हैं और यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि किस युग की वश विशेषता रही है। तथेन में वैदिक युग के नैतिक विचार और जीवन से वे। वैदिकवादीन मनुष्य के जीवन के उद्देश्य कुछ और चाहते थे। वे पुरे जीवने की कर सांसारिक सुखों का सभी इन्द्रियों द्वारा भोग करना चाहते थे। बुढ़ापे, रोग और मृत्यु से बचना चाहते थे। स्वर्ग और तम्यम रहना चाहते थे। बुद्धि, बल और धन चाहते थे। उनमें राज्य वादना भी और राज्य को भी भुगी और सम्पन्न देखना चाहते थे। वे जीवन को एक सहाय्य उपकरण न और मानने चाहते थे पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। इन सब बातों के प्राप्ति करने के लिये वे अपने निजी पुत्रार्थ के अतिरिक्त अन्धविश्वास में इन बातों के ब्रह्माधी से और देवादेव ईश्वर से

प्राप्त करना चाहते थे, उसको प्रमत्त करने के लिये होम या, प्रायश्चाद आदि करते रहते थे। अतिवि
मत्तता करना क्षमता कलहा माना जाता था। केवल मनगो ने मात्र ही नहीं, वे सब प्राणियों
के साथ पशु का व्यवहार करने में और सब ने मंत्री चाहते थे। वे विद्या करने स्त्री और
धन्यो के शीन में अच्छे पशु में रहकर सब प्रकार के सुख भोगना चाहते थे। पुत्रों के लिये
भगवान् ने प्रायश्चाद करते थे। उन्होंने अपने समाज का चार वर्गों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
और शूद्र—में बंटा दिया था। उसका नियमानुसार कि जगत् में श्रुत का साम्राज्य
है। श्रुत नाम का नियमन करना है, और नियमानुसार आचरण करने वालों को शुभ गति
प्राप्त होती है। यहाँ पर मरने के पश्चात् वे स्वर्ग लोक में जाकर अमर होने की इच्छा
करते थे।

वैदिक सभिताओं के युग के पश्चात् ब्राह्मण ग्रन्थों का युग आता है। ब्राह्मण काल
में भी जोरा से यही उद्देश्य और ध्येय रहे जो वैदिक काल में थे पर इन समय में देवताओं
को प्रमत्त करने के लिये ब्राह्मण महत्व बहुत बढ़ गया था। वैदिक काल में देवताओं की
प्रायश्चाद और उपासना मुख्य थी तो ब्राह्मण काल में ब्रह्म के नाम का विधान और नाना साम-
प्रियों पर लोगो का अधिक ध्यान था। दान, दत्त और दत्त का भी महत्व बढ़ गया था।
तेहें, दूत, धी और गाँव के जाने का रिवाज था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक
चार वर्ग सुदृढ़ हो गये थे। इस जीवन को ही अधिक महत्व दिया जाता था और यही पर
स्वस्थ रहकर पुत्र और पौत्रा के बीच में रहते हुए ही लम्बे जीवन को उस समय के लोग
अमरता मानते थे और अमर होने की इच्छा रखते थे। पत्नी का बहुत महत्व था और वह
घर की रानी मन्त्री जाती थी। सभी पुत्र को कामना करने थे और पुत्रोत्पत्ति से बहुत
प्रसन्न होते थे। देवताओं का (जो हमको जल, वायु, अग्नि, वर्षा आदि देते हैं) ऋण,
ऋणियों का (जिन्होंने हमको वेद दिये), पितृगो का (पूज्यजो का जिन्होंने हमको अच्छा
फुल दिया) और मातृगो का (जिनने साथ समाज नाना प्रकार का आदान-प्रदान का
व्यवहार रहता है) ऋण चुकाना, हमारा कर्तव्य है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ दो ही आश्रम
थे। ब्रह्मचारी रहकर विद्याभ्यास करते थे और गृहस्थ होकर जीवन के सुख भोगते थे।
प्रत्येक गृहस्थी का धर्म था अग्निहोत्र करना और दान देना। जीवन का ध्येय यहाँ पर
तथा स्वर्ग में सुख सम्पत्ति और नियमित रूप में भोग विलास ही था।

उपनिषदों के समय में भारतीय नैतिक विचारों में एक महान् क्रान्ति आई।
उपनिषदों के लेखकों ने जीवन के बाहरी विषयों और सुखों से हट कर आन्तरिक निरीक्षण
किया, और यह जाना कि मानव के सुख दुःख का रहस्य उसके मन में है और उसकी अपनी
आत्मा, अजर, अमर, और आनन्द स्वरूप है। समस्त समाज को उत्पन्न करने वाला और
चलाने वाला परमतत्त्व अपने पूर्ण रूप में प्रत्येक प्राणी के भीतर उसके परम आत्मा के रूप

में मौजूद है। उसको जानकर और उसमें स्थित होकर जो ज्ञान प्राप्त होता है बाहर के विषयों के योग से प्राप्त होने वाले ज्ञान से उसके पास भी नहीं है। उसको जानकर और उसमें स्थित होकर प्राणी को न कुछ होता है न खोम और न मृत्यु का भय। उपनिषद् में ब्रह्म के परम तत्त्व की खोज है, मनुष्य के आत्म तत्त्व की भी खोज है। दोनों प्रकार की खोजों से यही बात बुझा कि आत्मा ही ब्रह्म है, मे ब्रह्म हूँ तू भी ब्रह्म है, और सब कुछ ब्रह्म ही है। इस बात को सब प्राणी जानते नहीं। उसको जानना अर्थात् अपने बसती और अन्तिम स्वस्व को जानना और अपने को नहीं समझना और उस दृष्टि से या उस स्तर पर अपने को स्थित करके जीवन का व्यवहार करना यही उपनिषद् का नया उपदेश है। उस विचार ने जिसकी बड़ी क्षान्ति भारत में की थी शायद उसकी बड़ी क्षान्ति और किसी विचार ने अभी तक नहीं की। इस विचार ने मनुष्य के आगे एक नया आदर्श स्थापित किया एक बड़े आकाश दिखाई, और नया जीवन मार्ग दिया। आदर्श वा आत्मज्ञान और आत्मगुणों का प्राप्त होना और मार्ग वा आत्म-निरीक्षण आत्म-निष्ठ आत्म-ध्यान इन्हीं विषयों में की परिकल्पना और दृष्टि की सुशामता और प्रज्ञा की वानुति भी अत्यन्त स्पष्ट थी। जिसको साधना द्वारा ब्रह्मानुभव प्राप्त हो जाता था वे संसार की सभी सम्पत्तियों को इसके आगे कुछ भी नहीं समझते थे। इस लोक के चक्करों राजा का सुख और स्वर्गादि दूसरे लोकों के सुख आत्मज्ञानी के सुख के सामने हीय समझे जाने लगे। इसलिये उपनिषद् शास्त्र में जो आचार और व्यवहार आत्मज्ञान के लिये सहायक होता था वही धर्म वा और जो उसका बाधक होता था वही पाप था। आत्मा के निरीक्षण विचार और ध्यान के लिये एकान्त स्थान शान्त वातावरण और अनेकें रहन की आवश्यकता पड़ती थी। इन्-लिषद्गुरु के वातावरण को छोड़ बन में जाकर साधना करने का रिवाज आरम्भ हो गया था। आरम्भ नाम में तो ऐसा नहीं था क्योंकि उस समय ब्रह्म विद्या में राजा कोप भी बसिराते थे और जनक की नाई राजा रहते हुए भी ब्रह्मज्ञानी हो जाते थे। बन में वा एकान्त स्थान में रहकर ही आत्मज्ञान का अभ्यास किया जाने लगा उनका ही नाम योग पड़ गया। उस योग की नामा क्रियाओं और विधियों मानस की जाने लगी। लोगों की आत्म-ज्ञान की और प्रवृत्ति इन कारणों भी अधिक हो गई कि इसको ही कर्मकाण्ड के निबन्ध के अनुसार अन्ध मरण (आवागमन) के चक्कर से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया गया था। उपनिषद् शास्त्र में यह विचार लुप्त हो गया था कि मनुष्य अपनी सांसारिक वासनाओं और धर्मों के कारण ही परलोक में और पुनः इस लोक में बार-बार जन्म लेता है और मरता है। परलोक में भी लक्ष्मण श्रेष्ठ ब्रह्मलोक समझा जाता था। अत्यन्त शुद्ध कर्मों द्वारा यदि ब्रह्मलोक भी प्राप्त कर लिया जाये तो वहाँ से भी पुनर्जन्म के क्षीण होने पर भीट कर इस लोक में जन्म लेना पड़ता है। यह विश्वास ब्रह्म ही कहा था। इस जन्म-मरण के चक्र से ब्रह्म में मुक्त हुन्नी

का अनुभव होता है, मुक्त होने का उपाय केवल आत्मज्ञान ही था। वैदिक और ब्राह्मण काल की देवताओं की उपासना और उनकी प्रसन्नता के लिये यज्ञ करना इसलिये छोड़ दिया गया कि देवताओं की कृपा में इस लोक और स्वर्ग लोक में ही विषय भोगों का सुख मिल सकता है और आवागमन के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। संसार के भोग प्रिय होते हुए भी श्रेय नहीं है, क्योंकि श्रेय तो मुक्ति और परमानन्द ही है जो आत्मज्ञान में प्राप्त होते हैं। आत्मज्ञान के लिये नैतिक नियमों का पालन करना जिसमें सत्य, माता, पिता और गुरु की सेवा और ब्रह्मचर्य की प्रधानता थी, आवश्यक था। उपनिषद्काल में वर्णव्यवस्था बहुत कड़ी नहीं थी। क्षत्रियों में भी ब्रह्म विद्या की ओर बहुत रुचि थी। बहुत से ब्राह्मण क्षत्रियों के पास जाकर ब्रह्म विद्या सीखने में कोई लज्जा नहीं मानते थे। सनत कुमार (क्षत्रिय) ने नारद (ब्राह्मण) को आत्मज्ञान का उपदेश दिया था। एक दाम्नी-पुत्र सत्यव्राम को भी ब्रह्मज्ञान का अधिकारी मान लिया गया था। स्त्रियों को भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का पूरा अधिकार था। पति-पत्नी दोनों ही ब्रह्मज्ञानी हो सकते थे।

भारत में कोई नई प्रवृत्ति पुरानी प्रवृत्तियों को समूल नष्ट नहीं कर देती, बल्कि पुरानी प्रवृत्तियाँ भी आघात के कारण जागृत होकर पुनः सजीव और बलवान हो जाती हैं और पीछे चलकर दोनों का समन्वय हो जाता है। वैदिक यज्ञ और उपासनाएँ, जिनकी उपनिषदों में अवहेलना और तिरस्कार किया गया था, विरोध के कारण पुनः जागृत होकर जन-जीवन में अपना स्थान पाने लगी, यद्यपि देश, काल और परिस्थितियों के कारण उनके रूप में कुछ परिवर्तन हो जाना आवश्यक था। एक नवीन समन्वय का उदय हुआ जिसमें वैदिक और ब्राह्मण कालों की यज्ञों और उपासनाओं, गृहस्थ जीवन के सुखों और प्रवृत्ति मार्गों का उपनिषद्काल के आत्मज्ञान, योग और निवृत्ति मार्गों के साथ समन्वय हुआ। लोगों के दोनों ही प्रकार के जीवन को बिताने का प्रयत्न हो सके इस प्रकार की जीवन योजना बनाई गई। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की प्राप्ति, भोग और सिद्धि मनुष्य-जीवन में हो सके इस प्रकार के वैयक्तिक और सामाजिक जीवन की कल्पना की गई। मनुष्य अपने जीवन में आवश्यक विद्याओं का उपार्जन कर सके, अपने सब ऋणों को चुका सके, सब गृहस्थ का सुख भोग करे, तप और योग कर सके, और ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके जीवन-मरण के चक्र से छूट सके, ऐसे जीवन की कल्पना की गई। यह सभी संभव हो सकता था जब कि जिस समाज में मनुष्य रहता था यह सुरक्षित सम्पन्न, सुदृढ़ हो और उसमें विद्वानों की और सेवकों की कमी न हो। ऐसा समाज उस समय में वर्ण और आश्रम की व्यवस्थाओं के आधार पर बनाना उचित समझा गया। इसलिये उपनिषदों के ज्ञान प्रदान समय के पश्चात् भारत में धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों और स्मृतियों का युग आया। इन ग्रन्थों ने व्यक्ति के लिये जीवन के उन नियमों को निर्धारित किया जिनके

में मौजूद है। उसको जानकर और समझकर होकर जो ज्ञान प्राप्त होता है बाहर के नियमों के मोल में प्राप्त होना बात ज्ञान उसके पासगी भी नहीं है। उसको जानकर और समझकर होकर प्राणी को न कुछ होता है न शोक और न मृत्यु का भय। उपनिषदों में जगत् के परम तत्त्व की खोज है, मनुष्य के ज्ञान तत्त्व की भी खोज है। दोनों प्रकार की खोजों से यही बात हुई कि आत्मा ही ब्रह्म है, ये ब्रह्म हैं तु भी ब्रह्म है, और सब कुछ ब्रह्म ही है। इस बात को सब प्राणी जानते नहीं। उसको जानना अपना अपने अस्सी और अन्तिम स्वरूप को जानना और अपने को वही समझना और उस दृष्टि से वा जगत् पर अपने को स्थित करके जीवन का व्यवहार करना यही उपनिषदों का नया उपदेश है। उस विचार न किसी वही ज्ञानि माता में की थी चायद उसनी बने ज्ञानि और किसी विचार न अभी तक नहीं की। इस विचार ने मनुष्य के ज्ञान एक नया आकाश स्थापित किया एक नई आगा दिखाई, और नया जीवन मार्ग दिया। आदर्श का आत्मज्ञान और आत्मज्ञान की भाषा भी ब्रह्म होना और मार्ग का आत्म-निरीक्षण आत्म-विस्तार, आत्म-ध्यान, "मये लिये मन की पवित्रता और बुद्धि की कुशाग्रता और प्रज्ञा की वागुति की वाग-स्थिति थी। जिसको साक्षात्कार ब्रह्मानुभव प्राप्त हो जाता था वे संसार की सभी सम्पत्तियों को इसके बागे कुछ भी नहीं समझने थे। इस लोक है चक्रवर्ती राजा का मुख और स्वर्गीय दूसरे लोकों के मुख आत्मज्ञानी के मुख के सामने हैम समझने जाने लग। इसलिये उपनिषद् काल में जो आचार और व्यवहार आत्मज्ञान के लिये सुझाए जाते थे वही धर्म का और जो समझा जाकर होता था वही पाप का। आत्मा के निरीक्षण विचार और ध्यान के लिए एकाग्र स्थान प्राप्त जाताकरन और अपने-एक स्थान की आवश्यकता पड़ती थी। इस-लिये गृहस्थ के आचारण को छोड़ कर वे जाकर साधना करने का विचार आरम्भ हो गया था। आरम्भ काल में ही एकाग्र नहीं था क्योंकि उस समय ब्रह्म विद्या में राजा लोग भी रुचि रखने थे और जलक की माँ राजा करते हुए भी ब्रह्मज्ञानी हो जाते थे। मन में वा एकाग्र स्थान में रहकर जो आत्मज्ञान का अभ्यास किया जाने लगा उसका ही नाम योग कह गया। उस योग की नाम क्रिया में और विविधा मातृम की जाने लगी। लोकों की आत्म-ज्ञान की और प्रवृत्ति इस कारण भी अधिक हो गई कि इसको ही सम्यक् के भिन्न के अनुसार जन्म मरण (साधारण) के चक्र से कूटन का उपाय मान लिया गया था। उपनिषद् काल में यह विचार सूझ ही गया था कि मनुष्य अपनी सामाजिक वातावरणों और वनों के कारण ही परलोक में और पुन इस लोक में बार-बार जन्म लेता है और मरता है। परलोक में भी सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मलोक समझा जाता था। अत्यन्त धृष्ट वनों द्वारा यदि ब्रह्मलोक भी प्राप्त कर लिया जाय तो वही से भी पुण्य के बीच होने पर लौट कर इस लोक में जन्म लेता कहता है। यह विचार सूझ ही गया था। इस जन्म-मरण के चक्र से निरत मन पुण्य

महापुरुषों ने किस-किस अवस्था और परिस्थिति में किम प्रकार धर्म का आचरण और पालन किया इसको साधारण लोगो के सामने उदाहरणों के रूप में रखने के लिये, जिसमे धर्म पालन में लोगो की प्रवृत्ति हो इतिहास ग्रन्थों की रचना हुई। रामायण और महाभारत के दो महान् इतिहास ग्रन्थ हैं। उनमें धर्म और अवर्म पर चलने वालों के अच्छे और बुरे परिणामों को दिखलाया गया है। किम किस परिस्थिति में क्या धर्म है क्या अवर्म है यह महापुरुषों के आचरण से भी और उनके अन्य लोगो के उपदेशों, विचारों और कथनों द्वारा भी दिखलाया गया है। रामायण मे राम को आदर्श महापुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में, महाभारत में युधिष्ठिर को धर्म पालन के रूप में, भीष्मपितामह को व्रत पालक और धर्मोपदेष्टक के रूप में और व्यास जी को धर्म के व्याख्याता के रूप में और कृष्ण को अपने समय के मज्ञान् से महान् व्यक्ति के रूप में, जिसमें सब उत्तम गुणों का अपूर्व समन्वय था, पाकर लोगो में धर्म, भक्ति और ज्ञान का किसी समय बहुत अच्छा प्रचार हुआ था। उसका प्रभाव अभी तक भारत की जनता के ऊपर अमिट रूप से मिलता है। इतिहास ग्रन्थों में धर्म, अर्थ, काय, मोक्ष सब की माधना के उदाहरण और धर्म अवर्म के यथोचित परिणामों का वर्णन है।

रामायण और महाभारत दोनों में महापुरुषों के चरित्रों द्वारा धर्मादि चारों पुत्रियों का प्रतिपादन किया गया है किन्तु इन दोनों ग्रन्थों से सम्बन्धित दो बड़े उच्चकोटि के आध्यात्मिक ग्रन्थ हैं जिनका विशेषतया उल्लेख करना आवश्यक है। उनमें से एक तो भगवद्गीता जो महाभारत का एक भाग ही समझा जाता है और दूसरा योगवासिष्ठ जो स्वयं महारामायण कहलाता है। योगवासिष्ठ में यह बतलाया गया है कि महर्षि वसिष्ठ ने कुमार रामचन्द्र को, जो पीछे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाये, और जिनका धार्मिक आचरण उच्चतम कोटि का था, वह कीन सा आध्यात्मिक उपदेश दिया था जिसने उनको आदर्श पुत्र बनाया। भगवद्गीता में श्री कृष्ण का वह आध्यात्मिक उपदेश है जो उन्होंने महाभारत सग्राम छिड़ने के पूर्व अर्जुन को, जिसका वे सार्थित्व कर रहे थे, दिया था। वह उपदेश उन्होंने पूर्णतया योगस्थ होकर दिया था। ये दो ग्रन्थ भारत की अनुपम आध्यात्मिक निधि हैं। भगवद्गीता का भारत में उपनिषदों से कम आदर नहीं है, बल्कि उसको बहुत लोग उपनिषद ही कहते हैं। योग वासिष्ठ से उच्चकोटि का आध्यात्मिक ग्रन्थ तो शायद ससार भर में कोई नहीं है। इन दोनों ग्रन्थों ने वैदिक कर्मकाण्ड और वर्णाश्रम धर्म के नियमों से जकड़े हुए धर्म सूत्रों और स्मृतियों के समय के मानव को स्वतंत्र किया। उपनिषदों के पश्चात् इन दो ग्रन्थों ने भारतीय विचारधारा में इतनी बड़ी क्रान्ति की कि आज तक उसका प्रभाव भारतीय जीवन पर है और न जाने कब तक रहेगा।

भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कहा कि वेदों के आदेश तो त्रिगुणात्मक

प्राप्त निर्यन्त्र होते हुए मनुष्य को वन समाकर जीवन के सुखों का उपयोग करना चाहिए और बुढ़ापा जाने के समय गृहस्थ त्याग करके वन में जाकर योग और तपस्या करके ब्राह्म-
ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और वायु के अन्तिम भाग में ब्रह्म जानी होकर स्वतंत्रता से विभ-
रण करते हुए परमानन्द का अनुभव करना चाहिए। इसके लिये उक्त युग में चार आश्रमों—
ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास की व्यवस्था बनी। समाज की सुव्यवस्थित और
सुदृढ़ बनाने के लिये चार वर्गों—ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों—की व्यवस्था बनी। वर्ग-
सूत्रों वन शास्त्रों और स्मृतियों में इन चार वर्गों और चार आश्रमों में रहने वालों के विवि-
विधेय कर्मों और सभी मनुष्यों के पावन करने के लिये सामान्य कर्मों का समिस्तार कथन
है। राजाओं के कर्म स्त्रियों के कर्म और आपत्तिकाल में आत्मरक्षा के लिये वासन
किय जाने वाले कर्मों का भी वर्णन है। कर्म के विच्छेद यदि आचरण हो जाये तो उनके
इस लोक और परलोक में प्राप्त होने वाले बुरे फल से बचने के लिये तुरन्त ही क्या उपाय
करना चाहिए—इन प्रकार के प्रायश्चित्तों का भी वर्णन है। गृहस्थ आश्रम को सब आश्रमों
का आधार और उपजीव्य मानकर गृहस्थ आश्रम के पावन योग्य नियमों का विस्तार
से वर्णन है। गृहस्थ के वैदिक कृत्यों पंच महायज्ञों (देवयज्ञ पितृ यज्ञ भूतयज्ञ नृपय
और ब्रह्मयज्ञ) तीन ऋणों (देव ऋण ऋषि ऋण और पितृ ऋण) आठवि सत्कार का
विवाह केनाता उचित अनुचित प्रकारों का पत्नी के और विधवाओं के कर्मों का समिस्तार
वर्णन है। नाना प्रकार के संस्कारों का विधान है और विधेय व्यवहारों और उत्सवों पर
क्या नैमित्तिक धन खर्च करके चाहिए इसका भी निर्देश है। जीवन में कोई ऐसी अवस्था नहीं
और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ऐसा व्यवहार और काम नहीं जिसके लिये स्मृतियों में
नियम न पाये जाय। प्रायश्चित्त से सैवर छोटे से समय तक जीवन में रहिये जाने वाले कामों
के लिये नियम स्मृतिरी और वन सूत्रों में पाये जाते हैं। प्रायः सभी स्मृतियों में कर्म के
सामान्य नियमों की बर्णना है और प्रायः वे ही नियम सब वर्ग शास्त्रों में कुछ उलटकेर के
साथ पाये जाते हैं जो अनुस्मृति में बहुत सुन्दरता से एक क्लोक में मानवगान के लिये
साक्षात् नियम बतलाये गये हैं। वे ये हैं—पुंति क्षमा दम अस्तेज शीघ्र इन्द्रिय
निग्रह वी (बुद्धि का प्रयोग) विद्या (का उपार्जन) सत्य (पालन) अयोध। कुछ स्मृति
कारी ने दान, दया और अहिंसा की भी कर्म के लक्षणों में जोड़ना आवश्यक समझा है।
‘कर्म सुधी और स्मृतिवी आदि कर्मशास्त्रों के बहुत से ऐसा बात होता है कि उक्त
समय के भारतीयों का जीवन नियमों में बहुत बद्ध हुआ था। कर्म को पालन करती हुए
सब बाधों से वन में ही मनुष्य अपने को जग्य सम्पन्ना का और उसके सामने तनहार के
चिन्ता भी बन्ध पड़ाव का कुछ मूल्य नहीं समझा जाता था। यही सब भी कर्म पालन में करने
प्राप्तों सब को त्याग देना भी श्रेष्ठ समझा जाता था। उन समय में और प्राचीन काल में

करना सिखाया। वन, आश्रम धर्म, आचार, और शास्त्रों की यज्ञना से उस प्रकार निकलने का माधन बताया जिसे प्रकार कि मिह रिमो पिजरे से मृत होकर निकल कर ससार में निभय और आनन्दपूर्वक विचरने लगता है। योगबामिष्ठ ने मन के स्वरूप और उसकी बदभुत् और अनन्त शक्तियों को बतलाकर अनेक उपायानों और दृष्टान्तों द्वारा यह बतलाया कि समाज की मृष्टि, स्थिति और प्रलय, दरीर का निर्गण और परिवर्तन, यौवन, वृद्धत्व और मृत्यु, परमोत्तम, सब प्रकार की मिद्वियाँ और बन्धन और मोक्ष सब मनुष्य के अपने मन की ही परामात हैं। मनुष्य अपने मन के स्वरूप को समझकर और उसको आपन वश में करके जो चाहें प्राप्त कर सकता है, जो चाहें हो सकता है। स्वर्ग, नरक, ब्रह्म और मोक्ष सब उनके मन के ही आधीन हैं। मन ही सब फल का देने वाला है। मन ही सब कुछ सम्पादन करता है और दूसरा कोई देव या ईश्वर हमारा नियन्ता नहीं है। मन के हाथ में ही मोक्ष है। मन शान्त होकर आत्मा में, जो मध्य परमात्मा, ब्रह्म या परमतत्त्व है, लीन होकर मोक्ष या निर्वाण या ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति करता है। इसलिये मनुष्य को मन को शांत करने की माधना करनी चाहिये। इसही साधना का नाम योग है। वह योग तीन प्रकार से हो सकता है। एक तत्त्व चिन्तन और अभ्यास से, दूसरा मन के निरोध के अभ्यास से, तीसरा प्राणों को वश में करने से। मन के विलीन होने पर जो आत्मा में स्थित होकर ससार में सर्व प्रकार का व्यवहार करता है और किसी भी कर्म के फल के बन्धन में नहीं आता वही पुरुष जीवनमुक्त है। जीवन्मुक्ति ही मनुष्य-जीवन का उच्चतम आदर्श है। यह आदर्श केवल पुरुषों के लिये ही नहीं है। स्त्रियाँ भी इसको प्राप्त कर सकती हैं और पुरुषों की नाई ही जीवनमुक्त होकर ससार में विचर सकती हैं। अपने आप जीवन्मुक्त होकर अपने सम्बन्धी पुरुषों को भी जीवन्मुक्त बनने में सहायता दे सकती हैं।

भगवद्गीता और योगबामिष्ठ में भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा अपनी पराकाष्ठा को पहुँच चकी थी। आगे आने वाले सभी युगों के विचार और जीवन पर उनका अमिट प्रभाव पड़ा है और पड़ रहा है।

इतिहास युग के पश्चात् भारतीय धार्मिक और नैतिक आकाश में पुराणरूपी तारे उदय होते हैं। पुराणों में कोई नई आध्यात्मिक और नैतिक बात नहीं कही गई। जनता में प्रचलित पूजा-पाठ, कथा-कहानियों और रस्म और रिवाजों के साथ स्मृति और इतिहास के युग के धार्मिक विचारों और आध्यात्मिक सिद्धान्तों का समिश्रण करके उनका जनता में प्रचार किया गया था। प्रत्येक पुराण किसी न किसी धार्मिक सम्प्रदाय के विश्वासों और प्रथाओं का समर्थन और प्रचार करने के लिये लिखा गया था। पर आध्यात्मिक और नैतिक विचार सब में प्रायः एक से ही होते थे। मृत्यु पश्चात् अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिये प्रलोकगत स्वर्ग और नरकों में जीव जाते हैं उनका और किस कर्म का क्या फल मिलता है

जीवन एक मानने उचित है। मनुष्य को तो नियमातीत होना चाहिए और वह भी वह कि जो व्यक्ति नियमातीत होकर बाह्य स्थिति में पहुँच जाता है उसके लिये देश का मूल समुद्र के सामने एक छोर है और वह के समान है। वहीं और बाह्य में बहाई हुई और स्मृतियों द्वारा अनुमोदित जन यात्रा से जिनमें इन्हीं की जाह्नति भी जाती है जल मग्न हो जाता है। गृहस्थाश्रम को त्याग कर कर्म मग्नता केने की प्रेरणा शर्मकन की इच्छा को त्याग कर कर्मों को बराबर करते रहना ही अच्छा बताया। जंगल में वानप्रस्थी और सत्यापी जिस ध्यान योग द्वारा आत्मानुभव प्राप्त किया करते थे उनके समान ही और उठते हुए गुरु ने कर्मयोग, धर्मयोग और ज्ञान योग का उपदेश दिया। उनके द्वारा बही सिद्धि प्राप्त हो जाती थी जोकि ध्यान योग में प्राप्त हो सकती थी। योग शब्द का उन्होंने इसका व्यापक अर्थ बताया कि किसी काम को भी दृढ़ता और कुशलता से करना योग है। स्मृति काल में मूर्ति मरने के पीछे की अपस्था की पर कृष्ण ने इस जीवन में ही प्राप्य त्विष्टव्रज की अवस्था को जीवन का ध्येय बताकर मनुष्य को इसी जीवन में बाह्य स्थिति के प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि भगवद्गीता में मानव को इसी जीवन में उच्च है उच्च आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त करने का मार्ग बतलाकर जन्म मरण के चक्र और कर्मों के बंधनकारी कर्मों से बचने का मार्ग बताया। कर्मों के बाह्यी कर्म को कोई गृह्य न बैकर पीता ये भी गुरु ने यह बताया कि कर्म स्वयं किसी बन्धन का कारण नहीं है। उसके पीछे भी इच्छा अभिलाषा और आसक्ति है वे बन्धन और फलबोध कारण हैं। सब छोड़ो को मारकर भी मारने बाँधा किसी पाप का भारी नहीं होता और किसी काम को न करके भी केवल मन में उत्तम संकल्प करने बाँधा कर्मफल के बन्धन में पड़ जाता है। भगवद्गीता ने सभी बन्धुओं और कर्मों के सात्त्विक राजस और तामस कर्मों को बतलाकर सात्त्विक कर्मों को प्रवृत्त करने और उनसे ही सम्बन्ध रखने का उपदेश देकर मनुष्य के आगे एक नवीन मुझाव रक्ता। अर्थ व्यवस्था का आचार/गुण और कर्म बतलाकर गुरु ने जन्म से जन्मों को मानने के गृह्य को भग्न दिया और स्वयं को निष्काम भाव से भगवान् को प्रसन्न करने की बुद्धि से करने का और प्रेरणा करने से परलोक में जाने वाले पाप और पुण्य के फलों के बारे में मनुष्य को सदा के लिये मुक्त होने का उपदेश दिया। इसी और बाह्यी प्रवृत्तियों में यह बतलाकर और अर्जुन को यह आश्वासन देकर कि भगवान् कामुर्गी प्रवृत्ति बाँधों को सदा बन्ध केसे रहते हैं मानव भाव को इसी जीवन के लिये प्रोत्साहित किया। भगवद्गीता आरम्भ में एक अज्ञान् अर्जुन और अपने समक के लिये एक कान्तिकारी शब्द था। आज भी उसका बहुत बड़ा महत्व है।

योग-शान्तिष्ठ ही मण्डवर्णीता है भी बहुत ही बातों में आये बड़ा। उसने ध्यान को अपने धरवर कहा होता दिखाया अपनी स्वतन्त्र बुद्धि के द्वारा बुद्धिपूज्य विचार

का जीवन नैतिक नियमों से नियंत्रित हो, उसके हृदय में माँगागिक विषय भोगों के प्रति राग न हो। उसके मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य आदि की जहाँ तक हो सके कमी हो। अर्थात् नैतिक पवित्रता, (शुद्ध धार्मिक) (नैतिक जीवन) सभी साधनाओं का आवश्यक अंग है।

केवल एक चार्वाक दर्शन ऐसा है जो इन छत्रों बातों में से किसी को भी नहीं मानता। उसके अनुसार मनुष्य में भौतिक शरीर के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है। पञ्चभूतों से बना हुआ शरीर ही मनुष्य है। यही मनुष्य की आत्मा है। जन्म से इसका आरम्भ होता है और मरने पर अन्त हो जाता है। मरने के पश्चात् न कोई जीवन है और न कहीं आना-जाना है। शरीर की उत्पत्ति से पूर्व भी कोई जीवन नहीं था और न कोई कहीं से आया था। जबकि मृत्यु के पश्चात् जीवन नहीं है और उत्पत्ति से पूर्व भी कोई जीवन नहीं था तो लोक लोकान्तरों से आने और वहाँ जाने की कोई बात ही नहीं, और यहाँ या वहाँ पूर्व जन्मों के कर्मों के फल भोगने का कोई प्रश्न ही नहीं। जब शरीर ही मनुष्य है और इसकी उत्पत्ति और मरण ही उसकी उत्पत्ति और नाश हैं तो बन्धन और मोक्ष का भी कोई अर्थ ही नहीं। अतएव मनुष्य का कर्तव्य इससे सिवाय और कुछ नहीं है कि वह इस ससार के अविक से अधिक सुखों की प्राप्ति का और दुःखों से बचने का प्रयत्न करता रहे। किसी भी सुख की अवहेलना न करे। मरने के पीछे किसी कर्म का फल तो भोगना ही नहीं इसलिये इस बात का कोई टर नहीं है कि मरने के पीछे नरकादि में कोई दण्ड मिलेगा। यही पर राज्य से जो दण्ड मिले वही दण्ड है। स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म और कर्म-फल नियम और मुक्ति में मिथ्या विश्वास करने वालों ने जो धार्मिक आचरण के नियम बना रखे हैं वे सब व्यर्थ हैं। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु शिष्य का भेद व्यर्थ है। अर्थ और काम ये ही दो जीवन के पुरुषार्थ हैं। कामोपभोग करने में किसी प्रकार का बन्धन और नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सभी स्त्री और पुरुषों में कामोपभोग की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वदार और परदार में कोई भेद नहीं होना चाहिए। जो पुरुष काम से पीड़ित और विह्वल स्त्री का, चाहे वह किसी की भी पत्नी हो, तिग्मस्कार और त्याग करता है वही ब्रह्मघाती समझा जाना चाहिए। मक्षेप में 'खाओ पियो और मौज उड़ाओ' यही चार्वाक मत के अनुयायियों का नैतिक दर्शन था।

आस्तिक दर्शनों में वैशिष्ट्य दर्शन का सिद्धान्त यह है मनुष्य के जीवन का उद्देश्य अम्युदय और निश्चयेस दोनों ही होने चाहिए। अम्युदय का अर्थ है सासारिक सुख और उन्नति और निश्चयेस का अर्थ है मोक्ष प्राप्ति। जो साधन इन दोनों को प्राप्त कराते हैं उन्हीं को धर्म कहते हैं। वेद विहित शुभ कर्म (जिनका फल अच्छा होता है) यज्ञ, उपासना

इसका पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णन पाया जाता है। माना प्रकार के स्वर्गों और नरकों का वर्णन है। श्री एक बात जो पुराणों में विशेषतः पाई जाती है वह यह है कि अपने अपने दृष्ट दैवता की पूजा और भक्ति से उत्तम से उत्तम लोक यहाँ तक कि मोक्ष तक प्राप्त हो जाता है। वर्ण-व्यवस्था जन्म से मानी जाती थी और गौ और ब्राह्मण का महत्त्व बहुत बढ़ गया था। जन्म से ब्राह्मणों की पूजा केवल ब्राह्मण मान होने से होने लगी थी।

उपनिषदों महाभारत और योगवासिष्ठ आदि ग्रन्थों के पढ़ने से यह स्पष्टता प्राप्त होती है कि भारत में विचार स्वातन्त्र्य पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। जीवन की सभी समस्याओं पर स्वतन्त्रता से विचार किया जाता था और अनेक प्रकार के मत धर्म में प्रचलित थे। जीवन और संसार के वास्तविक स्वरूप और अन्तिम तत्त्वों के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता से बुद्धि और तर्क के आधार पर विचार करके किसी निश्चय पर जाने का नाम भारत में दर्शन पड़ गया था। भारत में अनेक दर्शना (दार्शनिकों) ने जन्म विद्या और सभी पूज स्वतन्त्रता से जाता-बरत में पढ़े। उनमें से दो अधिक प्रसिद्ध हैं उनका वर्गीकरण आस्तिक और नास्तिक दो विभागों में किया जाता है। आस्तिक दर्शन वे हैं जिन्होंने वेदों (महिता ब्राह्मण और उपनिषद्) के ज्ञान का अन्तिम प्रमाण माना है और नास्तिक दर्शन वे हैं जिन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। चार्वाक दर्शन बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन नास्तिक दर्शन हैं, और श्वाय वेदोपनिषद् साम्प्रदायिक दर्शन भीमांसा और वेदान्त में आस्तिक दर्शन हैं। प्रमाण जीव ईश्वर, प्रकृति सृष्टि कर्म, मोक्ष और मुक्ति के साधनों के विषय में इन सभी दर्शनों का मतभेद है। अतएव उनके धार्मिक और नैतिक विचारों में भी कुछ न कुछ मतभेद है ही। फिर भी उतना नहीं है जितना हो सकता था। इसका कारण यह है कि एक चार्वाक दर्शन को छोड़कर प्रायः सभी दर्शन वे छ बातें अवश्य ही मानते हैं—

- (१) मनुष्य भौतिक शरीर मात्र हो नहीं है। (२) शरीर के नाश हो जाने पर मनुष्य का अस्तित्व रहता है। (३) अनेक (कम से कम बीसवीं शताब्दी) धर्मियों में प्राणी इन तीन और उनके अतिरिक्त जीव अनेक तरीकों में जन्म और मरण का अनुभव करता हुआ सतार चक्र में रहता है। (४) हमको यदि हमके बुरे भले कर्मों के अनुसार होनी है। सभी प्राणियों का जन्म क्षिप्त हुए भले बुरे कर्मों का भीतना पड़ता है। (५) इन सतार चक्र से जिसमें जन्म मरण मृत्यु बुद्ध ब्रह्मणा और दीन आदि का सांसारिक है बुद्धि मित्र धर्मी है और प्राणी तथा के विवेक या बहुत काल के क्रिये जन्म मरण और उनके कारण होने वाले दुःखों में सर्वत्र निवृत्त हो सकता है और अपने स्वयं में स्थित होकर अत्यन्त दुःख निवृत्त या परम सुख की प्राप्ति का अनुभव कर सकता है। (६) इस मोक्ष को प्राप्त करने के विभिन्न-विभिन्न साधन होते हुए भी सभी प्राणियों में यह बात सर्वमान्य है कि साधन

जीवन्मुक्त के रूप में ससार में रहता है।

योग दशन में पृथ्वी और पुरुष में विवेक करके मुक्त होने की एक मनोवैज्ञानिक साधनों की योजना बनाई गई है, जिसको अष्टांग योग कहते हैं। वे साधन जिनका अभ्यास करके बुद्धि पुरुष के वास्तविक रूप का साक्षात् कराती है और अन्त में अपने आप भी विलीन हो जाती है ये हैं (योग में बुद्धि के वजाय चित्त शब्द का अधिक प्रयोग किया गया है) यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपारोग्य, नियम, शीघ्र, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश प्राणिधान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि की उस अवस्था में जबकि चित्त पुरुष के साथ तदाकार होकर विलीन हो जाता है मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान और उसमें अवस्थिति प्राप्त होती है। इसी से जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है।

पूर्व मीमांसा वैदिक कर्मकाण्ड की ओर कर्म काण्ड सम्यन्धी वैदिक साहित्य की तात्त्विक और दार्शनिक व्याख्या है इसके अनुसार नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित्त आदि शुभ कर्मों के करने से मनुष्य को मद्गति और अत्यन्त दुःख निवृत्ति रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है।

वेदान्त दर्शन उपनिषदों के अनेक स्थानों पर अनेक विचारों की क्रमिक, तात्त्विक और दार्शनिक व्याख्या है। कोई नया दार्शनिक सिद्धान्त प्रतिपादन करना इसका ध्येय नहीं है। इस दर्शन के अनेक व्याख्याता हुए हैं जिनके अनेक मत हैं यथा अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अचिन्त्य भेदाभेदवाद और द्वैतवाद अथवा भेदवाद हैं। इनमें सबसे अधिक प्रभावशाली शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद के अनुसार साधन चतुष्टय सम्पन्न व्यक्ति ही वेदान्त शास्त्र के अध्ययन और अभ्यास का अधिकारी है। साधन चतुष्टय में अनेक नैतिक गुणों का समावेश है। साधन चतुष्टय यह है— १—विवेक, २—वैराग्य, ३—यत्न सम्पत्ति (शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान) और ४—मुक्ति या जिज्ञासा। इन साधनों में संपन्न व्यक्ति गुरु के पास जाकर आत्मा के स्वरूप को सुनता है, उस पर मनन करता है, उसका ध्यान करता है और अन्त में उसका दर्शन करता है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप का, जो कि पूर्ण ब्रह्म के अनिरिक्त और कुछ नहीं है, ज्ञान प्राप्त करके सब बन्धनों से मुक्त होकर ब्राह्मी स्थिति में आरुढ़ होकर मुक्त हो जाता है। यावज्जीवन जीवन्मुक्त रहकर शरीर के कालग्रस्त हो जाने पर ब्रह्मरूप में विलीन हो जाता है, और सदा के लिये जन्म-मरण और कर्मफलों के बन्धन से मुक्त हो जाता है।

नास्तिक दर्शनों में चार्वाक दर्शन के अनिरिक्त जैन और बौद्ध दर्शन हैं। इन दोनों दर्शनों की समानता इस बात में है कि ये वेदों को धर्म का प्रमाण नहीं मानते। ये दोनों

जादि और नित्य नैमित्तिक काम कर्मों के द्वारा समुध्य का सम लोक और परलोक में सम्पन्न होना है और पद्मार्थों के ज्ञान से भी निवृत्त्यात्मक कर्मों के करने में निश्चयम वर्तन मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति होती है।

न्यायदर्शन के अनुसार अपवर्ग (जीवन मरण से परम विमुक्ति) ही मध्यम वा सर्वोत्तम उपादेय है। समझी प्राप्ति प्रमाण और प्रमेय के मध्यम ज्ञान से होती है। यह कैसे? प्रमाण और प्रमेयों के ज्ञान से अज्ञान और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से वाय की निवृत्ति होती है। दोनों की निवृत्ति से सांसारिक प्रकृति की निवृत्ति होती है। और जन्म मरण देने वाले कम नहीं क्रिय बाते। जन्म मरण की सञ्जात्मता के समाप्त होने पर पुनः क' मन्वाव होकर आत्मा अपन मूळ स्वस्व में स्थित हो जाता है। इस का तात्पर्य मन्वाव ही मुक्ति है। न्याय के अनुसार चित्त की सुद्धि मोक्ष प्राप्त करने के लिये बहुत आवश्यक है और यह बिना धार्मिक आचरण और आत्म-समय के नहीं होती।

साम्य दर्शन के अनुसार मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा ध्येय कैवल्य प्राप्ति है। मनुष्य का आत्मा जिसको मोक्ष में पुनर्प्राप्त करते हैं विष्णुमात्र सत्ता है जोकि सारी इन्द्रियो मन बह्ककर बुद्धि आदि प्रवृत्ति के विकारा से सर्वथा मिरा है। वह अविशेष के कारण हमारे विकारों और समेत होने वाले दुःख सुखों को स्वयं समझने लगता है। इसलिये हमों के वहाँ अपने को मानकर वह मरार तक में पैना रहता है। मनुष्य को चाहिए कि ज्ञान और विचार के द्वारा अपने विष्णुमात्र पुन्य स्वभाव को प्रवृत्ति और समेत विकारों से पुनः समत कर वह केवल पुन्य स्वभाव में स्थित हो जाये। ऐसा करने पर वह प्रवृत्तिपन विकारों से अक्षय्य रहकर अपने विष्णुमात्र स्वभाव में स्थित रह सकना। यह विवेक आन्तरिक गति और विशेषतः बुद्धि की बुद्धि से उत्पन्न होता है। बुद्धि की गति के लिये बुद्धि नैतिक जीवन की आवश्यकता है। मनुष्य में आठ प्रकार के संस्कार होते हैं। वे ये हैं—वर्ण वर्म वर्म वैराग्य अवराग्य ऐश्वर्य अश्वर्य ज्ञान और अज्ञान। इनमें चार (ज्ञान अश्वर्य अश्वर्य और अज्ञान) वसति देने वाले और चार (वर्म वैराग्य ऐश्वर्य और अज्ञान) उत्पत्ति देने वाले हैं। वर्म का आचरण मृत्यु के पीछे ऊपर की ओर स्वर्ग को ले जाता है। अवर्म का आचरण नीचे के कोको नरकादि में ले जाता है। ज्ञान से मुक्ति और अज्ञान से बन्धन मिलता है। वैराग्य से प्रवृत्तिपन नामक एक अवस्था प्राप्त होती है जो मोक्ष से कुछ नीची कोटि की है। अश्वर्य से संसार में जन्म-मरण की परम्परा चलती रहती है। ऐश्वर्य से वस्तुओं के ऊपर प्रभुता प्राप्त होती है और अश्वर्य से समित होला। मुक्ति का अन्तिम साधन पुनर्प्राप्त और प्रवृत्ति में अविशेष कर देना है। अविशेष के द्वारा मुक्त हो जाय पर पुनर्प्राप्त अपने विष्णुमात्र स्वभाव में स्थित होकर सब वस्तुओं के बन्धन में मुक्त होकर

जीवमुक्ता के रूप में तत्पार में रहना है।

योग दशन में पटुति और पुरुष में विवेक करने मुक्त होने की एक मनोवैज्ञानिक साधन की योजना बनाई गई है, जिसको अष्टांग याग कहते हैं। वे साधन जिनका अवलोकन करने बुद्धि पुरुष में वास्तविक रूप का साक्षात्कार कराती है और अन्त में अपने आप भी विलीन हो जाती है वे हैं (योग में बुद्धि में वज्राय चित्त शब्द का अधिक प्रयोग किया गया है) यम, अहिंसा, नत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपारग्रह, नियम, धीन, मन्तोप, तप, स्वाध्याय और ईश प्राणिमान, आत्मन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि की इन अवस्था में जबकि चित्त पुरुष के साथ तदात्म्य होकर विलीन हो जाता है मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान और उसमें अस्मिन्नि प्राप्त होती है। इसी से जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है।

पूर्व योगीशा वैदिक कर्मकाण्ड की ओर कर्म काण्ड सम्बन्धी वैदिक साहित्य की तात्त्विक और दार्शनिक व्याख्या है इसके अनुसार नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित्त आदि शुभ कर्मों के करने से मनुष्य को नन्दगति और अत्यन्त दृढ निवृत्ति रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है।

वेदान्त दर्शन उपनिषदों के अनेक स्थानों पर अनेक विचारों की क्रमिक, तात्त्विक और दार्शनिक व्याख्या है। कोई नया दार्शनिक सिद्धान्त प्रतिपादन करना इसका ध्येय नहीं है। इस दर्शन के अनेक व्याख्याता हुये हैं जिनमें अनेक मत हैं यथा श्रद्धावाद, विशिष्टाश्रयवाद, शुद्धाश्रयवाद, द्वैताश्रयवाद, अचिन्त्य भेदाभेदवाद और द्वैतवाद अथवा भेदवाद हैं। इनमें सबसे अधिक प्रभावशाली शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद के अनुसार साधन चतुष्टय सम्पन्न व्यक्ति ही वेदान्त शास्त्र के अध्ययन और अभ्यास का अधिकारी है। साधन चतुष्टय में अनेक नैतिक गुणों का समावेश है। साधन चतुष्टय यह है— १—विवेक, २—वैराग्य, ३—पद सम्पत्ति (शम, दम, उपरति, नितिक्षा, श्रद्धा और समाधान) और ४—आमुक्षा या जिज्ञासा। इन साधनों से सम्पन्न व्यक्ति गुरु के पास जाकर आत्मा के स्वरूप को सुनता है, उस पर मनन करता है, उसका ध्यान करता है और अन्त में उसका दर्शन करता है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप का, जो कि पूर्ण ब्रह्म के अनिरिक्त और कुछ नहीं है, ज्ञान प्राप्त करके सब बन्धनों से मुक्त होकर ब्राह्मी स्थिति में आरुढ़ होकर मुक्त हो जाता है। यावज्जीवन जीवन्मुक्त रहकर शरीर के कालग्रस्त हो जाने पर ब्रह्मरूप में विलीन हो जाता है, और सदा के लिये जन्म-मरण और कर्मफलों के बन्धन से मुक्त हो जाता है।

नास्तिक दर्शनों में चार्वाक दशन के अनिरिक्त जैन और बौद्ध दर्शन हैं। इन दोनों दर्शनों की समानता इस बात में है कि ये देवों को धर्म का प्रमाण नहीं मानते। ये दोनों

ग्रन्थों में भारतीय नीति ग्रन्थों में गान्धान्य धर्मों के नाम से प्रचलित थे, उपदेश किया और भारतीय जनता ने उनको ग्रहण किया। भारत में गान्धि और मैत्री का वातावरण फैल गया। यहाँ तक कि राजाओं ने भी बुद्ध के वक्तव्यों का अहिंसा, मैत्री और गान्धि के पथ पर चलना सीखा। अशोक विजय के लिये लड़ाई के पथ को छोड़कर बुद्ध के अनुयायी हो गये और उनके उपदेशों का प्रचार उन्होंने जहाँ-तहाँ जिस-तिस प्रकार ने किया। उनके शिष्याओं से ज्ञात होता है कि वे कितने गान्धिप्रिय हो गये थे। बुद्ध के नैतिक उपदेशों से उनके सम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थों में भये पडे हैं, पर एक छोटा सा ग्रन्थ धम्मपद है जो बुद्ध के अनुयायी बड़े चाव से पढ़ते हैं। उसमें उनके नैतिक उपदेशों का सुन्दर संग्रह है। उसमें बुद्ध ने उच्चकोटि के नैतिक गुणों का उपदेश दिया है। उसमें जो विमोक्षार्थ मंत्र को गान्धि गमनी चाहिए वह कि वैर का बदला अभी वैर ने नहीं चुकाया चाहिए। वैर का बदला मनुष्य को निर्वैर प्रेम से देना चाहिए, वैर वैर से शान्त नहीं होता, निर्वैर से होता है।

जैनो और बौद्धों दोनों ने ही वैराग्य, अहिंसा और निर्वैर का भारत में इतना प्रचार किया था कि दूसरे मत वालों ने भी अपने नैतिक उपदेशों और आचरण में वैराग्य, अहिंसा और निर्वैर का पूरा समावेश किया और उनका अधिक से अधिक प्रचार होकर भारत की जनता गान्धिप्रिय जनता बन गई। गान्धि ने युग में यहाँ विज्ञान, कला और साहित्यादि में तो बहुत उन्नति हुई पर इनके दो भयकर परिणाम भी भारत को भुगतने पड़े। एक परिणाम तो यह हुआ कि समाज में जो आसुरी प्रकृति के लोग थे वे उद्भूत हो गये, वे नाना प्रकार से सज्जन और गान्धिप्रिय लोगों का मताने लगे। दूसरा यह परिणाम हुआ कि विदेशियों ने भारत पर आक्रमण पीछे आक्रमण करने आरम्भ कर दिये। भारत में लड़कर उनको भगा देने की शक्ति ही न रही।

यही कारण है कि बौद्ध काल के पीछे के भारतीय नीतिज्ञों ने पुरानी नाल के धर्मोपदेशों को छोड़कर नये प्रकार के नीति ग्रन्थों की रचना की—जैसे शुक्र नीति, चाणक्य नीति, कामन्दकीय नीति और नीतिशतक आदि। इन ग्रन्थों में नीति शास्त्र धर्म शास्त्र न रहकर जीवन कला शास्त्र बन गया। इनमें मनुष्य के वास्तविक स्वभाव, दुष्टों के स्वभाव, स्त्रियों के स्वभाव, माम, दाम, दण्ड, भेद आदि नाना प्रकार के शत्रुओं और मित्रों के साथ व्यवहार, आत्मरक्षा के महत्व और उसके लिये नाना प्रकार के उपाय, धोखा देना, मित्रों का गठन करना, धन की आवश्यकता और महत्ता, शत्रु के प्रति शत्रुता के व्यवहार आदि की भी चर्चा मिलती है। आत्मरक्षा अथवा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कूटनीति की भी आवश्यकता बतलाई गई है। इस युग की नीति ने भी, यद्यपि यह अधिकतर राजनीति और कूटनीति का रूप धारण कर गई, भारतीय जीवन के उच्चतम आदर्शों को नहीं छोड़ा था। आत्मज्ञान की महत्ता, सदाचार और शील, सत्य और मरुवाणी, परोपकार, दिया

बीर बान आदि सबकुछों की प्रशंसा हम युग के सभी नीति ग्रन्थों में पाई जाती थी। इन युग का नीति साहित्य शास्त्र में एक समग्र विष्णु समान्य मन्त्र का साहित्य है। इस युग में भारतीय जीवन अपने गण गणान्तर के आध्यात्मिक आदर्शों पर ही चलता था। विष्णु मन्त्र में अधिक ब्रह्मा की भाँति के कारण यह मन्त्र नहीं था। पूर्णता तो यहाँ तक थी कि वेग के बरत बारन विषे हुए बीर बिलु और विधुनिर्वा भी बाधन और कुटुम्बों का नाम करने मने थे। यह सब तब आदि के द्वारा मोहन भारण उन्नाटन आदि अनेक विधियों से बोधा देकर बुरो के प्राण बन और निर्वर्षों का हारने के काम करने बाको की सहायता करने लगे थे। बड़े-बड़े छत्र-नपट में लगे बुरों की सम्पत्ति को अपने लेते थे। इसलिये ही इन सब नीति शास्त्रों में कहा गया है कि किसी में भी विश्वास नहीं करना चाहिए, सब नष्ट रहना चाहिए। पचन और द्वितीये में इसी प्रकार की नीति के उपदेशों का समग्र है और मनुष्य पशु-पक्षियों की बहानियों द्वारा उनको जनता के मन में बैठाना गया है। बाहे में नीति ग्रन्थ एक नैतिक और धार्मिक न हो तो भी वे जीवन का विज्ञान के लिये मनातन महत्व के ग्रन्थ हैं।

इस्लाम के उदय होने से पूर्व बाहर से भारत पर आक्रमण करने मिली राशिर्वा भारत में आईं वे सब तो भारतीय धर्म और संस्कृति से प्रभावित होकर भारतीय बन गईं यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय धर्म व्यवस्था तक को मानकर अपने को भारतीयों में सम्मिलित कर लिया और भारतीय और हिन्दू बनाने में अपने को बल समझा। किन्तु सबों और ध्यातृवा छठावियों में जिन लोगों ने भारत के ऊपर हमले लिये और भारत के मन को नष्ट करने लगे वे केवल बन और राज्य और सुल्तान स्त्रियों के ही छोड़ नहीं थे। उनका ध्येय अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार करना और इस देश के वासियों को मुसलमान बनाना भी था। एक महाशय बम (महमूद) के अनुगामी होने के कारण और यह विवाद होने के कारण कि उनका बम ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है और उस धर्म का प्रचार करने से और बुरों को बम की बनाने में मुख्य प्राप्ति और उपलब्धि करने के पीछे सब प्राप्ति होती है, मुसलमानी आक्रमणकारियों में बहुत छलाह था। उनमें मरठम भी था। भारत के मन्त्रियों और राजपूतों से बहुत बन सम्पत्ति बहाहारात और सुल्तान स्त्रियों के मिलने की पूर्णा और बाधा से प्रेरित होने के कारण मुसलमान आक्रमणकारियों में बमामान्य छाह था। उनमें आपस में बहुत वैर था। मरने-मरने में उनको विश्वास नहीं था। बल से ही या छत्र से मनु को परास्त करना उनका लक्ष्य था। भारतीय जनता में अनेक वादियों के होने के कारण और किसी देश पर विश्वास प्राप्त करने की आकांक्षा न होने के कारण बहिष्ता दबा निर्बल और मानव मान के कस्याम की बाधना एक में समाने रहने के कारण भारतीय जनता आक्रमणकारियों और उपहार के बल पर मुसलमान बनाने बाको

का मुकाबला न कर सकी। क्या-क्या हुआ, कितनी लूट-भार हुई, कितनी सम्पत्ति भारत में बाहर ले जाई गई, कितने व्यक्तियों का कत्ल हुआ। कितनी स्त्रियों के साथ बलात्कार हुआ, कितनी भगाकर ले जाई गई, कितनी विदेशी बाजारों में बेची गई, किम प्रकार भय दिखाकर बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराया गया और न करने पर कितने लोग मारे गये, ये बातें मध्यकालीन भारत के इतिहास के विद्यार्थियों को विदित ही हैं।

इसका दोष केवल विदेशी आक्रमणकारियों के ऊपर आरोपित करना हमारे देशवासियों की भूल होगी। हमारे अपने ही दोषों के कारण हमारे मन्दिर कमजोरियाँ आ गई थीं। सत्तार और जीवन के प्रति अत्यन्त वैराग्य और उदासीनता, अहिंसा में अत्यधिक विश्वास, और अनन्त जातियों का होना, शूद्र जातियों के प्रति घृणा, मन्दिरों में मूर्तियों के ऊपर अधिक से अधिक मूल्यवान गहना और वस्त्रों का चढ़ाना, और वही धन का एकत्रित करना, मन्दिरों की रक्षा करने के लिये कोई विशेष फौजी प्रबन्ध न रखना, गीलों को मनुष्यों से अधिक पवित्र समझकर उनकी रक्षा के निमित्त पीछे खड़ी हुई दुश्मन की फौजों पर हमला न करना, क्षत्रियों के अतिरिक्त और जातियों को किसी प्रकार की फौजी शिक्षा न मिलना, क्षत्रियों के अतिरिक्त और जातियों को लड़ने से भय होना, अनेक छोटे-छोटे राज्यों का होना, आदि अनेक बातें थी जिनके कारण भारत से बाहर के लोगों को भारत के ऊपर, जो उस समय पृथ्वी मण्डल पर सबसे अधिक घनी देश था, आक्रमण करने का प्रयत्न होना एक स्वाभाविक बात थी और विशेषतः उन लोगों के लिये जिनके धार्मिक सिद्धान्त हिन्दू, बौद्ध और जैन सिद्धान्तों के सर्वथा विरुद्ध थे।

जो होना था हुआ और भारत पर मुसलमानी शासन स्थापित हो गया। इस्लामी सस्कृति और धर्म का प्रभाव भारतीय धर्म और सस्कृति पर और भारतीय धर्म और सस्कृति का प्रभाव इस्लामी धर्म और सस्कृति पर पड़ने लगा। समझदार व्यक्तियों ने दोनों में मेल मिलाप कराने का प्रयत्न भी किया। दोनों में ऐसे महापुरुष भी पैदा हुए गये जिन्होंने दोनों से ऊपर उठकर दोनों के दोष और गुणों को जानकर ऐसा धार्मिक और नैतिक विचारों का उपदेश दिया जिससे दोनों में वैमनस्य घटे और प्रेम बढ़े। मध्यकालीन भारत में इस कोटि के अनेक सन्त और महात्मा हो गये हैं जिन्होंने हिन्दू मुसलमान के भेदों से ऊपर उठकर दोनों को समान रूप से देखा, प्यार किया और दोनों को मेल से रहने का उपदेश दिया। इन्होंने एक निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति, जाति-पाँति के भेदभाव का निराकरण, मूर्ति पूजा की निरर्थकता, और आढम्बरो वाली पूजा-पाठ, यज्ञ आदि को न करने का उपदेश दिया। इनमें कबीर, नानक, दादू, रैदास आदि अनेक महात्माओं की वाणियाँ आज भी बहुत प्रेम से पढ़ी और गाई जाती हैं।

मध्यकाल में कुछ महात्मा ऐसे भी हुए जिन्होंने वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत,

पुराण आदि शास्त्रों में प्रतिपादित हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों का पुनरुद्धार और प्रचार करने के लिये उस समय की भाषा में काव्य लिखन आरम्भ किया। इनमें सबसे उत्तम और अमर काव्य सन्त तुलसीदास का रामचरित मानस है। उसमें हिन्दू धर्म के सभी सिद्धान्तों का सुन्दर समन्वय मिलता है। इस ग्रन्थ से साधारण जनता में भारतीय सम्स्कृति का चित्रण प्रचार हुआ उतना निष्ठी दूसरे से नहीं हुआ।

कुछ समय पश्चात् मुसलमान भी हिन्दुओं की भाँति धर्मबोध पढ़ गये और आपस में कुछ मिड़कर अपनी सत्ता छो बैठे। योरोप के लोगों ने अपनी बढ़िमत्ता कुसलता और हथियारी के बल से भारत को अपने आधीन कर लिया। अंग्रेजों के भारत में आने पर यहाँ पर ईसाई मत का बहुत ध्वन के साथ प्रचार होना आरम्भ हुआ। ईसाइयों ने उत्तम के बल पर तो ईसाई धर्म का प्रचार नहीं किया किन्तु गाना प्रचार के प्रयोगों के बल पर बलवत् किया। भारत की अनेक पूरु आसियों ने जिनको यहाँ पर बहुत सम्मान जाता था और जो बहुत धन और हीन ब्रह्म में रहती थी ईसाई बनकर अछूता बीमता और हीनता से मुक्ति पाई। देखा देखी बहुत अछूत पूरु ईसाई बन गये। अंग्रेजी राज्य के आरम्भ बाद में कुछ अंग्रेजी पढ़ लिखे लोग भी बड़ी नीयतियों के और सुसम्बद्ध रहने वाली ईसाई धर्मियों के साथ विवाह करने के प्रयोगों में आकर जबकि ईसामसीह के धर्म नैतिक उप-देखों से प्रभावित होकर तथा हिन्दुओं की कुछ वृत्ति प्रथाओं—सती, वैश्य बाह विवाह, जाति-प्राप्ति के मेव जिनके कारण ज्ञान-यान और विवाहादि सम्बन्धों पर रोक भी मूर्तिपूजा आदि से अलग ईसाई हो गये थे और होते आ रहे थे। यहाँ तक कि राम मोहन राय और केशव चन्द्र सेन जैसे भारतीय विद्वान् भी ईसाई मत के बड़े अन्त हो गये थे।

भारतीय संस्कृति की आत्मा एक बार फिर बची और वह उन्नीसवीं सताब्दी के सुधारकों—जहाँ राम मोहन राय स्वामी ब्रह्मसम सारस्वती रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द रवीन्द्रनाथ ठाकुर, स्वामी रामतीर्थ और श्रीमती एनी बेसेन्ट के देखो और उपदेखों के रूप में प्रकट हुई और बीसवीं सताब्दी के आरम्भ होने के समय तक भारत को अपनी संस्कृति का धाम होकर उसमें आत्मनिर्माण की जागृति हो गई। राजनैतिक मुक्तता की ह्मन्ती और बेड़ियों को काटकर फिर एक बार स्वतन्त्रतापूर्ण अपने समाज और अपनी संस्कृति का सम्मानाचार पुन निर्माण करने का उसने सङ्कल्प लिया। महात्मा गाँधी के रूप में भारतीय आत्मा में प्रकट होकर उसने भारतीय नीति में ही विदेशियों के नियंत्रण से भारत को मुक्त कर दिया।

आज भारत स्वतन्त्र होकर पुनः इस मन्वन्त में जहाँ विज्ञान और वैज्ञानिक उपकरणों का आभास है, अपने राष्ट्र का समाज का वैयक्तिक जीवन का एक नई नीति से जिनमें प्राचीन भारतीय सम्प्रदाय और संस्कृति के गुण तो सब ही पर बोध न रहे, निर्माण करने में

सलग्न है। इस निर्माण के बौद्धिक नेता और व्यावहारिक कार्यकर्ता हैं महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे और उनके अनुयायी और सहयोगी नेता और अनेक कार्यकर्ता। आज के युग में प्राचीन भारतीय धार्मिक, दार्शनिक, नैतिक और सामाजिक विश्वासों और व्यवस्थाओं में से कौन सी जीवित रहेगी और कौन सी मर जायेगी यह कहना बहुत कठिन है, पर हाँ इतना तो अवश्य ही कहा जा सकता है कि भारत की आत्मा अमर है और भारतीयता कभी नष्ट होने वाली नहीं है, उसको बाह्य शरीर और आन्तरिक मन दोनों में ही चाहे जितने परिवर्तन हो जायें। वेदो, उपनिषदों, भगवद्गीता, योगवासिष्ठ, अद्वैत वेदान्त, कबीर, नानक, दादू, रवीन्द्रनाथ, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, रामतीर्थ, गान्धी, विनोबा, जवाहरलाल में हम भारत की अमर आत्मा का अमर सन्देश पाते हैं। इनमें कुछ ऐसी शिक्षाएँ हमको मिलती हैं जो केवल भारतीयों का ही भविष्य में पथ-प्रदर्शन नहीं करती रहेंगी बल्कि ससार के सभी मनुष्यों को भी और जिन पर चलकर ही ससार के निकट भविष्य में शान्ति और समृद्धि की स्थापना हो सकेगी।

अध्याय २४

भारतीय नीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त

भारतीय नीति शास्त्र का हम ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन कर चुके हैं और उसके अन्तर्गत् विह्वल दृष्टि बाल्य में भी देख चुके हैं कि पिछले सद्वर्षों वर्षों के इतिहास में भारतीय नैतिक विचारों में क्या-क्या विधेय परिवर्तन हुए हैं। अब यहाँ पर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण को छोड़कर भारतीय नीति शास्त्र के मूल तत्वों को एक साथ क्रमिक रूप से पाठकों के सामने रखना चाहते हैं।

नीति शास्त्र के पर्यायवाची शब्द

नीतिशास्त्र के अनेक नाम हैं—धर्म शास्त्र आचार शास्त्र वर्तव्य शास्त्र और नीति शास्त्र जीवनवृत्ता व्यवहार इत्यादि।

नीति शब्द का अर्थ

नीति का अर्थ है नियम हैं जिन पर जीवन से व्यवहार का एहिक आधुनिक और सनातन सम्बन्ध हो, समाज में स्थिरता और अनुकूल रहे सब प्रकार ॥ सम्मुख हो और दिग्ग में प्राप्त रहे अर्थात् जिन नियमों के पालन करने से व्यक्ति और समाज दोनों का ही भेद हो वे नीति के वर्तव्य हैं।

शास्त्र शब्द का अर्थ

शास्त्र किसी विषय के सम्बन्ध में उसके स्वयं सम्बन्ध प्रयोजन और नीतिक आचारी और अन्तर्गत नियमों के विधेय और गवाही ज्ञान को कहते हैं। जिस शब्द में वह ज्ञान व्यवस्थित हो उसे भी शास्त्र कहते हैं। विज्ञान (विधेय ज्ञान) विद्या भी शास्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं।

भारतीय नीति शास्त्र

भारतीय नीति शास्त्र ॥ उन सब भारत में लिखे गये ग्रन्थों से अभिप्राय है जिनमें हम लोगों पर विचार हो—जीवन क्या है? हमका क्या उद्देश्य है? उसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है? व्यक्ति का समाज में क्या सम्बन्ध है? उसको अपने जीवन ॥ निश्चित उद्देश्य को प्राप्ति करनी चाहिए, जिस इच्छा को पूरा करना चाहिए? और जिस

का निरोध करना चाहिये ताकि हम सुख और शान्ति से रह सकें और समाज में रहने वाले दूसरे व्यक्तियों के साथ उसका विशेष सघप न हो? कैसे समाज में सब लोगो को सुख और शान्ति मिले? इस प्रकार के विचार वेदो से लेकर आधुनिक विचारको तक को लिखी हुई पुस्तको में मिलते हैं। अतएव जिन सब भारतीय ग्रन्थो में नीति, आचार, धर्म और आध्यात्मिक साधना सम्बन्धी चर्चा पाई जाती है वे सब भारतीय नीति शास्त्र हैं। इनमें से कुछ ग्रन्थ तो ऐसे हैं जिनमें केवल नीति ही की व्याख्या या विवेचन नहीं है, धर्म, दर्शन, कर्मकाण्ड तथा अन्य विषयो की भी है। कुछ ऐसे हैं जिनमें केवल नीति की शिक्षा है, और वे नीति शास्त्रो के नाम से ही विख्यात हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में भारत के प्रख्यात नीति ग्रन्थो के नैतिक विचारो का संग्रह किया गया है।

इतिहास का अर्थ

इतिहास का भारत में यही अर्थ किया गया है कि जिस ग्रन्थ में पूर्वकाल में हो चुकने वाली बातों का सकलन है। महाभारत और रामायण भारत के इतिहास ग्रन्थ झमलिये कहलाते हैं कि उनमें पूर्वकाल में हो चुकी घटनाओ और उपदेशो (ऐसा हो चुका है) का संग्रह और वर्णन है।

भारतीय नीति शास्त्र और वर्तमान पाश्चात्य नीति शास्त्र में भेद

भारतीय नीति शास्त्र उपदेशात्मक (Hortative) है। इसमें ऋषियों, मुनियो, सिद्धो, सन्तो, विचारको और मुधारको ने अपनी-अपनी साधनाओ के द्वारा जीवन के सम्बन्ध में जो दृष्टि और सिद्धान्त बनाये उनके आधार पर उन्होंने जन साधारण को जो धर्म सदाचार, या नीति सम्बन्धी उपदेश लोगो के और समाज के कल्याण के क्रिये समय-समय पर दिये हैं उनका सकलन है। नीति, आचार, धर्म क्यो और क्या होने चाहिये इस विषय की सामान्य ज्ञान के स्तर पर स्वतन्त्र, क्रमिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक और तार्किक व्याख्या नहीं है।

इसके विपरीत आधुनिक पाश्चात्य नीति शास्त्र केवल उपदेश, श्रद्धा और विश्वास के ससार में बाहर होकर साधारण मानव मात्र को जो ज्ञान, तर्क शक्ति और बौद्धिक विचार प्राप्त है, उसके आधार पर ऐहिक जीवन में मनुष्य का अपने प्रति, दूसरो के प्रति, और सामाजिक जीवन में क्या कर्त्तव्य है, इसका युक्ति युक्त विवेचन करना है। जहाँ भारतीय नीति शास्त्र में धार्मिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक, सामाजिक आदि जीवन सम्बन्धी सभी विषयो के ऊपर एक साथ ही चर्चा होती है और सब विचारो का एक दूसरे में समिश्रण होता है वहाँ पाश्चात्य नीति शास्त्र में केवल सीमित अर्थ में नैतिक सम्बन्धो पर शुद्ध तार्किक विचार होता है। पाश्चात्य नीति शास्त्र की समस्याएँ केवल ऐहिक जीवन व्यवहार के सम्बन्ध की हैं।

अध्याय २४

भारतीय नीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त

भारतीय नीति शास्त्र का हम ऐतिहासिक दृष्टि से ब्रह्मकोट्टम कर चुके हैं और उसके ऊपर बिहयम द्वाष्ट कालभर यह भी देव चुके हैं कि पिछले छह सौ वर्षों के इतिहास में भारतीय नैतिक विचारों ने क्या-क्या विवेक परिवर्तन हुए हैं। अब यहाँ पर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण को छोड़कर राष्ट्रीय नीति शास्त्र के मूल तत्वों का एक साव्य क्रमिक रूप से पाठको के सामने रखना चाहते हैं।

नीति शास्त्र के पर्यायवाची शब्द

नीतिशास्त्र के अनेक नाम हैं—जय शास्त्र आचार शास्त्र कर्तव्य शास्त्र और नीति शास्त्र जीवनकला व्यवहार दर्शन आदि।

नीति शब्द का अर्थ

नीति का अर्थ वे विषय हैं जिन पर चलन से मनुष्य का ऐहिक सामुहिक और सनातन कल्याण हो समाज में स्थिरता और समुच्चय रहे सब प्रकार से सम्बुद्ध हो और जिसमें धार्मिक रहे अर्थात् जिस नियमों के पालन करन से व्यक्ति और समाज दोनों का ही भेय हो वे नीति के अन्तर्गत हैं।

शास्त्र शब्द का अर्थ

शास्त्र किसी विषय के सम्बन्ध में उसके स्वरूप सम्बन्ध प्रयोजन और धार्मिक आचारों और अन्तर्गत नियमों के विवेक और तर्काधीन ज्ञान को कहते हैं। जिस धर्म में यह ज्ञान मजबूत हो उसे भी शास्त्र कहते हैं। विद्या (विषय ज्ञान) विद्या भी धर्म के पर्यायवाची शब्द हैं।

भारतीय नीति शास्त्र

भारतीय नीति शास्त्र से उन सब भारत में किये गये कर्मों में अभिप्राय है जिनमें हम सबों पर विचार हो—जीवन क्या है? हमका क्या उद्देश्य है? उसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है? व्यक्ति का समाज से क्या सम्बन्ध है? उसकी अपने जीवन में निरन्तर जिम्मेवारी को प्राप्ति करनी चाहिए जिन इच्छाओं को पूरा करना चाहिए? और किस

के लिये जाना पड़ता है। अच्छे कर्मों के फल स्वर्ग में और बुरे कर्मों के फल नरक में भोगे जाते हैं, परलोक के स्वर्ग और नरक में देव, पितर, गन्धर्व आदि अनेक प्रकार की योनियाँ हैं। परलोक में सुख दुःख भोग कर मनुष्य का आत्मा फिर इस मर्त्यलोक में जन्म लेता है। देवी भागवत में लिखा है—“जीव अपने पहिले शरीर को छोड़कर कर्म के बश में होकर अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक को प्राप्त करता है और दिव्य देह को प्राप्त करके अथवा इच्छा से उत्पन्न यातना के शरीर को प्राप्त होकर स्वर्ग अथवा नरक के भिन्न-भिन्न भोगों का अनुभव करता है। भोग भोगने के पश्चात् जब उसके पुनर्जन्म का समय आता है तो काल इसके सचित कर्मों में से कुछ कर्मों को चुनकर उसके साथ लगा देता है (देवी भागवत् ४।२१, २२-२५) जन्म मरण (परलोक में भोग और फिर यहाँ जन्म) का सिल-मिला तब तक चलता रहता है जब तक कि भगवान् की कृपा, आत्मज्ञान, या योग द्वारा मनुष्य जन्म-मरण के चक्र या भवसागर से पार नहीं हो जाता। इस चक्र से मोक्ष पा लेना ही मनुष्य-जीवन का व्यय है।

भारतीय नीति के दार्शनिक आधार

भारत में नीति का दर्शन में बहुत गहरा सम्बन्ध रहा है। वास्तव में भारत की समस्त नीति दार्शनिक है और दर्शन का ही अंग है। प्रत्येक दर्शन के तत्त्वज्ञान के आधार पर ही उसकी नीति निर्भर होती है। यद्यपि सभी दर्शनों का तत्त्वज्ञान भिन्न है तो भी सभी भारतीय दर्शनों में कुछ ऐसे तत्त्वज्ञान सम्बन्धी सिद्धान्त हैं जिनको सर्वतन्त्र सिद्धान्त कहा जा सकता है, अर्थात् वे सिद्धान्त प्रायः सभी भारतीय दर्शनों को मान्य हैं। वे ही प्रायः नीति शास्त्र के तात्त्विक आधार हैं। वे ये हैं। १—ससार की सभी अवस्थाओं की क्षणिकता और नश्वरता। शरीर की नश्वरता किन्तु भौतिक शरीर से अतिरिक्त आत्मा, जीव या मन की अमरता। २—कर्मफल का नियम। परलोक का अस्तित्व और जीव का परलोक में कर्मफल भोग। ३—पुनर्जन्म का सिद्धान्त। ४—जन्म-मरण के चक्र की दुःख दायकता। ५—सासारिक विषय भोगों में स्थायी सुख और शान्ति का अभाव। ६—ससार से मुक्ति की सम्भावना। ७—मुक्ति का निश्चित साधन ज्ञान, निष्काम कर्म, मुक्ति या योग। ८—ईश्वर में विश्वास। कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते पर गुरु को या अपने संप्रदाय के प्रवर्तकों—बुद्ध, महावीर आदि—को ईश्वर से भी अधिक मानते हैं।

भारतीय नीति के मनोवैज्ञानिक आधार

भारतीय नीति शास्त्र के ये मनोवैज्ञानिक आधार हैं—

मानव के व्यक्तित्व में आत्मा, जीव, या चित्त, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर होते हैं। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति और तूया (समाधि) इन 'चार' अवस्थाओं में मनुष्य रहता है। इनके अध्ययन और विश्लेषण से मनुष्य अपना आन्तरिक स्वरूप पहचान

करना पड़ा। अनेक नातियाँ होने के कारण उनके परस्पर व्यवहार और खान-पान और आदान-प्रदान का भी विचार करना पड़ा। सामाजिक स्थिति की पृष्ठभूमि पर ही नीति शास्त्रों की इन विषयों की चर्चा समझ में आ सकती है।

भारतीय नीति ज्ञान के स्रोत

भारत की सभ्यता और मस्तिष्क विविच्छिन्न रूप से अनन्त काल से चली आ रही है और भारतीयों का यह विश्वास है कि मनुष्य का प्रादुर्भाव जगत् के सृष्टा 'ब्रह्मा' से हुआ है। वे तर्ज हैं और उन्होंने ही मानव के कल्याण के लिये वेदों और शास्त्रों की रचना की और यह भी विश्वास है कि मनुष्यों के ज्ञान ऋषि और मुनि थे, जिनको ब्रह्माण्ड और जीवन का हस्तामलकवत् ज्ञान था। यह भी विश्वास है कि पूर्वकालीन मनुष्य अधिक ज्ञानी, सदाचारी और शक्तिशाली थे। उनको जीवन और जगत् का आगे आने वाले मनुष्यों से कहीं अधिक ज्ञान था। इन विश्वासों के आधार पर यह स्वाभाविक ही है कि भारतीय नीति लेखक पुराने शास्त्रों को अधिक महत्व दें। पाश्चात्य देशों में भी सभी विद्याओं का आरम्भ करते हुए लेखक प्लेटो और अरिस्टोटल के मतों का आदर के साथ वर्णन करते हैं। इस विश्वास की पृष्ठभूमि में भारतीय नीति लेखकों ने वेदों को नीति का सर्वप्रथम स्रोत ग्रन्थ माना है। वेदों को परम प्रमाण मानकर फिर स्मृतियों को नीति या धर्म को बताने में दूसरी और निम्नकोटि का प्रमाण माना है। जो उपदेश वेदों में दिये गये हैं और जिनको विस्तार के साथ स्मृतिकारों ने प्रतिपादित किया है उनको ही इतिहास ग्रन्थों, रामायण और महाभारत, ने भारत के प्राचीन काल के महापुरुषों के आचरण और व्यवहार द्वारा उद्धृत किया है। इसलिये नीति का प्रथम स्रोत वेद, दूसरी स्मृतियाँ और तीसरा महापुरुषों के आचरण। किसी परिस्थिति में मनुष्य को अपने कर्तव्य को निर्धारित करने में कठिनाई हो तो अपने अन्तरात्मा का निर्णय महायत्ना देता है। इसलिये वेद, स्मृति, सदाचार और अपने अन्तरात्मा का निर्णय ये चार धर्म जानने के साधन हैं। पीछे चलकर सद्सद्विवेक करने वाली और निष्पक्ष विचार करके निर्णय करने वाली बुद्धि भी, और कुछ लोगों के मत से बुद्धि ही कर्तव्य और अकर्तव्य के जानने का साधन हो गई। वाद्यों और जैनियों ने वेद और स्मृतियों के स्थान पर बुद्ध और महावीर के उपदेशों को नीति का स्रोत माना है। आधुनिक युग में प्रज्ञा (Intuition) की जोकि बुद्धि से ऊपर की ग्राह्यता ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है, धर्मज्ञान का स्रोत माना है।

कर्मस्वातन्त्र्य

भारतीय नीति शास्त्रों ने प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का उत्तरदायी माना है। यह तभी हो सकता है जबकि वह कम करने, न करने और यथेच्छ रूप से करने में स्वतन्त्र हो। अतएव अधिकतर भारतीय नीतिज्ञ मनुष्य को स्वतन्त्र कर्त्ता मानते हैं। अपने भविष्य

संस्था है। सभी प्राणी नैक्याधिक मुक्त या बुद्धि से निमुक्ति चाहते हैं। सभी प्राणी शांति-रक्षा चाहते हैं और अपने को ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। सब मनुष्य ब्रह्म करने में स्वतंत्र हैं पर कर्म योगने में परतंत्र हैं। सब मनुष्य एक से नहीं होते। सर्वपति का मनुष्य के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सामना करने से मानव के व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आता है। सन्तो और अम्यासी सामना को बहुत से दार्शनिक अनुभव हुआ करते हैं जिन्होंने अपनी साधना में उनकी सहायता ली है। सामना करते-करते जब मन पवित्र हो जाता है और आत्म साधना होने लगती है या योग करने समय (ब्रह्माभ्यास समाधि) का अभ्यास हो जाता है तो मनुष्य में असीमित शक्तियों का प्रादुर्भाव होने लगता है। वेद साधना के समाप्त होने पर जब आत्मसाधना सुदृढ़ हो जाती है तो अधिकाधिक निश्चिन्तता का अनुभव होने लगता है। सभी योगियों मन्त्रों और उच्चारणों का साधना को अपने-अपने ढंग से करने और अनेक प्रकार के अक्षत अनुभव हुआ करते हैं और जिन्होंने उनका ईश्वर में या आत्मा की असीमित शक्तियों में निश्वास बड़ जाता है। भारत ही में नहीं सभी देशों में इस प्रकार के अक्षत अनुभव साधना को होते हैं। इन मनोवैज्ञानिक आचारों पर भारतीय नीति शास्त्र के बहुत से नैतिक सिद्धान्त स्थित हैं।

भारतीय नीति के सामाजिक आधार

मनुस्मृति में कहा गया है—“जन्तु अनेका ही पैदा होता है और अनेका ही मरता है। अपने किए हुए पुण्य पाप अनेका ही भोगता है। इस कथन के अनुसार यद्यपि भारतीय नीति अधिकांश में वैयक्तिक है अर्थात् व्यक्ति की अपनी ही आध्यात्मिक उन्नति सम्बन्ध रखती है, तथापि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी समाज में रहने के होते और चारा और अपने जैसे और व्यक्तियों से अनेक प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध होने के कारण मनुष्य को यह भी सोचना पड़ता है कि वह दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करे। अपने ही हित की चिन्ता न करके उसे लोक संहार या लोक नश्वार की भी चिन्ता करनी पड़ती है। समाज में मनुष्य पैदा होता है और उसने अपने बचपन से ही समाज की आगम-धर्म और समाज नश्वार और समाज संहार की चिन्ताओं को भी पढ़ती है। समाज व्यक्ति को बनाता है और समाज के बचाने और बनाने में व्यक्ति का हाथ होता है। अतः समाज की कठिपट्टी, रिवाजों और गणतन्त्र के ऊपर व्यक्ति का नैतिक आधार आधारित होता है। निम्नलिखित भारत के देश में जहाँ कि सहस्रों वर्षों से अधिकाधिक रूप से भारतीय समाज का प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय समाज की विशेषता उसकी धार्मिक व्यवस्था और प्रथा रही है। प्राचीन काल के चार वर्षों में अनेक व्यक्तियों का रूप बरत कर लिया। इसीसे नीतिज्ञों की वर्षों की चिन्ता आधारों के सम्बन्ध में और इनके विशेष वर्गों को विभिन्न

हमारे पूर्व किये हुए कर्म के मस्कारों के सचय का नाम मचित कर्म है। उनमें से जिनका फल हमको इस जन्म में दैवी नियम के अनुसार भुगतना है वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। जो कर्म हम स्वेच्छापूर्वक अथ कर रहे हैं उनको क्रियमाण कर्म कहते हैं, और जो जाने पर वे मचित कर्मों में जमा हो जाते हैं। कर्मफल का नियम इस धार्मिक और दार्शनिक आधार पर निर्भर है कि ममार का पूर्ण रीति से और न्यायपूर्वक प्रबन्ध हो रहा है और जो वसा करता है उसको ठीक नियमपूर्वक उसका पुरस्कार या दण्ड मिलता है।

जो कम स्वाय के उद्देश्य से नहीं किये जाते और न किसी इच्छा की पूर्ति के लिये किये जाते हैं या जो कर्तव्य वृद्धि से ही बिना अपने वैयक्तिक लाभ की इच्छा के किये जाते हैं उनका फल उनको करने वाले को नहीं भोगना पड़ता। इसलिये या तो ईश्वर की प्रमन्नता के लिये, या उसका आदेश समझकर, या लोक सग्रह के लिये या केवल कर्तव्य पालन के लिये ही, बिना अपने लिये कुछ चाहे जो कम किये जाते हैं वे भुने हुए बीज की नाई होते हैं जिनमें कोई फल लाने वाला वृक्ष नहीं उगता। यह है संक्षेप में भारतीय कर्मफल के नियम का सिद्धान्त।

जीवन के चार पुरुषार्थ

धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—ये जीवन के चार लक्ष्य, उद्देश्य, अर्थ, या प्रयोजन माने गये हैं। धर्म उन नियमों को कहते हैं जिनके पालन से व्यक्ति और समाज दोनों की उन्नति और कल्याण होते हो, जिन पर चलने से व्यक्ति को सुख, शान्ति, और समाज में सतुल्य और सामन्जस्य और शान्ति स्थापित हो। अर्थ का अर्थ है धन-सम्पत्ति और सासारिक विषयों और वस्तुओं को प्राप्त करने के सभी साधन। काम का अर्थ है सुख-भोग, अर्थात् इन्द्रियों और मन के विषयों के साथ संपर्क स्थापित करके उनसे द्वारा आनन्द का अनुभव करना। दूसरे शब्दों में ससार के विषयों के भोगने की इच्छापूर्ति का नाम है काम। जन्म-मरण के चक्र से छूट कर अपने अजर, अमर, धनन्त, आनन्दरूप आत्मा में, जो समस्त विश्व का आत्मा है, स्थिति, या सब क्लेशों और दुःखों से छुटकारा पा लेना। धर्म के नियमों को पालन करते हुए धन कमाकर भोगों को सीमित रूप से भोगना चाहिये और भोगों को क्षणिक, दुःखान्त, और सीमित समझकर असीम, निरूपाधि और सदा रहने वाले आनन्द के लिये आत्मज्ञान और आत्मानुभाव प्राप्त करना चाहिए। सब वन्धनों से मुक्त होकर आत्म स्वरूप में स्थिति प्राप्त करनी चाहिये। यही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इसको मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, अपवर्ग कहते हैं।

अर्थ केवल कामोपभोग का साधन है, स्वयं कोई मूल्य नहीं है। कामोपभोग क्षणिक सुख को, जो दुःख में परिणत हो जाता है, जो रोग और शोक को उत्पन्न करता है, मनुष्य का उत्तम पुरुषार्थ नहीं हो सकता। धर्म के नियमों के अनुसार धन-प्राप्ति और कामोपभोग

का निर्माता और परलोक के बनाने या बिगड़ाने वाला मानने हैं। वरिष किसी स्वर्ग के सम्पादन करन में अनेक कारण हुआ करते हैं तो भी मनुष्य का अपना निर्णय और जल्ता स्वेच्छ और स्वायत्त प्रयत्न विधाय कारण होता है। यदि मनुष्य में कर्म स्वातन्त्र्य न हो तो उसके कर्मों को नका-बुरा लक्षित-अनुचित पाप पुण्य वर्म अवर्म आदि कहना निर्वचन है। यदि मनुष्य प्रकृति के निर्बलत्व में जाकर ही कर्म करता है तो उसके लिये प्रकृति ही उत्तरदायी ही मकड़ी है मनुष्य नहीं। यदि मनुष्य ईश्वर से प्रेरित होकर कर्म करता है तो उसका क्या उत्तरदायित्व हो सकता है और क्यों उसको बन्ध या पुरस्कार दिया जाये? क्यों उसको स्वर्ग या नरक में जाना पड़े? क्यों उसको कर्मों के दूरे या भले फल मुक्तने पड़ें?

कर्मफल धार्यत्व

संसार में ऐसा बटल नियम (न्याय) है कि प्रत्येक स्वेच्छापूर्वक किये हुए कर्म का करने वाले को कुछ न कुछ फल पाना होता है। बीसा करता है उसको बीसा ही फल मिलता है, बुरो को बुरे देने वाले को बुरा, और सुख देने वालों को सुख। यदि इस लोक में ऐसा नहीं है तो परलोक में अवश्य ही इस प्रकार का सुख या दुःख मिलता है जिस प्रकार बाल्यकाल में पुरस्कार या बन्ध मिलता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो अपने विवेकपूर्ण कर्मों या भले कर्मों के दूरे या भले फलों को भोले बिना नहीं रहता। बीपवासिष्ठ में कहा गया है 'देना कोई प्लाव जावाय समुद्र स्वर्ग आदि स्वान नहीं है बड़ा पर जम्बरू प्राणी को अपने दिए हुए कर्मों का फल न भोगना पड़ता ही। पूर्व जन्म में जबका इन जन्म में जो कर्म किया गया है वह अवश्य ही फल के रूप में प्रकट होता है। (यो वा १।९५। १३-१४)

कर्म-फल-नियम से वाध्य होकर अपने दिए हुए कर्मों के अवश्यप्राप्ती फलों को मुक्तने का नाम ही ईश है। उसे ईश इत्यन्ति कहा जाता है कि वह ईश्वरीय नियम है। मनुष्य के बल की शक्त नहीं है। मनुष्य को विवश होकर अपने कर्मों के फलों को भोगना पड़ता ही है जैसे खीर को बन्ध मिलता है। चूंकि मनुष्य को यह ज्ञान नहीं है कि जो कुछ उसको इन जीवन में प्राप्त हो रहा है वह उगी के दूरे जन्म या पूर्वजन्म में दिए हुए कर्मों का फल है इसलिये वह बड़ी लज्जता है कि कोई ईश्वर शक्ति उसके जीवन को बना या बिगाड़ रही है या उसको कुछ दे या ले रही है। उसके उल्लेख अनेक नाम रख लिये हैं—ईश विधि जननीर ईश्वरेच्छा आदि। भारतीय नीतिशास्त्रों ने तो यह निश्चित कर लिया है कि वरिष हमको कुछ और कुछ जन्म मरति अन्य कुम्हारोन्मय प्रयुता या शक्तता रोच पीन अन्तानु या बीजानु आदि अवस्थानु मिलते दिखाई पड़ते हैं। निम्न के हमारे ही पूर्व जन्मों के अवश्यप्राप्ती फल का ही नाम है।

पवित्रता), गन्तोष, तप (कष्ट सहन का अभ्यास), स्वाध्याय (आत्म चिन्तन और आत्मज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न) और ईश प्राणिपान (ईश्वर में विश्वास और उस पर भरोसा)। भगवद्गीता में दैवी सम्पत्ति के नाम में धर्म के इन नियमों या गुणों का यथन विव्या गया है—अभय (निर्भय रहना), सत्व सशुद्धि (अन्तःकरण की स्वच्छता) ज्ञान योग व्यवस्थिति (सत्त्व ज्ञान प्राप्ति करने के लिये ध्यान में स्थित रहना), दान, दम (इन्द्रियों और मन को वश में रखना), यज्ञ (देवताओं और भगवान् को वस्तुओं का अर्पण करना), स्वाध्याय (आत्मज्ञान के लिये अच्छे ग्रन्थों का अध्ययन), तप (कष्ट सहन का अभ्यास), आर्जव (सरलता), अहिंसा (किमी को कष्ट न देना), मत्य (यथार्थ भाषण और उत्तम का अन्वेषण), अक्रोध (क्रोध करने के अवसर पर भी क्रोध न करना), त्याग, दान्ति, अर्पण (किमी की भी निन्दा न करना), भूतों पर दया (मनु प्राणियों पर दया) अलोलुप्त्वं (अनागतिक और लोभ का त्याग), मार्दवं (कोमलता), हो (लज्जा) और अचपलता (व्ययं चेष्टाओं का अभाव)। इस प्रकार अनेक हिन्दू, बौद्ध और जैन नीतिज्ञों ने धार्मिक उसूलों या नियमों का कथन किया है जिनमें अधिक मत-भेद नहीं है केवल इसके सिवाय कि जैनियों ने अहिंसा और बौद्धों ने दया और कृपा को अधिक महत्व दिया है।

धर्म के नियमों को और भी अधिक सत्या में लोगों ने स्मृतियों, इतिहासों और पुराणों में वर्णन किया है। इसके विपरीत इनको सारभूत शब्दों में भी रखने का प्रयत्न किया गया है। उनमें से दो प्रयत्न ये हैं। एक यह कि परोपकार ही पुण्य और परपीडा पाप है। दूसरा यह जो व्यास जी ने महाभारत में कहा है 'जो अपने लिये उचित नहीं समझो उसको दूसरे के लिये मत करो, और जो अपने लिये चाहो वह दूसरों के लिये भी करने का प्रयत्न करो।' इस स्वर्ण नियम का सार के प्राय सभी नीतिज्ञों ने उपदेश दिया है। पर यह नियम और इसके पूर्व कथित नियम केवल सामाजिक सम्बन्धों में ही लागू होते हैं, वैयक्तिक आत्मोन्नति के लिये यह पर्याप्त नहीं है।

अधर्म

धर्म के विरुद्ध आचरण का ही नाम अधर्म है। उसी को पाप भी कहते हैं। भगवद्गीता में श्री कृष्ण ने आसुरी प्रकृति के नाम से वर्णन किया है। वह इस प्रकार है—आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्त्तव्य में प्रवृत्त होना और अकर्त्तव्य से निवृत्त होना नहीं जानते। उनमें न शीघ्र ही होता है और न मदाचार ही, और न वे सत्य का पालन करते हैं। वे कहते हैं कि जगत् आश्रय रहित है, असत्य के आवार पर चल रहा है, इसके बनाने वाला और चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है, आपसे आप ही उत्पन्न हुआ है। इसका उद्देश्य सिवाय भोग-विलास के और कुछ नहीं है। इस प्रकार के मिथ्या विश्वासों के कारण

करन ॥ दुःख नहीं होता बुरे फल नहीं भुगतने पड़ते और समाज में शान्ति रहती है। मनुष्य धर्म का पालन करना धेयस्वरूप है पर मोक्ष की प्राप्ति के लिये साधन करना सर्वश्रेष्ठ है। मोक्ष सबसे श्रेष्ठ वच (गुण्य) है और इसी को परम पुण्याव कहा जा सकता है।

धर्म क्यों पालन करना चाहिए ?

धर्म के पालन से इस लोक और परलोक में जीव का कल्याण होता है यह बात तो सभी का बुझी है पर यह भी याद रखना चाहिये कि धर्म के पालन न करने से और अधर्म का आचरण करने से जीव को बहुत दुःख प्राप्त होता है और इस लोक और परलोक दोनों में दुःख होता है। मनु ने कहा है—“जो मनुष्य अनामिक है जो अधर्म से बच नमाता है जो हिंसा करता रहता है वह इस संसार में सुख प्राप्त नहीं कर सकता। यह देखते हुए कि अनामिकों और पापियों का नाश ही होता है धर्म के पालन करने में कष्ट होने पर भी अधर्म की ओर प्रवृत्त न होना चाहिये। संसार में अधर्म करने पर वह तुरंत ही भी के समान फल नहीं देता। बीरे-बीरे फल देता है। अधर्म करने वाले को वह समूल नष्ट कर देता है। अन्य स्मृतिकारों और नीति शास्त्रों में भी बतलाया गया है कि अधर्म से कमाई हुई सम्पत्ति कुछ दिनों में ही नष्ट हो जाती है। स्वास्थ्य सुख सम्पत्ति सुख और सुखीय पत्नी अच्छे पुत्र और पौत्र कोटि और मानसिक शान्ति धर्म पर चलने के ही फल होते हैं। इसके विपरीत फल अधर्म पर चलने से मिलते हैं। अधर्मों को परलोक में नाना प्रकार की यातनाएँ भुगतनी पड़ती हैं और पीछे नीच बीमियों में बन्ध मिलता है। इसलिये कष्ट उठाकर भी मनुष्य को धर्म-मार्ग पर चलना चाहिये और नदी सूख कर भी अधर्म के मार्ग पर घेर नहीं रहना चाहिये।

धर्म और अधर्म

वे नियम कौन से हैं जिनके पालन करने में इस लोक और परलोक में सुख और कल्याण होता है और समाज सुखवर्धित स्थिति में रहता है ? मनुस्मृति के अनुसार वे इस नियम धर्म हैं—नीति नामा धर्म (मनुष्य को बच में रखना) अस्तेय (चोरी न करना) क्रिषी हुतरे की वस्तु को उसकी बिना आज्ञा और बिना ज्ञान के न लेना) सीध (सब प्रकार की बुद्धि) दक्षिण-निष्ठ (दक्षिणों को अपने बच में रखना) भी (सब सहायकमयी बुद्धि द्वारा विचार करके कामों को करना) मित्रा (सब प्रकार का विवेक: ज्ञान का धाम प्राप्त करने में प्रयत्नशील होना) लज्ज (सत्यपालन) अक्रोध (बड़ा क्रोध करने का व्यवहार ही नहीं भी कौन न करना)। परम्परा ने अपने योग सूत्र में १ धर्म और नियमों के रूप में धर्म के नियमों के पालन करने का उपदेश दिया है वे ये हैं—पौत्र धर्म—वर्द्धिता सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। पौत्र नियम—सीध (बुद्धि और

पवित्रता), सन्तोष, तप (कष्ट सहन का अभ्यास), स्वाध्याय (आत्म भिन्नता और आत्मज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न) और ईश प्राणिमान (ईश्वर में विश्वास और उस पर भरोसा)। भगवद्गीता में दैवी सम्पत्ति के नाम से धर्म के इन नियमों या गुणों का कथन किया गया है—अभय (निर्भय रहना), सत्य सगुण (अन्तःकरण की स्पष्टता) ज्ञान योग व्यवस्थिति (तत्त्व ज्ञान प्राप्त करने के लिये ध्यान में स्थित रहना), दान, दम (इन्द्रियो और मन को बस में रखना), यज (देवताओं और भगवान् को वस्तुओं का अर्पण करना), स्वाध्याय (आत्मज्ञान के लिये अच्छे ग्रन्थों का अध्ययन), तप (कष्ट सहन का अभ्यास), आर्जव (सरलता), अहिंसा (किसी को कष्ट न देना), सत्य (यथार्थ भाषण और सत्य का अन्वेषण), अक्रोध (क्रोध करने के अवसर पर भी क्रोध न करना), त्याग, शान्ति, अपैगुन (किसी की भी निन्दा न करना), भूतो पर दया (यव प्राणियों पर दया) अलोलुप्त्वम् (अनासक्ति और लोभ का त्याग), मार्दव (कोमलता), ही (लज्जा) और अचपलता (व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव)। इस प्रकार अनेक हिन्दू, बौद्ध और जैन नीतिज्ञों ने धार्मिक उसूलों या नियमों का कथन किया है जिनमें अधिपत-भेद नहीं है केवल इसके सिवाय कि जैनियों ने अहिंसा और बौद्धों ने दया और कष्टों को अधिक महत्व दिया है।

धर्म के नियमों को और भी अधिक सख्या में लोगों ने स्मृतियों, इतिहासों और पुराणों में वर्णन किया है। इसके विपरीत इनको सारभूत शब्दों में भी रखने का प्रयत्न किया गया है। उनमें से दो प्रयत्न ये हैं। एक यह कि परोपकार ही पुण्य और परप्रीति पाप है। दूसरा यह जो व्यास जी ने महाभारत में कहा है 'जो अपने लिये उचित नहीं समझो उसको दूसरे के लिये मत करो, और जो अपने लिये चाहो वह दूसरों के लिये भी करने का प्रयत्न करो।' इस स्वर्ण नियम का समार के प्राय सभी नीतिज्ञों ने उपदेश दिया है। पर यह नियम और इसके पूर्व कथित नियम केवल सामाजिक सम्बन्धों में ही लागू होते हैं, वैयक्तिक आत्मोन्नति के लिये यह पर्याप्त नहीं है।

अधर्म

धर्म के विरुद्ध आचरण का ही नाम अधर्म है। उसी को पाप भी कहते हैं। भगवद्गीता में श्री कृष्ण ने आसुरी प्रकृति के नाम से वर्णन किया है। वह इस प्रकार है—आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य में प्रवृत्त होना और अकर्तव्य से निवृत्त होना नहीं जानते। उनमें न शीघ्र ही होता है और न सदाचार ही, और न वे सत्य का पालन करते हैं। वे कहते हैं कि जगत् आश्रय रहित है, असत्य के आधार पर चल रहा है, इसके बनाने वाला और चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है, आपसे आप ही उत्पन्न हुआ है। इसका उद्देश्य सिवाय भोग-विलास के और कुछ नहीं है। इस प्रकार के मिथ्या विश्वासों के कारण

वे आत्मा को मुक्त करते हैं और उनकी बुद्धि मग्न और अंध हो जाती है और वे तबना अहित करते रहते हैं और अपने कर कर्मों द्वारा अमृत का नाश करने में प्रवृत्त रहते हैं। अर्थात् ऐसे-एसे काम करते हैं जिससे समाज की हानि और अनस्थायी होता है। वे लोग ब्रह्म नाम और मन्त्र से मुक्त होकर कभी भी पूरी न होने वाली कामनाओं का बाधना लेकर अज्ञानवश मिथ्या सिद्धान्तों को मानकर समाज में रहकर भ्रष्ट आचरण करने रहते हैं। मरण पर्यन्त रहने वाली अनन्त चिन्ताओं से ग्रस्त होकर विषयों के भावने में उत्तर यह समझते हैं कि उत्तर में इससे अधिक और कोई आत्मबुद्धि नहीं है। सैकड़ों आत्माओं के पाशों से बँधे हुए, काम क्रोध पराधन वे इन्द्रियों के विषय योगों के प्राप्त करने के लिये व्यायामपूषक वन सम्पत्ति को लूटने का प्रयत्न करते रहते हैं। मैने आज यह पा लिया है, एक इस मनोन्मत्त को पुरा करूँगा मेरे पास इतना वन है और मैंने इतना ही कामयाब इस धनु को मैने परास्त कर लिया है और इससे धनुओं को भी मार लूँगा। मैं ईश्वर (ऐस्वयवान्) हूँ। मैं बलवान् हूँ (शक्तिशाली हूँ) और ऐश्वर्य को योग रहा हूँ। मैं एक वनवान् हूँ। मेरा कुटुम्ब या धनु-बान्धव बहुत हैं। मेरे समान दूसरा कोई ही नहीं। मैं सब कच्चा वन कच्चा और मैं लुप्त होऊँगा।" इस प्रकार के अज्ञान से विमोहित वे लोग अनेक प्रकार से भ्रमिष्ठ चित्त वाले मोह बाध में पड़े हुए विषय भाषा में अत्यन्त आसक्त भगने क पदार्थ महान् अपवित्र तरक में आ पड़ते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानन वाले वन और समाज के सब से मुक्त समझी पुस्तक वे सब नाम मान के लिये बिना उचित विधि के केवल नाम मात्र के लिये ब्रह्मचर्य करने करते हैं। बहुवार, वन बज्ज नाम और क्रोध आदि के पराधन दूसरों की निन्दा करने वाले अपने भीतर बैठे हुए अन्तर्द्वारी मेरे (मन्वान) से हुए करते हैं। मैने से (मन्वान् से) द्वेष करने वाले पापाकारी क्रूर कर्मों पराधमों को मैं नरक में बारम्बार आसुरी योगिनी न ही विगता हूँ। हे अर्जुन! वे मूढ़ पुनः ब्रह्म-धर्म में आसुरी योगियों को प्राप्त हुए मेरे (आत्मज्ञान) को न प्राप्त करके पतसे भी अतिनीच मति (नरक) को प्राप्त होते हैं। क्योंकि काम क्रोध और मोह वे तीनों नरक के द्वार हैं और आत्मा का नाश करने वाले हैं। इन तीनों को त्याग देना चाहिए।

स्मृतिवा और पुण्यों में लड़ी-लड़ी पापों का और उनसे फलस्वरूप को दुर्बलता होती है उनका वर्णन विस्तार से किया है ताकि अनुप्य समझे सके।

पाप अनेक प्रकार के होते हुए भी उनका मूल कारण काम क्रोध मोह मोह मोह और मात्सर्य ये हैं जिसको नीति धारकों में छः धनु (पटिपु) बतलाये गये हैं। सबसे बड़ा पाप अपने लुप्त और स्वार्थ के लिये दूसरे प्राणियों को कुल नष्ट, पीड़ा देना और हानि करना है। कोई प्राणी दुःख नाना नहीं चाहता तो क्या कोई जन्ती को अपने

सुख के लिये दुःख दे ? यदि देता है तो कर्मफल के नियम के अनुसार उसे दुःख पाना ही पडना है ।

सामान्य और विशेष धर्म

ऊपर बतलाये गये नम के नियम सब मनुष्यों के लिये हैं चाहे वे किसी देश, बाल, जाति, वर्ण या आश्रम के हों। इनके अतिरिक्त विशेष धर्म भी होते हैं जिनका पालन विशेष वर्ण, विशेष आश्रम, विशेष परिस्थितियों और विशेष देशों और कालों में होना चाहिए। अब उनका संक्षेप में कथन किया जाता है।

वर्ण धर्म

समाज में चार प्रकार के कार्य होते हैं जिनके अन्तर्गत अनेक प्रकार की क्रियाएँ हुआ करती हैं। वे हैं शिक्षण, रक्षण, उपाार्जन और सेवा। जिन लोगों का व्यवसाय ज्ञान का अनुगन्धान और नाना प्रकार की विद्याओं का बालकों को शिक्षा देना (विद्या पढाना) है उनको ब्राह्मण कहते हैं। जो समाज में व्यवस्था कायम रखते हैं, उमकी बाहर के आक्रमणों से रक्षा करते हैं और सब प्रकार के राज्य कार्य करते हैं, उनको क्षत्रिय कहते हैं, जो मन पान्या का कृषि, पशु-पालन और कल कारखाना द्वारा उत्पादन और वितरण करते हैं और दूसरे देशों से या अपने देश में भी इन वस्तुओं का व्यापार और वाणिज्य करते हैं उनको वैश्य कहते हैं, और जो अपने धर्रीर द्वारा दूसरों की सेवा करके अपने लिये भोजन, वस्त्र और स्थान की प्राप्ति करने हैं वे गृध्र कहलाते हैं। समाज में जितने व्यवसाय हैं उनको करने वाली जो अनेक जातियाँ (क्लास Class या कास्ट Caste हैं) वे सब इन्ही चार वर्णों के अन्तर्गत समझी गई हैं। ये चार वर्ण कुछ लोगों के मत में जन्म पर निर्भर हैं और कुछ के मत में गुण और कर्म पर निर्भर हैं। शुकनीति और भगवद्गीता के अनुसार गुण और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनी है ? वे लोग भी जो वर्ण को जन्म पर आधारित मानते हैं गुणों और कर्मों को बहुत महत्व देते हैं। यदि ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न हुआ व्यक्ति शुद्ध अर्थात् आचरण करता था तो उसको वे लोग दूध ही समझते थे और यदि कोई व्यक्ति जो क्षत्र के घर उत्पन्न हुआ है, विद्या प्रेमी, तपस्वी और सदाचारी था तो उसको वे ब्राह्मण के समान ही आदरणीय समझते थे।

केवल समाज की सुव्यवस्था के लिये और अपने-अपने कामों में अधिक से अधिक क्षमता और कुशलता प्राप्त करने के कारण और प्रत्येक व्यवसाय करने वाले के लिये उपयुक्त रहन-सहन और आचार व्यवहार निर्धारित करने के लिये वर्ण व्यवस्था बनी थी।

सामान्य धर्मों के पालने के अतिरिक्त मनु के अनुसार ब्राह्मण के ये विशेष धर्म समझे जाते थे। विद्याओं का उपाार्जन करना और विद्याओं की शिक्षा देना, यज्ञ (धार्मिक कृत्य) करना और दूसरों से कराना, दान लेना और दान देना। क्षत्रियों के विशेष धर्म हैं—

वे आत्मा को मूने रहते हैं और उनकी बुद्धि मन्द और दुर्बल हो जाती है और वे सबका अहित करते रहते हैं और अपने कर कर्मों द्वारा जगत् का नाश करने में प्रवृत्त रहते हैं। मर्त्य ऐश्वर्य-यम काम करते हैं जिससे समाज की हानि और अकल्याण होता है। वे लोग रत्न मान और मर से मुक्त होकर कभी भी पुरी न होन वाली वामनामा का आठवाँ कैहर अज्ञानबल मिथ्या सिद्धांता को मानकर संसार में रहकर भ्रष्ट आचरण करते रहते हैं। मरण पर्यन्त रहन वाली अनन्त चिन्ताओं से ग्रस्त होकर बिपत्ती में याकन म ठसर यह समझते हैं कि संसार में इससे अधिक और कोई आनन्द ही नहीं है। एकदो आत्माओं के पापों से बँधे हुए, काम क्रोध परावध वे इन्द्रियों के विषय नामों के प्राप्ति करने के लिये अन्त्यामूर्खक बल सम्पत्ति को संघट्ट करने का प्रयत्न करते रहते हैं। 'मन आन बहु वां सिद्धा है, वस इस मनोगत को पूरा बन्नेवा मेरे पास इतना बल है और माँव इतना ही आवाग इत समू का मन परावध कर सिद्धा है और बूढ़े समूओं को भी मार लूँगा। मैं ईश्वर (एत्यववान्) हूँ। मैं ब्रह्मान हूँ (शक्तिवासी हूँ) और ऐश्वर्य की मोह रहा हूँ। मैं बड़ा पनवान् हूँ। मेरा कुटुम्ब या बन्धु-बान्धव बहुत है। मेरे समान दूसरा कोई ही नहीं। मैं सब करूँगा दान दानेगा और मैं मुक्त होऊँगा। इस प्रकार के अज्ञान के विबोहित के लोन अनेक प्रकार के प्रसिद्ध चित्त वाले मोह जाल में बँधे हुए विषय मोहा में अत्यन्त आसक्त भग्ने के पश्चात् महान् अपावन नरक में जा पड़ते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानन वाले, बल और सम्मान के मर से मुक्त बमझी पुण्य वैबल मान मान के लिये बिना कचित्त किन के वैबल नाम मान के लिये यज्ञादि कर्म करते हैं। महत्कार बल बमज काम और क्रोध आदि के परावध बूढ़ों की निम्ना करन वाले अपने भीतर बैठे हुए अन्तर्दामी मेरे (धनवान्) से द्वेष करते हैं। मेरे से (धनवान् से) ईर करने वाले पापावारी बुर कर्मों गरावामा का मैं महत्तर में शारम्भार बामुरी मोलिया में ही गिराता हूँ। हे अर्जुन! वे मर पुण्य बन्ध-बन्ध में बामुरी मोलिया को प्राप्त हुए मेरे (आत्मज्ञान) को न प्राप्त करके उससे भी अतिनीच गति (बल) को प्राप्त होते हैं। क्योंकि काम मोह और क्रोध से तीना नरक के द्वार हैं और आत्मा का नाश करने वाले हैं। इन तीनों को त्याग देना चाहिए।

कर्तव्यों और पुण्यों में बहूँ-सहूँ पापों का और उनके फलस्वरूप जो दुर्बलियाँ होती हैं उनका वर्णन विस्तार से किया है ताकि समूह्य उनसे बचे।

पाप अनेक प्रकार के होते हुए भी उनका मूल कारण काम क्रोध मोह, मोह मर और मात्सर्य दे ल हैं जिसको नीति शास्त्रा मर लम् (बहिष्) बलनाम लने हैं। सबसे बड़ा पाप अपने सुख और स्वार्थ के लिये बूढ़े प्राणियों को दुःख कष्ट, पीडा देना और है। कोई मापी दुःख नाना नहीं चाहता तो क्या कोई किसी को अपने

सुख के लिये दुःख दे ? याद देता है तो कर्मफल के नियम के अनुसार उसे दुःख पाना ही पड़ता है ।

सामान्य और विशेष धर्म

ऊपर बतलाये गये धर्म के नियम सब मनुष्यों के लिये हैं चाहे वे किसी देश, काल, जाति, वर्ण या आश्रम के हों। इनके अतिरिक्त विशेष धर्म भी होते हैं जिनका पालन विशेष वर्ण, विशेष आश्रम, विशेष परिस्थितियों और विशेष देशों और कालों में होना चाहिए। अब उनका मक्षेप में कथन किया जाता है।

वर्ण धर्म

समाज में चार प्रकार के कार्य होते हैं जिनके अन्तर्गत अनेक प्रकार की क्रियाएँ हुआ करती हैं। वे हैं शिक्षण, रक्षण, उपार्जन और सेवा। जिन लोगों का व्यवसाय ज्ञान का अनुगन्धान और नाना प्रकार की विद्याओं का बालकों को शिक्षा देना (विद्या पढ़ाना) है उनको ब्राह्मण कहते हैं। जो समाज में व्यवस्था कायम रखते हैं, उगकी बाहर के आक्रमणों से रक्षा करते हैं और सब प्रकार के राज्य कार्य करते हैं, उनको क्षत्रिय कहते हैं, जो धन प्राणियों का पालन, पशु-पालन और कल कारखानों द्वारा उत्पादन और वितरण करते हैं और दूसरे देशों से या अपने देश में भी इन वस्तुओं का व्यापार और वाणिज्य करते हैं उनको वैश्य कहते हैं, और जो अपने शरीर द्वारा दूसरों की सेवा करके अपने लिये भोजन, वस्त्र और रथान की प्राप्ति करते हैं वे गृध्र कहलाते हैं। समाज में जितने व्यवसाय हैं उनको करने वाली जो अनेक जातियाँ (क्लाम Class या कास्ट Caste हैं) वे सब इन्हीं चार वर्णों के अन्तर्गत समझी गई हैं। ये चार वर्ण कुछ लोगों के मत में जन्म पर निर्भर हैं और कुछ के मत में गुण और कर्म पर निर्भर हैं। शुक्रनीति और भगवद्गीता के अनुसार गुण और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनी है ? वे लोग भी जो वर्ण को जन्म पर आधारित मानते हैं गुणों और कर्मों को बहुत महत्व देते हैं। यदि ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न हुआ व्यक्ति शूद्र के घर उत्पन्न हुआ है, विद्या प्रेमी, तपस्वी और सदाचारी था तो उसको वे ब्राह्मण के समान ही आदरणीय समझते थे।

केवल समाज की सुव्यवस्था के लिये और अपने-अपने कामों में अधिक से अधिक क्षमता और कुशलता प्राप्त करने के कारण और प्रत्येक व्यवसाय करने वाले के लिये उपयुक्त रहन-सहन और आचार व्यवहार निर्धारित करने के लिये वर्ण व्यवस्था बनी थी।

सामान्य धर्मों के पालने के अतिरिक्त मनु के अनुसार ब्राह्मण के ये विशेष धर्म समझे जाते थे। विद्याओं का उपार्जन करना और विद्याओं की शिक्षा देना, यज्ञ (धार्मिक कृत्य) करना और दूसरों से कराना, दान लेना और दान देना। क्षत्रियों के विशेष धर्म हैं—

विद्या (वेद) पढ़ना ब्रह्म करना बान देना विद्यासिद्धि से अनासक्त रहकर पूजा की रक्षा करना। वैश्यों के विशेष धर्म है विद्या (वेद) पढ़ना ब्रह्म करना बान देना खेती करना पशुपालन करना व्यापार करना सुब सेकर दुसरी को बान देना और धूर्त का विशेष धर्म है ईर्ष्या रहित होकर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना। दुसरे स्मृतिकारों ने धूर्त का विशेष धर्म पारोक्षिक सेवा करके कमामे के अधिकृत धर्मियों को सीख कर उनसे अपनी रोजी कमाया भी बताया है। मनुस्मृति में चारों वर्गों के धर्मों (कर्मों) को अधिक मनोवैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार वर्णन किया है—सम धर्म तप धीम धर्मा श्रमस्तु ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यता ये ब्राह्मण के स्वभाव से उत्पन्न होने वाले कर्म हैं। औरता तेज बल बुद्धि शक्त ये न मानवा बान देना और प्रजा पर शासन करना क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म (धर्म) है। खेती पशु-पालन का उद्योग और वाणिज्य वैश्यों के स्वभाव ज्ञाय कर्म (धर्म) है। इसी प्रकार सेवा करना धूर्त का स्वाभाविक धर्म है। (मनुस्मृति १८-४१-४४)

मनु ने कहा है कि काठ के हाथी और चमड़े के हरिण के समान वेद न पढ़ने वाला (अर्थात् विज्ञानी को सम्मानन करने वाला) ब्राह्मण नाम मान का ब्राह्मण होता है। वेद को न पढ़कर (विज्ञानम्यास न करन वाला) अल्प परिश्रम करने वाला ब्राह्मण अपने पुत्र पौत्रो समेत धूर्त हो जाता है। (मनुस्मृति २।१५७।१५८) सदाचार के कारण धूर्त ब्राह्मण हो जाता है और दुराचार के कारण ब्राह्मण ब्रह्म हो जाता है। यही बात क्षत्रिय और वैश्य के सम्बन्ध में भी है (मनुस्मृति १-१५) महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर ने कहा है—“सत्य बान धर्मा धीम धीम्यता तप ध्या जिस व्यक्ति में बिनाई के उसे ब्राह्मण कहते हैं। यदि ये कलन किसी धूर्त में हो तो वह धूर्त नहीं है और ये कलन किसी ब्राह्मण में नहीं हो वह ब्राह्मण नहीं है। जिस व्यक्ति में ये आचार हैं उसे ब्राह्मण कहते हैं और जिसमें नहीं है उसे धूर्त समझना चाहिए। (म भा वन पर्व १८।२१।२५,२६) ब्राह्मण न जन्म से होता है न संस्कार से न कुल से और न वेद के अध्ययन से। ब्राह्मण केवल ब्रुत (व्यवसाय) से होता है। (म भा वन पर्व ३।१५।१८) अग्नि स्मृति में कहा गया है। “जो ब्राह्मण मध्या स्नान अप होम नित्य वेद पूजन, अतिथि उत्कार और दान करता है वह दैन ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण मन में मान पते मूल फल का न रहता है और नित्य प्रति श्राद्ध करता है वह मुनि कहलाता है। जो ब्राह्मण नित्य उपनिषदों का पाठ करता है उस प्रकार के ज्ञान का त्याग करता है और लोभीय के विचार में रहता है वह द्विज कहलाता है। जो ब्राह्मण अनुब्रह्मण और अस्व-वाच्य केनर ब्रुत में विद्यमान होता है वह धर्मि कहलाता है। जो ब्राह्मण खेती बारी और गोपालन करता है और जिसका व्यवसाय वाणिज्य है वह ब्राह्मण वैश्य कहलाता है। जो ब्राह्मण लाय लवन नेतर,

दूध, मक्खन, शहद और मांस को वेचता है वह शूद्र कहलाता है। जो ब्राह्मण चोर, तस्कर (गिरहकट), नट का कर्म करने वाला, मांस काटने वाला, माम-मछली खाने वाला है, वह निषाद कहलाता है। क्रियाहीन, मूर्ख, सर्व धर्म विवाजित, गव प्राणियों के प्रति निर्दय ब्राह्मण चाण्डाल कहलाता है। (अग्नि स्मृति १। ३७०-३८०) उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में जन्म से जाति का निर्णय नहीं होता था बल्कि कर्म ने और गुण से होता था।

आश्रम धर्म

जीवन को १०० वर्ष की अवधि मानकर उसको चार बराबर के भागों में बाँट कर चार आश्रम इसलिये बनाये गये कि एक ही जीवन में मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर ले। ये चार आश्रम हैं—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्याओं, शक्तियों और व्यवसायों के ज्ञान का उपार्जन करके जीवन में प्रवेश करने की तैयारी की जाती है। गृहस्थ आश्रम में धार्मिक नियमों का पालन करते हुए धन संचय करके उसके द्वारा सुखों की सामग्रियाँ प्राप्त करके जीवन में प्राप्त होने वाले सामारिक सुखों का अनुभव किया जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में गृहस्थ का त्याग करके जंगल में जाकर अपनी पत्नी सहित रहकर मोक्ष प्राप्ति के लिये साधना की जाती है और सन्यास-आश्रम में जीवन्मुक्त होकर विचरण किया जाता है।

ब्रह्मचारी के धर्म

ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक गुरु के घर (गुरुकुल) में रहकर विद्याओं का अभ्यास करता है। उसके लिये जो विशेष धर्म हैं उनका कथन मनुस्मृति में इस प्रकार है— 'गुरु कहे अथवा न कहे, ब्रह्मचारी को निरन्तर अध्ययन में और गुरु के हित के कार्यों में लगा रहना चाहिए। (मनुस्मृति २।१९१) बहुत अधिक भोजन करना स्वास्थ्य, वीर्यापि, स्वर्ग-प्राप्ति और पुण्य में बाधक है। ससार में भी अधिक भोजन करने वाले की निन्दा होती है, इसलिये अधिक भोजन करने का परित्याग करना चाहिए। (मनुस्मृति २।५७) भोजन का सदा आदर करे और भोजन करते समय उसकी निन्दा न करे, उसे देखकर हर्षित होवे और उसका स्वागत करे। आदरपूर्वक किया हुआ भोजन बल और तेज देता है। अनादरपूर्वक किया हुआ भोजन दोनों को नष्ट कर देता है। (मनुस्मृति २।५४।५५) मदिरा, मांस, सुगन्धों, माला, स्वादिष्ट भोजन, स्त्री, खट्टे पदार्थ तथा जीव हिंसा का ब्रह्मचारी को त्याग करना चाहिए। उबटन, सुरमा, जूता, छाता, काम, क्रोध, लोभ, नाचना-गाना इन सबका ब्रह्मचारी को परित्याग करना चाहिए। जुआ खेलना, गप-शप करना, निन्दा करना, असत्य बोलना, स्त्रियों की ओर धूरना, और उनका स्पर्श करना तथा दूसरों पर घात (हमला) करना छोड़ दे। उसे अकेला सोना चाहिए। वीर्य की रक्षा

करनी चाहिए। कामसाधना से बीमपात करने वाला ब्रह्मचारी अपने व्रत को मंग करता है। (मनु २।१७७।१८१) जिस प्रकार सारथी घोड़े को रोकता है और अपने व्रत में रसता है उसी प्रकार ब्राह्मण करने वाले विषयी की ओर भ्रमण करने वाली इन्द्रियों के समय में यत्न करे (मनुस्मृति २।८८) अपनी सब इन्द्रियों का व्रत में करके मन को नियमित कर अपने शरीर को बिना दुर्बल निज योग के द्वारा अपने बलों (पुण्याओं) कम अब काम मोक्ष) के साधन की तैयारी करनी चाहिए। (मनु २।१)

गृहस्थों के बर्तन

ब्रह्मचर्याश्रम के पूरा होने पर स्नातक को सिखाइ दरेके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। गृहस्थाश्रम में रहकर बर्तन अर्थ और काम की साधना करना सन्तानोत्पत्ति और सन्तान का पालन-पोषण करना चाहिए और तीनों आश्रमों की सेवा और विधेयता अतिविधि उत्कार और वर की स्त्रियों का आचरण करना चाहिए। गृहस्थी के कुछ विशेष बर्तनों के बर्तन स्मृतियों में इस प्रकार हैं—

जिस प्रकार बाबू के संहारे सब जीव पीत हैं उसी प्रकार गृहस्थ के संहारे सभी बन्ध आश्रम रहते हैं। (मनु ३।७७) जो गृहस्थाश्रमी देवताओं अतिविधि माता-पिता आदि बृद्धजनो पितरों और अपने को अन्न आदि से सन्तुष्ट नहीं करता वह स्वास केता हुआ भी मृतक के समान है। (मनु ३।७२) गृहस्थी को जिन कर्मों का त्याग करना चाहिए वे ये हैं—ब्रह्म परस्त्री यमन अज्ञान बन्ध अगम्य का गमन अन्ध का पान चोरी हिंसा धृति विरक्त कर्मों का आचरण जुगली कपट, काम, क्रोध अप्रियता द्वेष हम्न परछोड़ (दश स्मृति ३११-१३) जो प्रतिदिन सब के भाग का सम्यक विभाग करने वाला अमा-मुक्त दयालु देवता और अतिविधियों का भक्त होता है वह गृहस्थ आत्मिक है। (दश स्मृति २।५४) बमकटी रत्न रोनी नीलर, धातक और बृद्ध के भूला रहते हुए जो गृहस्थी भोजन करता है वह सब पाप खाता है (व्यास स्मृति ३।५)

गृहस्थ को पाँच महामन्त्र नित्य करना चाहिए, वे ये हैं—१—ग्रहमन्त्र (आध्यात्मिक वर्णों में उपनिषद् आदि का अध्ययन) २—देव मन्त्र—देवताओं को अधिपत आहुति के द्वारा अन्न दान। ३—पितृ मन्त्र—पितरों के लिए अन्नपूर्वक अन्न दान ४—भूतमन्त्र—भूत-पक्षी कीट-पतंग आदि प्राणियों की रक्षा करना और उनको भोजन देना और ५—गन्धर्वमन्त्र—सब मनुष्यों के शांति प्रयत्न का वर्तन करना सबकी भलाई चाहना और अतिविधियों की सेवा और उत्कार करना। मनु ने कहा है—अध्यापन ब्रह्मज्ञ है सर्वत्र फलप्रद है हीम देवयज्ञ है, बलि भूत यज्ञ है, और अतिविधि-उत्कार मनुष्ययज्ञ है। (मनु ३।७) “अपि पितर देवता भूत और अतिविधि यह गृहस्थों की सहायता की जाया करते हैं दक्षिण-भागने वाले को चाहिए कि जलकोष। व्याख्याय के द्वारा अधियों

की, होम के द्वारा देवताओं की, भोजन के द्वारा मनुष्यों की और वलि के द्वारा भूतों की पूजा करनी चाहिये। (मनु० ३।८०)

अतिथि सत्कार का भारतीय नीति शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व लिखा है। गृहस्थी के लिये यह एक महापुण्य का कार्य है और इसका न करना बहुत बड़ा पाप है। मनु ने कहा है—“जो अतिथि को नही खिलाया जावे वह धी, दूब, भिठाई आदि पदार्थ स्वयं भी न खावे। अतिथि का पूजन (भोजनादि में आदर सत्कार) करना, धन, आयु, यज्ञ तथा स्वर्ग का कारण होता है। (मनु० ३।१०६) नृण (आसन और शयन के लिये) भूमि (बैठने का स्थान) जल (पीने के लिये) और मयूर वनन, इन चारों की तो मज्जनो के घर में कभी कभी नही होती। अतएव यदि अन्न भी न हो इन्हीं के द्वारा अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। (मनु० १०१) डट (नित्र) हो या द्वंस्य (शत्रु), पण्डित हो या मूर्ख, भोजन के समय और वैश्य देव वलि के उपरान्त आया हुआ अतिथि स्वर्ग का निमित्त होता है।

गृहस्थी के सिर पर तीन ऋण होते हैं—देव ऋण, पितृ ऋण, और ऋषि ऋण। देव ऋण वह है जो वस्तुओं हम दैविक शक्तियों से बिना मूल्य चुकाये पाते हैं—जैसे अग्नि, जल, वायु, प्रकाश, वर्षा आदि। ऋषि ऋण वह ज्ञान है जो हम पूर्वकालीन ऋषि, मुनि, सन्त और महात्माओं की लिखी हुई पुस्तकों से पाते हैं। पितृ ऋण वह ऋण है जो हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों और माता पिता का है जिनके कुल में हम उत्पन्न हुए हैं और जिन्होंने हमारा पालन-पोषण किया है। इन तीनों को हमको गृहस्थ आश्रम में चुकाना चाहिये। देवताओं का वदला हम उनको होम द्वारा आहुति देकर, उनकी उपासना करके, उनको धन्यवाद देकर, चुका सकते हैं। ऋषियों का ऋण विद्यादान देकर, विद्यालयों को धन दान देकर, या स्वयं पुस्तकें लिखकर चुका सकते हैं। पितृ ऋण हम पितरों को जलाजलि देकर, उनके लिये श्राद्ध करके और अच्छी सन्तान को उत्पन्न और पालन-पोषण करके और माता पिता की सेवा करके चुका सकते हैं।

गृहस्थ में रहकर हमारी माता, पिता, भाई, नौकर-चाकर आदि से सदा शिष्टता और प्रेम का व्यवहार होना चाहिये। इसकी शिक्षा हमको वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरित मानस से राम के आचरण से मिलती है।

गृहस्थ में स्त्रियों का आदर सत्कार होना चाहिये। उनको किसी प्रकार का कष्ट और क्लेश नही होना चाहिये। मनु ने कहा है—“बहुत कल्याण की इच्छा करने वाला पिता, भाई, पति, और देवों को चाहिये कि स्त्रियों का आदर करें और उनको वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करें। जहाँ स्त्रियों का सन्मान होता है वहाँ देवता लोग प्रसन्न होते हैं और जहाँ उनका आदर नही होता वहाँ सब क्रियायें निष्फल होती हैं। जिस

कुटुम्ब से सम्बन्ध की स्त्रियाँ छोड़ प्रस्थित रहनी हैं वह कुटुम्ब छोड़ ही नष्ट हो जाता है और वहाँ के लोक से मुक्त रहती हैं वह कुटुम्ब सदा उन्नति करता है। (मनुस्मृति १।५९-५७) जिस कुटुम्ब में पति पत्नी से और पत्नी पति से सम्बन्ध रहते हैं वहाँ निश्चित रूप से सदा आनन्द ही आनन्द है। (मनु ३।९)

माता-पिता और गुरु की सेवा करना और उनको प्रसन्न रखना पुरुषों का परम धर्म है। मनु ने कहा है—“माता पिता और आचार्य को भी प्रिय ही नहीं सदा करना चाहिये उनके सम्बन्ध होने पर सब उपस्था पूर्ण हो जाती है। इन तीनों की श्रुत्या ही सबसे बड़ा तप है। उनके अनुमति के बिना और कोई धर्म नहीं करना चाहिये। जिसने इन तीनों का आदर कर लिया उसने सब धर्मों का आदर कर लिया। जिसने इन तीनों का अनादर किया उसकी निन्दा निष्कण्ट होती है। इन तीनों का आदर करने से मनुष्य का कर्तव्य पूरा हो जाता है। यह सबसे बड़ा धर्म है। वाप्य सब उपधर्म कहे जाते हैं। (मनुस्मृति २।२२७-२२९, २३४ २३५, २३७) पद्यपुराण में लिखा है—“जिसकी सेवा और श्रद्धाओं से माता पिता सम्बन्ध रहते हैं उस पुत्र को प्रतिविन बग़ा स्नात का फल मिलता है। माता सबनीर्धमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओं का स्वल्प। इसलिये सब प्रकार से दत्तपूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिये”। (सृष्टि खंड ४७।१०-११) माता-पिता का पावन-रोपण न करने से समस्त पुष्पी का नाश हो जाता है। माता-पिता की आराधना न करके पुत्र यदि नीर्ध और देवताओं का सेवन भी करे तो उसे उसका फल नहीं मिलता। (सृ. ख. ४७।२१)

माइयों में परस्पर ईर्ष्या सम्बन्ध होना चाहिये यह महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय ५५ में नील्य द्वारा अधिष्टिर को बताया गया है। “छोटे माइयों से मूल-शूक हो जाये तो भी बड़े माई को एकाएक नटोर नहीं होना चाहिये। छोटे माई क्षुमार्यपायी हो तो भी बड़े माई को किसी न किसी प्रकार उनके आनन्द को सुचारुने का बल करना चाहिये। बड़ा माई पायी हो तो भी छोटे माइयों को उसका उत्साह करना चाहिये। पिता के देहात्य हो जाने पर बड़ा माई पिता के समान होकर छोटे माइयों का पावन करता है अतएव छोटे माई को बड़े माई की आज्ञा सभी प्रकार माननी चाहिये जिस तरह पिता भी मानते थे और वही तरह उसका सम्मान करना चाहिये। मनुस्मृति में भी कहा गया है “बड़ा माई छोटे माइयों का इस प्रकार पावन करे जिस प्रकार पिता पुत्र का करता है तथा छोटे माई को भी समानुसार बड़ के प्रति पिता के समान व्यवहार करना चाहिये। (मनुस्मृति ९।१८-१९) बहनों के साथ भी उत्तम व्यवहार होना चाहिये और उनको धन आदि देकर सम्बन्ध रखना चाहिये। मनुस्मृति में लिखा है—“माई को चाहिये कि वह अपने बस में से अपनी धन को भी माई भाग दे दे। बहनों से पतिव्रत होना है। (मनुस्मृति

१।११८) भाई वहनों के अतिरिक्त कुटुम्ब में यदि और कोई भी रहते हों या अतिथि आदि के रूप में आते हों तो सबका भरण-पोषण करना गृहस्थी का धर्म है। मनु ने कहा है “माता, पिता, गुरु, स्त्री, सन्तान, दीन, समाश्रित, अभ्यागत, अतिथि और अग्नि ये पोष्य वर्ग हैं। जाति, बन्धु, अनाथ और दीन दुःखी और अन्य वनहीन भी इसी वर्ग में आते हैं। अन्न आदि सभी प्राणियों के लिये बनाये जाने चाहिये और सब को देने चाहिये। जो ऐसा नहीं करता वह नरक में जाता है। पोष्य वर्ग का पालन करना स्वर्ग का उत्तम माधन है। पोष्य वर्ग की पीड़ा से नरक होता है इसलिये पोष्य वर्ग का यत्न से पालन करे। वही वास्तव में जीता है जो वहुतों का पालन करता है। अन्य पुरुष तो केवल उदर भरने वाले हैं। जीवित ही मृतक है। (मनुस्मृति ३।३३-३६) प्रत्येक गृहस्थी का यह कर्तव्य है कि सभी मित्र सम्बन्धियों तथा नीकरो को भोजन कराने के पश्चात् जो शेष बचे वही खावे। ऋग्वेद में कहा है “जो न तो देवता को देता है और न मित्र को, और स्वयं भोजन कर लेता है वह केवल पाप ही खाता है।” (१०।११७।६) भगवद्गीता में कहा गया है कि “जो केवल अपने आप ही के लिये भोजन बनाते हैं वे पाप खाते हैं।” अपने पीड़ित कुटुम्बियों का पालन पोषण छोड़ कर जो दूर के लोगों को दान देते हैं (अपना नाम और ख्याति करने के लिये) उनकी धाम्यो में निन्दा की गई है। मनु ने कहा है “जो ममर्थ व्यक्ति स्वजनो के दुःखी होने पर भी परजनो को देता है उसका दान प्रारम्भ में मनु परतु अन्त में विष के समान घर्म का पाखण्ड मात्र है। भृत्यों (नीकरो) को बण्ट देकर जो परलोक के लिये दान करता है उसका दान जीवित रहने पर और मरने पर भी दुःखदायक होता है। (मनुस्मृति ११।९१०)

इस प्रकार धार्मिक आचरण करता हुआ गृहस्थी केवल धर्म, अर्थ और काम का ही मुख नहीं भोगता वह उच्चकोटि की आध्यात्मिक साधना भी कर सकता है जैसा कि प्राचीन काल में ऋषियों, मुनियों, मध्यकाशीन सन्तों और महात्माओं ने की है। आजकल के समय में भी महात्मा गान्धी, कवि मन्नाड् रवि-शंकर और महामना मालवीय जी ने गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी उच्च से उच्च आध्यात्मिक जीवन बिताया। योगवासिष्ठ में कहा गया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिये घर त्याग कर वन जाने की नितान्त आवश्यकता नहीं है। जो सिद्धि वन में रहकर वानप्रस्थी या सन्यासी प्राप्त करता है वही घर में रहकर गृहस्थी भी प्राप्त कर सकता है—“जिनका चित्त भली भाँति स्थिर है और जिनका अहंभाव क्षीण हो गया है उन गृहस्थियों के लिये उनका घर ही निज वन के तुल्य है।” (५।५६।२२) समाहित चित्त वालों के लिये तो घर और वन एक से ही हैं। (५।५६।२३) जो ज्ञान द्वारा कर्म त्याग (मानसिक त्याग) में स्थित हो गया है और वामना रहित होकर जीवन्मुक्त हो गया है, वह चाहे घर में रहे चाहे वन

में उनके छिप एक-ठा ही है। शास्त्र चित्त व्यक्ति के छिप तो घर ही बुरखी निजम बन के समान है और अन्तःपुष्ट के छिप निर्जन बन भी मनुष्यों से भरी हुई भरी के समान है। (१।२।३।१८)

बालप्रस्थापन

जो लोग गृहस्थाश्रम में रहते हुए आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकते उनको अपना पुत्र को गृहस्थ का मार सत्कार में पोष्य शौन पर आध्यात्मिक साधना अर्चना मोक्ष प्राप्ति के लिय घर में ही करनी पर आकर साधना करनी चाहिए। जब तक पत्नी जीवित है उसको नाच खेल घर और बाह्य दुष्का से अलग रहकर नहीं बचक में एक कुटिया बनाकर आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए और जब तक पत्नी साथ है उस तक पक्ष महायज्ञादि कम और अतिवि सत्कार आदि कमों का पाठन करते हुए उप स्वाध्याय और मोक्षाय स करना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है— गृहस्थ जब देखे कि उसने बाल सफेद हो गए हैं, तथा क्षिप्र हो गई है तथा पौन उष्य हो गया है उस समय उसे वैराग्य युक्त होकर बालप्रस्थापन में प्रवेश करने के लिये बाल को कटा जाना चाहिए। (मनुस्मृति १।२) बालप्रस्था के बर्ण बताते हुए मनु ने कहा है उसको निरन्तर अध्ययन करना करना चाहिए इन्द्रियों का धमन करना चाहिए अपने साथ विद्या का व्यवहार करना चाहिए समाहित रहना चाहिए सब धान बेते रहना चाहिए किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए और मर प्राणिया पर दया करते रहना चाहिए। (मनुस्मृति १।८)

सत्यास आश्रम

बालप्रस्थापन में रहते हुए जब पत्नी का देहान्त हो जाए तो बालप्रस्था को सत्यास आश्रम में प्रवेश कर लेना चाहिए। सत्यासी के छिप किसी मंत्र का विधान नहीं है। उसने किसी का अतिवि सत्कार भी नहीं करना है। न उसको कोई कुटिया बनानी है उसे अपने छिप में ही रहना है। उसको अकेला विचार करना है और वैराग्य आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान। सब समय विनाश है। ब्रह्मात्म्यास करते-करते मोक्ष का अनुभव कर जीवनमृत होकर सत्कार में विचरते रहना है। उसको जीवन की दुष्का और मृत्यु का डर नहीं रहता। वह सब को मयमान का स्वल्प समझकर सबके नाश में ही बर्णन करता है। मनु ने सत्यासी के सम्बन्ध में लिखा है— वह अग्नि और विद्या स्थान से रहित होवे। भोजन के लिय विद्या करने गीत में बाध। सबसे उदासीन रहे। अपने निश्चय पर दृढ़ रहे और समाहित होकर विचार करना रहे। (मनुस्मृति १।४३) न तो वह मृत्यु की आकांक्षा करे न जीवन की। जैसे एक आमा की प्रतीक्षा करता है वैसे ही वह समय की प्रतीक्षा करे। अपनी बट्टि से पवित्र करके (पुष्पी को केसर) धर रखे। कपड़े से छात्र कर पाणी पोषे। सत्य से मनु पवित्र बापी

बोले और पवित्र मन से कार्य करे। कठोर वचनों को सहे, किसी का अपमान न करे। इन शरीर ने तारण किसी से ग्रह न करे। क्रोध करने वाले पर क्रोध न करे, गाली देने वाले को आजीवादि दे। अमृत्य याणी को न बोले। आत्मा में ही आनन्दित रहे, उदामीन रहे, किसी वस्तु की अपेक्षा न करे, मास न खाये, आत्मा को ही सहायक बनाकर पृथ्वी तल पर मुक्ति के आनन्द के लिये विवरण करे। (मनुस्मृति ६।४५-४९)

स्त्रियों के विशेष धर्म

सधवा स्त्री का धर्म

जो स्त्रियाँ विवाह करके गृहस्थाश्रम में पत्नी के रूप में रहती हैं उनका सबसे बड़ा कर्तव्य पति की सब प्रकार से सेवा करना है। एक नीतिकारने आदर्श पत्नी का रूप यह बतलाया है—“नर के कामों में दासी के समान, रति कीटा में वेश्या के समान चतुर और प्रवीण, भोजन बनाने और खिलाने में माता के समान, और विपत्ति आदि के अवसर पर उचित सम्मति देने वाली होना चाहिये।” श्रम स्मृति में कहा है “वही स्त्री भार्या है जो घर के कामों में दक्ष, पतिव्रता, पति को अपना प्राण लगाने वाली तथा सन्तान वाली होती है। (श्रम स्मृति ४-१५) स्त्री का एकमात्र धर्म पति की सेवा है। श्रम स्मृति में कहा है—“न व्रत मे, न उपवास से, न और किसी विविध धर्मों के पालन से, स्त्री स्वर्ग प्राप्त करती है। केवल पति की पूजा द्वारा ही वह स्वर्ग प्राप्त करती है। (श्रम स्मृति ५।८) भारत के सभी धर्म और नीति के ग्रन्थों में स्त्री के लिये पति को प्रसन्न रखना और उसकी हर हालत से सेवा करना ही उसका एकमात्र धर्म बतलाया है। तुलसीदास के रामचरित मानस ने अनुसूया में सीता को इसी प्रकार का उपदेश दिया है।

विधवा स्त्री का धर्म

यदि स्त्री बाल्यकाल में विधवा हो जाये और उसका पति के साथ समागम न हुआ हो तो प्रायः अधिक धर्मशास्त्र उसको दूसरा विवाह की आज्ञा देते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है—“जिस स्त्री को पति ने त्याग दिया है, या जो विधवा हो गई है, वह पति के यहाँ जाने जाने पर भी यदि अक्षत योनि हो तो दूसरे पति को ग्रहण कर सकती है। (९।७६) पाराशर स्मृति भी यह उचित समझती है कि पति के मर जाने और खोये जाने आदि पर स्त्री का दूसरा विवाह किया जा सकता है। “पति के खोये जाने पर, मर जाने पर, परिव्राजक हो जाने पर, क्लीब निकल आने पर और पतित हो जाने पर, स्त्री दूसरा पति ग्रहण कर सकती है।” (४।३०) हाँ यह स्त्री की इच्छा पर निर्भर है कि वह दूसरा पति ग्रहण करती है अथवा ब्रह्मचर्य से रहकर वैधव्य के नियमों का पालन करती है। जो स्त्री विधवा होकर ब्रह्मचारिणी रहती है उसका पुण्य, विवाह करके दुबारा पत्नी बनने से कहीं अधिक है। पाराशर ने लिखा है भर्ता के मर जाने पर जो स्त्री ब्रह्मचर्य से रहती है वह मर

कर अन्य ब्रह्मचारियों की नाई स्वयं को जाती है। (पारा स्मृ ४११) ब्रह्मचारिणी विधवा के जीवन के यम नियम उगी प्रकार के होते जैसे कि अन्य नेष्टिक ब्रह्मचारियों के होते हैं।

ब्रह्मचारिणी को सब प्रकार के भोग-विलासों और इन्द्रियों के विषयों को त्याग कर तपस्या का जीवन व्यतीत करना होता है जिससे कि वह आध्यात्मिक साधना कर सके। जिस स्त्री ने कुछ दिनों तक पृहस्य का अनुभव कर लिया है और इसके बुद्ध-गुणों से मछी भाँति परिचित हो चुकी है उसके समक्ष भारतीय नीति के अनुसार यह पूर्ण स्वतन्त्रता है कि वह पुनः पृहस्यनी बने या ब्रह्मचारिणी बनकर आध्यात्मिक साधना करे। भारतीय नीतिशास्त्र ने विधेयत मनु ने एक तीसरी बात भी विधवा के किये नहीं है जो पूर्वकाशीन समय में तो कुछ पश्चिम में जान की बात भी घायल रही हो पर इस युग में वह सरल है और आपस्य नहीं हो सकती। वह है नियोग। जो स्त्री विधवा होने से पाँड़के माता नहीं हुई और वह माता बनना चाहती हो तो अपने कुटुम्बी किसी वृक्षपुरष के साथ निमोग (समावन) करके गर्भ धारण कर सकती थी। यह सय कामोपमोग के किये नहीं होता था। केवल सन्तानोत्पत्ति के किये ही होता था। आज के युग में तो विज्ञान ने बिना कामोपमोग गर्भाधान को बहुत ही सरल बना दिया है। केवल माता बनना चाहने वाली विधवाओं को इन विधि (Artificial insemination—इन्सिम गर्भाधान) करने में भारतीय नीति ने किसी नियम को अवहेलना नहीं होती।

आपत्तर्ज

भारतीय नीति शास्त्र की परम उदारता और ऐतिहासिक महत्ता उसने आपत्तर्ज के विचार में प्रकट होती है। जो लोग भारतीय नीति शास्त्र में बहुरूप बताते हैं कि वह जीवन रक्षण (Life affirming) की नीति नहीं है जीवन त्याग (Life denying) की नीति है वे इसको अच्छी तरह नहीं समझे। भारतीय नीति शास्त्रों में मानव जीवन पर और हर हासत में जीवन रक्षा करने पर बहुत बल दिया है। अधिनगर नीतिशास्त्रों में जीवन रक्षा का गर्भ रक्षा से श्रेष्ठ समझा है इस कारण कि जीवन रक्षा तो हम पालन दिया जायेगा और यदि जीवन न रहा तो हम का पालन ही नहीं करेगा। ऐसे गर्भों को जो आपत्तर्ज में केवल जीवन रक्षा के विभिन्न किये होते हैं आपत्तर्ज कहते हैं। आपत्तर्ज के सम्बन्ध में कुछ उदाहरण यही पर दिये जाते हैं—

जाना जीवन पुनः प्राप्त नहीं होता और सब सम्पूर्ण प्राप्त हो सकती है। इसलिये अपने जीवन की सब प्रशस्ति के रक्षा करे क्योंकि यदि कोई जीवित ही नहीं रहेगा तो वह अनङ्ग प्रशस्ति के भक्षण कैसे करेगा? (मूत्र मं ति ३१८) मनुस्मृति में लिखा है—मात्रो के निरक्षरों के अक्षर आने पर बात या कथा चाहिये (५१२७) क्षुधित अजीर्ण पुनः

हत्या में प्रवृत्त हुआ। इस प्रकार क्षुधा का प्रतिकार करता हुआ वह पाप लिप्त अघर्म और धर्म को भली भाँति जानने वाले महर्षि वामदेव प्राण रक्षा के लिये कुत्ते का मांस खाने की इच्छा करते हुए भी दोषी नहीं हुए—धर्माधर्म को जानने वाले विश्वामित्र ऋषि ने क्षुधा से चाण्डाल से लेकर कुत्ते की जाँघ का मांस खाने की इच्छा की (१०५)

किन्तु एक बात याद रखने की है कि “आपत्तिकाल में कहे गये धर्म का जो अनापत्तिकाल में प्रयोग करते हैं वे परलोक में उसका फल नहीं पाते (मनुस्मृति ११-३८) बलात्कार से स्त्री दूषित नहीं होती

भारतीय नीतिशास्त्र की सबसे बड़ी उदारता इस विचार में पाई जाती है कि वह बलात्कार किये जाने के पश्चात् भी स्त्री को पवित्र ही मानता है। जब तक स्त्री स्वयं अपनी इच्छा से किसी परपुरुष से व्यभिचार नहीं करती तब तक उसके साथ जबरदस्ती से कोई व्यभिचार कर ले तो उसमें उसका कोई पाप और दोष नहीं समझा जाता और यदि वह गर्भवती न हुई हो तो मासिक स्राव के पीछे वह पवित्र हो जाती है। कुछ नीतिकारों के कथन इस विषय पर ये हैं। “जिस प्रकार बहती हुई धारा, वायु से उड़ी हुई धूल सदा पवित्र रहती है, उसी प्रकार स्त्री, वृद्ध और बालक सदा पवित्र रहते हैं। (पाराशर स्मृति ७।३७)” स्त्री, बालक और वृद्ध के समस्त चरित्र पवित्र होते हैं। ये तीनों कभी दूषित नहीं होते” (आपस्तम्ब स्मृति २।१) “जब पुरुष से स्त्री दूषित नहीं होती। जो स्त्री असवर्ण पुरुष से भी गर्भ धारण कर लेती है वह जब तक उसके पेट में गर्भ रहता है तभी तक अशुद्ध होती है। उसके परित्याग करने पर जब रजोदर्शन हो जाता है तब वह नारी विमल स्वर्ण की भाँति शुद्ध हो जाती है। स्वयं ध्वराकर या दूसरों द्वारा ताड़ित होकर, बलात्कार या चोरी से भोगी गई नारी का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, ऋतुकाल तक उसकी प्रतीक्षा करे, क्योंकि ऋतुमती हो जाने पर भी वह शुद्ध हो जाती है। रजक (धोबी) चमार, नट, बुरुड, भल्लाह, भेद, भील, ये मात अन्त्यज कहलाते हैं। यदि कोई स्त्री, मोहवश इनके पास जाकर, इनसे सम्भोग कर ले और गर्भवती भी हो जाये तो भी ज्ञानपूर्वक कुछ व्रत का वर्ष भर तक और अज्ञान से दो वर्ष तक कुछ व्रत का अनुष्ठान करने पर वह शुद्ध हो जाती है। पाप कर्म करने वाले म्लेच्छों द्वारा एक बार सम्भोग की हुई स्त्री प्राजापत्य व्रत के द्वारा तथा ऋतुस्राव के द्वारा शुद्ध हो जाती है। स्वेच्छा से अथवा बलात् अथवा दूसरों की प्रेरणा से एक बार भोगी हुई स्त्री प्राजापत्य व्रत द्वारा शुद्ध हो जाती है। (अत्रि स्मृति १८२।१९९) इसी प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि चार पुरुष के द्वारा बलात्कार से स्त्री के साथ सम्भोगादि किये जाने पर वह स्त्री दूषित नहीं होती। (४।६२।५३) जो स्त्रियाँ बलवान् पुरुषों द्वारा अपहृत कर ली जाती हैं उनकी प्रायश्चित्त के द्वारा शुद्धि हो जाती है। उनको इस प्रकार के अपहरण से सम्भोगजन्य पाप

नहीं करता। (२।१।८२) पञ्चतन में लिखा है "वन्ध्या ने स्त्रियों को ब्रह्मदा सम्पत्तियों ने उसको चिन्तित (गमुर) बाणी और अभि ने सर्वोपपन्नता दी है। अतः स्त्रियाँ धरा ही शेष रहित होती हैं (पञ्चतन १।२७७) स्त्रियों के सम्बन्ध में इससे अधिक उधार विचार और क्या हो सकता है?

मोक्ष साधना

धर्म जीवन यात्रा के ऐसे नियमों का नाम है जिन पर चलने से व्यक्ति का जीवन सुखी और समान सुखस्वियम रहता है। धर्म से नियमित होकर वन कमाने और कामोपभोग करने से यहाँ कोई दुःख नहीं होता और परलोक में भी सुखपति प्राप्त होती है। परन्तु धर्म न धर्म और न कामोपभोग ही जीवन का परम उद्देश्य है कर्म है सब चीजों से मुक्ति और ब्रह्मत्व की प्राप्ति परम पूर्णता की प्राप्ति। सब दुःखों से निवृत्ति और परम आनन्द की प्राप्ति। भारतीय विचारधारा में इस अवस्था की अनेक नामों से व्यक्त किया गया है। मोक्ष अन्तर्गम कैवल्य निर्वीच मुक्ति, ब्राह्मी स्थिति आत्मानुभव आदि उसी के नाम हैं।

उस अवस्था या स्थिति को प्राप्त करने के लिये अनेक प्रकार की साधनाएँ करनी होती हैं जिनका शास्त्रों में अलग-अलग वर्णन और विवरण दिया गया है पर वास्तव में वे सब एक दूसरी से बहुत ओतप्रोत और सम्बन्ध हैं और एक ही साधना के अनेक नाम या अनेक नाम और रूप हैं। उनमें कोई विरोध नहीं है। येब इतना ही है कि आरम्भ में किसी साधक की शक्ति और अधिकार किसी में है तो दूसरे साधक के किसी दूसरे में। अतः में जाकर वे एक दूसरी के अधिक से अधिक समीप जाकर ही एक ही में परिणत हो जाती हैं। आरम्भ में साधना के अलग-अलग मार्ग दिखाई देते हुए भी वास्तव में एक ही मार्ग है। इस मार्ग को 'योग' नाम दिया गया है। योगशास्त्र में कहा गया है कि संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम योग है। (योग शास्त्र १।१।१११)

प्राचीन धर्म में योग के तीन प्रकार थे धर्म उपासना और ज्ञान मन्त्रबुद्धि में योग के प्रकार बताये गये हैं वे हैं ज्ञानयोग भक्तियोग, कर्मयोग और ध्यान योग। योगशास्त्र में योग के तीन प्रकार बताये गये हैं—एक तन्त्र का सम्मास (ज्ञानयोग) धर्मोपनिषद् (राजयोग) और प्राण विरोध (हठयोग) मध्यकालीन शक्तियों ने हठयोग, कुम्भ-मिनीयोग मन्त्र योग और चक्र योग और हरिस्मरण और कीर्तन के द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी। महात्मा कबी ने सेवा योग और अनात्मिय योग का उपदेश दिया है। यहाँ पर हम इनमें से कुछ योगों (योग साधनाओं) की चर्चा करते हैं।

उस साधनाएँ वास्तव में ब्रह्मत्व की प्राप्ति के माध्यम हैं और अपनी-अपनी शक्ति अधिकार, और परिस्थितियों के अनुसार की जानी चाहिए। जिससे जिसको सम्भूत

मिल जाये वही उसके लिये ठीक है। दूसरे की साधना से मुग्ध होकर अपनी को छोड़ना या दूसरी द्वारा प्रेरित होकर अपनी साधना को बल देना ठीक नहीं है। इसीलिये योग-वासिष्ठ में कहा गया है “जिम साधना से किसी की उन्नति होती हो उसके लिये वही ठीक है। उसको छोड़ना न शोभा देता है, न सुखकर है, न हितकर है और न शुभ फल देने वाला है। (६।२ १३०।२)

उपासना

उपासना का शाब्दिक अर्थ है पास बैठना (उप = वाँस + आसन = बैठना) अर्थात् भगवान् (परमात्मा) के नजदीक होना। उपनिषद् में कहा गया है “आत्मा (परमात्मा) की उपासना करनी (उमको प्रसन्न करना) चाहिये। उसके स्वरूप को जानने से प्राणी मृत्यु के साम्राज्य से परे चला जाता है। कल्याण के लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं है।” (वृहदारण्यक उप० १।४।७) उपासना वैसे तो किसी समय भी या हर समय ही होनी चाहिए पर आरम्भ में ऋग्वेद के अनुसार तीन बार (ऋग्वेद ८।२७।२१) और अथर्ववेद के अनुसार (१०-२-१६) चार बार करनी चाहिये। उपासना के ये चार समय हैं— सूर्योदय के समय, मध्याह्न, संध्या, और रात्रि (मोने के पहिले) किसी सुन्दर शान्त और एकान्त स्थान में पवित्र और शान्त चित्त होकर करनी चाहिए। उपासना (भगवान के ध्यान करने) में उसके गुणों, महत्त्व सर्व व्यापकत्व, और परमानन्दत्व आदि का चिन्तन करते हुये उससे उसकी कृपा और अनुग्रह के लिये प्रार्थना की जाती है। भगवान् की सत्ता में विश्वास, उसमें श्रद्धा और उसका परम प्रेम (भक्ति) उपासना के प्राण हैं। इसलिये ही पीछे चलकर उपासना का नाम भक्ति पड़ गया और इस प्रकार की साधना को भक्तियोग कहा जाने लगा।

भक्तियोग

नारद के भक्ति सूत्र में लिखा है परमेश्वर के प्रति परम प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। शोण्डिल्य सूत्र में कहा गया है। “ईश्वर के प्रति परम अनुराग का नाम भक्ति है। इस अनुराग या प्रेम से जीव अमृतत्व को प्राप्त करता है।” देवी मीमामा में कहा गया है भक्ति का रूप है भगवान के प्रति अनुराग। यह अनुराग स्नेह, प्रेम और श्रद्धा के रूप में प्रकट होता है।” मधुसूदन सरस्वती के अनुसार भक्ति का लक्षण है भगवान् के प्रेम से द्रवित होकर उनके साथ सविकल्पे तदात्मभाव। नारद ने भक्ति सूत्र में भक्ति की व्याख्या करते हुए कहा है अपना सर्वस्व भगवान् को अर्पण कर देना और उसके क्षण भर को भी विस्मरण होने पर अत्यन्त व्याकुल होना भक्ति का रूप है। भक्ति तीन प्रकारों में व्यक्त होती है। वैधी (विविधभक्त), रागात्मिका और परा। वैधी भक्ति आरम्भ की अवस्था है जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवा, अर्चना (पूजा) वन्दन, दास्य भाव, सख्यभाव

और आत्मनिवेदन नामक ९ प्रकार की क्रियाएँ होती हैं। यह अविद्यत्तर भगवान् के सगुण स्वरों की ही उपासना है। आरम्भ काल में कुछ मायकों के लिये यही उपपन्न है और सभी के द्वारा प्राचीन माय बढ़ता है। इसकी पराकाष्ठा भक्त और भगवान् के भजन के अनुभव में होती है। जब मन स्थिर होकर भगवान् में पूर्णतया समने लग और समग्र स्वरूप हो जाय और अपने मन के भीतर ही उसके रूप का प्रकाश ही जान तथा बाह्य रूप की उपासना का वन्ध होकर भक्त आन्तरिक ध्यान में लग जाता है। मूर्ति पूजा और समग्र रूपों की पूजा का उद्देश्य यही है कि मन को भगवान् के प्रति एकाग्र होने की भावत पड़ जाये।

मनस्वि का दूसरा प्रकार रागारिषि का भक्ति है। रागारिषि का भक्ति भजन का वह रागानुभव है जिसके द्वारा भगवान् के ध्यान में मन और आनन्द का अनुभव होने लगे। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि 'मनस्वि में भक्त परमात्मा के साथ सम्बन्ध हो जाता है। वह इत्य हो जाता है। उसके हृदय में परमात्मा के सिवाय और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। उसे किसी सांसारिक वस्तु से सम्बन्ध नहीं रहता न किसी भी भिन्ना रहती है। उसे लौकिक विषयों में रुचि नहीं रहती और न किसी लौकिक वस्तु को प्राप्त करने का वह मन करता है। केवल परमात्मा को जानकर उसी में मस्त होता है और समस्त सा होकर आनन्द में मग्न रहता है। सभी को निरन्तर देखता है सुनता है, उसी का चिन्तन करता है। परमात्मा के प्रति अनेक प्रकार के राग (वासक्ति) हो सकते हैं तथा वात्सल्य, स्नेह, काम्य, आत्म निवेदन, सम्प्रदाय, परम निरह आदि। पूर्ण परमात्मक भक्ति अपने सभी बाधों का विषय ईश्वर को बना लेता है। यहाँ तक कि योगिनों ने भगवान् को बार-बार से भी देखा। रागारिषि का भक्ति की पराकाष्ठा परमभक्ति में होती है क्योंकि इसके द्वारा भक्त अपने को मात्र समग्र में दत्ता हुआ देता है कि अपना अस्तित्व भूँटकर केवल अपने दृष्टिबोध भगवान् के साथ लग्न होकर भावनात्मक में व्यूष हो जाता है।

पराभक्ति—मूर्ति पूजा की अनुभूति, ब्रह्म भावना और ब्राह्मी किया हीन समान पराभक्ति कहलाती है। यह भक्ति की परम पराकाष्ठा है। इसमें पूर्णतः पर और कुछ करना नहीं रहता। सब ब्रह्म ही होकर ब्रह्मत्व ही जाता है और सब कर्मों के बन्धन छूटकर सब कर्म निष्काम भाव से भगवत्सर्वण भाव से निष्पेक्ष जाने लगते हैं और मानव मूर्ति का अनुभव करने लगता है। भगवद्गीता में कहा गया है कि 'तुल्य भवत्वा में वह सब भजन को करने में और करने को सब भजन में और सब भक्त सबको समान भाव से देखने लगता है। ऐसी भावना में लिखा है—'एतद् अनुभूति के साथ अनेक भाव से सब भजन पैरा (परमात्मा का) चिन्तन करता है तो वह अज्ञकार आदि ॥ रहित हो जाता है और धीरिक ब्रह्म से उसका साक्षात्कार नहीं रहता। परमात्मा के अतिरिक्त उसको

किरी और के इस जगत् में होने की भावना नहीं रहती। मच्चिद्रूप परमात्मा में वह विलीन हो जाता है। पराभक्ति को पराकाष्ठा ज्ञान ही यही गर्व है। 'एक प्रकार अनु-भवात्मक ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति नाम रूप ने विमर्श होकर परम पुरुष ब्रह्म में इस प्रकार लीन हो जाता है जैसे ममूट की ओर जाने वाली नदियाँ अपने नाम रूपा को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं। (मुण्डक उपनिषद् ३।२।८)

यह हुआ भक्ति द्वारा मोक्ष जो कि वही है जो ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है।

कर्मयोग

जो लोग किन्ना प्रज्ञान होते हैं उनके लिये कर्मयोग प्रधान साधना है। सभी लोग कर्म करते हैं और उनके फलों को भोगते हैं कर्म करने में स्वतन्त्र है पर फल भोगने में परतन्त्र हैं। चाहे शुभ हो अथवा अशुभ, सभी वर्गों के फल भोगने ही पड़ते हैं। शुभ कर्मों के फल अच्छे लोकों में, अच्छे जन्मों में, और सुखी जीवन में। इन वास्ते नीतिशास्त्रों ने शुभ कर्म करने का उपदेश दिया है। कर्मों का विभाग नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्मों द्वारा करते यह बतलाया कि नित्य उन कर्मों को करते जो प्रत्येक मनष्य को सदा करना चाहिये। उनके न करने में पाप होता है और उसका फल परलोक में भुगतना पड़ता है। नैमित्तिक कर्म हमारे वे कर्तव्य हैं जिनको विशेष अवसरों पर विशेष अवस्थाओं और परिस्थितियों में किया जाना चाहिये। उनके न करने से भी पाप होता है। नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहने में नन्दगति मिलती है और मन पवित्र होता है। उनका करना मानव मात्र को वैयक्तिक और सामाजिक अम्युदय और निश्चयन के लिये परम आवश्यक है। अब तीसरा प्रकार कर्मों का काम्य कर्म है। ये कर्म वे हैं जो कामना को पूर्ण करने के लिये किये जाते हैं। उचित कर्मों के करने में सभी कामनाये तो पूरी हो ही जाती हैं पर उन कर्मों के करने में जो दूसरे प्राणिश्रे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उनको हानि और लाभ होते हैं, उनसे वादान प्रदान होता है, और मृष्टिक्रम में विघ्न और असंतुलन होता है, उसका लेखा हमको वग फल के रूप में चुकाना ही पड़ता है। काम्य कर्म ही वास्तव में ऐसे हैं जिनके करने में जितनी श्रियाएँ हम करते हैं उनकी प्रतिक्रिया हमको भुगतनी पड़ती है। नित्य और नैमित्तिक कर्मों की नहीं। हाँ उनको न करने का फल हमको भुगतना पड़ता है क्योंकि उनको करना सामाजिक और ब्राह्मण्डिक कर्तव्य था।

इसलिये कर्म फल के नियम से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि हम काम्य कर्मों का करना बिल्कुल वन्द कर दें और केवल अपने नित्य और नैमित्तिक कर्मों का पालन करते रहे। ऐसा करने से हमारा चित्त शुद्ध होगा, बुद्धि निर्मल हो जायेगी, और आत्मज्ञान के हम अधिकारी बन जायेंगे।

मनुष्य कामनामय है। उसके हृदय में स्वाभाविक रूप से, उसकी प्रकृति की प्रेरणा

कि अनेक दृष्टियों उत्पन्न होती ही रहती हैं। उसके मन में अनेक प्रकार की बातें मोह, भोग, भय, मात्सर्य की तरफ उठती ही रहती हैं। बिना कुछ न कुछ विषय उसके दृष्टि में नहीं आता। ऐसी स्थिति में भयवद्भीति में बस जाये हुए कर्मयोग के द्वारा ही वह सब प्रकार के कर्मों के फलों के बन्धन से छूटकर मुक्ति का अनुभव करता है। भगवान् इन्द्र ने बर्जुन को पढ़ती बात तो यह नहीं कि कर्म का त्याग किसी प्रकार भी संभव नहीं है। योग वासिष्ठ में भी वासिष्ठ ने रामचन्द्र जी को यही बतलाया कि कर्म ही पुण्य है और पुण्य ही कर्म है। सोचना विचारना अनर्थक करना कल्पना करना आदि सभी तो कर्म हैं। उनसे बचकर हम कैसे रह सकते हैं। दूसरी बात यह बतलाई जाती है कि यह हमारी बड़ी बूझ है कि हम यह समझते हैं कि बहुत काम करने हैं हमको बहुत फल मिलेगा। फल देना तो ब्रह्माब्दी व्यक्तियों के हाथ में है। किस कर्म का क्या फल होगा और कब होगा यह हम नहीं जानते। इस लोक में किसी फल को पाने के लिये अनेक उपाय हैं और उसके उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं। उसलिये केवल हमारे किसी नाम के करने मात्र से कोई फल उत्पन्न होगा यह कहना कठिन है। बहुत से विराटी कारण भी निहित अथवा प्रत्यक्षरूप में अपना प्रकट प्रभाव डालते रहते हैं। इन सब बातों को सोचकर श्री इन्द्र ने यह कहा "येन अधिकार कर्म करने तक ही सीमित है फल उत्पन्न करना तेरे हाथ में नहीं है। अतः एक किसी फल को प्राप्त करने मात्र की इच्छा से कोई काम नहीं करना चाहिए और साथ ही कर्म त्याग कर चूषकाय बैठना भी उचित नहीं है, क्योंकि यदि तू अपने आप सोच विचार कर काम नहीं करेगा तो प्रकृति तुझे काम करायेगी ही। नाम करे बिना कोई एक उद्यम भी नहीं रहे सदा क्योंकि यह प्रसार कर्मक्षेत्र है, कर्म भूमि है।

इसलिये इनको इस प्रकार कर्म करने चाहिए कि कर्म तो छोटे रहे और जीवन मात्रा बलवी रहे पर हम अपने कर्मों के बुरे सबे फलों को सोचने के बन्धन में रहकर अनिश्चित कर्म भरण के चक्र में न पड़े।

यह कौन सा तरीका कर्म का है जिससे कर्मफल का बन्धन न हो? श्री इन्द्र ने कई ऐसे तरीके कर्म करने के बताये। वे ये हैं—योग में स्थित होकर कर्म करो (१४८) योग क्या है? योग का अर्थ यहाँ पर कर्मों में कुशलता (२१५) अर्थात् कर्म के मन को और उसको उचित रूप से करने को समझकर कर्म करना। कर्म का प्ररोध क्या होता चाहिये।" लोक समूह की ध्यान में रहते हुए कर्म करना चाहिये। (१२) अर्थात् करने लिये नहीं बल्कि लोक कल्याण या लोक धन्यता के लक्ष्य में। कर्म करने से व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं रहता। इन्द्र ने बतलाया कि यद्यपि उनका अपना कोई प्ररोध नहीं है तो भी वे इसलिये शुभ कर्म करते हैं कि लोक उत्था अनुकरण करें और उत्थार की व्यवस्था ठीक रहे। (१२२-२४) लोक समूह का मान एक ठीक तरह बित्त में आ सकता है जब

कि सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखें। कृष्ण कहते हैं कि वे सब प्राणियों को समभाव से देखते हैं न कोई उनका विशेषतया प्रिय है न द्वेष्य (९।२९) यह तभी हो सकता है जब सब प्राणियों में एक ही आत्मा या तत्त्व का अनुभव करने लगे। यह तभी हो सकता है जब कि शुद्ध चित्त, आत्मजित्, जितेन्द्रिय, योग युक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लें। (५।७) तभी प्राणी असक्त होकर कम कर सकता है। (३।१९) असक्त होकर और अपनी किसी कामना के बिना किये हुए कर्म बन्धन के कारण नहीं होते। “जिसके सब उद्योग कामना से रहित, जिसने कर्मों के फलों में कोई आसक्ति नहीं रखी, जो नित्य तृप्त है अर्थात् जिसको कर्म से कुछ प्राप्त होने की इच्छा ही नहीं है, वह कर्मों में लगा हुआ भी (बन्धन लाने वाला) कोई कर्म नहीं करता। जिसने सब कामनाओं को त्याग दिया है, जिसका चित्त और आत्मा उसके वश में है, जिसने सब आसक्ति और प्राप्ति की इच्छा छोड़ दी है और केवल शरीर द्वारा शरीर यात्रा मात्र के लिये कर्म करता है वह पाप का भागी नहीं होता। (४।१९-२१) इस प्रकार आसक्ति से लोक सग्रह मात्र के लिये कर्म करता हुआ व्यक्ति अन्त में परमपद को प्राप्त कर लेता है। (३।१९) यह भी यदि कठिन हो तो सब कर्मों को ईश्वर के अर्पण करके ईश्वर को ही प्रसन्न करने के लिये करने से भी मनुष्य को परमसिद्धि प्राप्त होती है।” अपने कर्म द्वारा उस (ईश्वर) की पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है।” (१८।४६) “जो कर्मों के फल की इच्छा न करते हुए कर्म करता है और सब कर्म ब्रह्म को अर्पण कर देता है वह पाप से वैसा ही बचा रहता जैसे कमल का पत्ता पानी से।” (५।१०) इस प्रकार कर्म करने वाला अव्यय और शाश्वत पद को प्राप्त कर लेता है। (१८।५६) कर्म के बन्धन से मुक्ति पा लेता है, और भगवान् (भगवद्भाव) को प्राप्त कर लेता है। यह है कर्मयोग के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग। इसमें भी भक्ति और ज्ञान का समन्वय दिखाई पड़ता है, केवल कर्मों का निष्काम भाव से करना ही नहीं।

ज्ञानयोग

उपनिषद् में कहा गया है ‘तरति शोकमात्मवित्’। (छा० उ० ७।१।३) ‘ब्रह्मवेद ब्रह्मवभवति’ अर्थात् आत्मा को जानने वाला शोक से पार हो जाता है। ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है। यह विचार सभी उपनिषद् सभी वेदान्त ग्रन्थों और भारत के सभी सन्त महात्माओं की वाणियों में पाया जाता है। स्वामी निचलदास ने अपने हिन्दी के विचार सागर नामक प्रख्यात ग्रन्थ में भी लिखा है कि “ब्रह्म अहि ब्रह्मविद्ता की वाणी वेद ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही है। उसकी वाणी भेद है। ब्रह्म यद्यपि समस्त जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला अन्तिम पर तत्त्व है जो सनातन निःसीम, पूर्ण, अव्यय, सर्वज्ञ, और सर्वशक्तिमान् और पूर्ण काम इत्यादि है, तो भी वह सर्वव्यापी है,

सबसे हृदय में आत्मा के रूप में बैठा हुआ है। सबका परम आत्मा वही है। इसलिये ही उपनिषदों में यह कहा गया है। यह आत्मा ब्रह्म है ('अयं आत्मा ब्रह्म') मैं ब्रह्म हूँ (अहं ब्रह्मास्मि) तू ब्रह्म है ('तत्त्वमसि') और यह सब कुछ (समस्त जगत् की समस्त वस्तुयें) ब्रह्म है ('सर्व कश्चिद् ब्रह्म')

सब कुछ ब्रह्म ही होते हुए और हम भी अपने वास्तविक स्वरूप में ब्रह्म होते हुए इस बात को नहीं जानते। किसी कारण से हम इस सत्य से अनभिज्ञ हैं। ऐसा भ्रान्त क्यों है? क्या कारण हुआ? और क्या इसका स्वरूप है? ये बातें एक-एक हम नहीं समझ सकते जब तक कि हम अपने स्वरूप को जानकर उसमें स्थित होकर सर्वज्ञता नहीं प्राप्त कर लेंगे।

अतएव आत्मज्ञान ही परम ध्येय है। आत्मा को जानने के उपाय उपनिषदों में बार-बार कहे हैं "आत्मा का अने वृष्ट्यन्व्योत्पन्न्यो मन्त्र्यो नदिष्यासितृष्य "अवन् आत्मा को देखो अवन्त अपने स्वरूप का विवेकधारक निरीक्षण करके उससे अन्तर अन्तर अविनाशी सन्निवृत्तान्त्रय रूप आत्म तत्त्व को पहचानो बिना जोरों ने आत्मा को जाना है उनके विचारों और निश्चयों को पढ़ो और सुनो उनपर बुद्धि द्वारा मनन करो और जब ठीक निश्चय हो जायें तो उसपर आत्मा रखकर आत्मस्वरूप का ध्यान करते हुए उसमें स्थिति प्राप्त करो उसका अनुभव करो।

इस प्रकार की साधना सब नहीं कर सकते जो इसका अनिकारी है वही कर सकता है। अनिकारी वह है जिसने अपने जीवन में साधन चतुष्टय का अभ्यास कर लिया है और जिसका मन इनके द्वारा इतना पवित्र और सुकृष्णमेवी हो गया है कि वह आत्म विचार आत्म चिन्तन और आत्मध्यान कर सके। साधन चतुष्टय अवन्त चार साधन हैं—

१—मन और अहम् में विवेक करने की शक्ति और अभ्यास।

२—वैराग्य—इस लोक और परलोक के सुखों का कुछ निमित्त और धर्मिक सम्बन्ध उनमें विरक्ति और उनकी इच्छा का त्याग।

३—पद-मग्नानि—छा बीजिक और नैतिक और भौतिक वृत्त धर्म वन, विवेका उपरानि यज्ञ और समाधान।

४—अमुखा वा विज्ञाता।

नामन चतुष्टय मग्नान् ध्यानि ही ब्रह्मात्मैकत्वज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अन्य की मग्न और इच्छा का यह नियम नहीं है।

भक्ति और कर्म भी आत्मज्ञान प्राप्ति में बहुत सहायक होते हैं क्योंकि भक्ति उपासना और ईश्वर प्रेम से मन में स्थिर और चतुष्टय का अभ्यास हो जाता है और आत्मज्ञान के नियम ध्यानि और स्थिर मन और बुद्धि की वर्य आवश्यकता है। मन ध्यानि

और न्यिर तभी होता है जबकि वह शुभ और निष्काम कर्मों के द्वारा निर्मल और पवित्र हो गया है। इस बात को ध्यान में रखकर ज्ञान योगियों ने यह बतलाया है कि भक्ति मन के विषे को दूर करती है और निष्काम शुभ कर्म मल को। ज्ञान आत्मा के आवरण अज्ञान को दूर करता है।

आत्मा को पूर्णतया जान लेने पर कुछ और करना बाकी नहीं रहता। ज्ञान की अग्नि में पूर्व जन्मों में किये हुये जो नस्कार अभी छेव हैं और जिनके फल भोगने के लिये परलोक या इस लोक में जन्म लेने पडते वे सभी जल जाते हैं और इस जीवन में जो कर्म किये जाते हैं वे भुने हुए बीज की नाई आगे के लिये जन्मों रूरी वृक्षों को उत्पन्न नहीं करतीं इस शरीर के पश्चात् दूसरा कोई शरीर धारण नहीं करना पडता। यही, नहीं इसी जीवन में साधक मुक्तावस्था या ब्राह्मी स्थिति का अनुभव करता हुआ जीवन्मुक्त (जीते हुए ही मुक्त) होकर सन्नाद की नाई बल्कि उससे भी कही अच्छी तरह समार में विचरण करता है। उसको कोई दुःख, शोक, मोह और भय नहीं होता। वह परमानन्द में मग्न रहता हुआ सब प्राणियों से समता का वर्ताव करता हुआ निष्काम भाव से अनासक्त होकर जो चाहे करता रहता है। उसको किसी प्रकार का बन्धन नहीं रहता। वह जीता ही निर्वाण प्राप्त कर लेता है। उसी को बोधिसत्व और अर्हत आदि कहते हैं।

ध्यान योग

ज्ञानयोग बतलाते हुए यह कहा गया था कि आत्मा को देखना और उसका निरन्तर ध्यान करना चाहिए। आत्मदर्शन और ध्यान के विशेष प्रकारों के अभ्यास करने का नाम ही ध्यानयोग है। ध्यानयोग के अनेक प्रकार हैं उनमें से जिनका हम यहाँ उल्लेख करना चाहते हैं वे हैं राजयोग, लययोग, हठयोग और मन्त्रयोग और सभी योग इन्हीं की अनेक शाखायें प्रशाखायें हैं।

राजयोग

राजयोग वह योग है जिसमें अन्तःकरण या चित्त या मन। (जो शब्द भी आजकल के मनोविज्ञान के मन (Mind) का पर्यायवाची समझा जाये) को अपने वश में करके, उसके ऊपर विजय प्राप्त करके, उसको आत्मभिमुख करके, आत्मा में लीन करके, आत्म-भाव का अनुभव करने का तराका है। इसका बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन योगवासिष्ठ में मनोनाश, मनोविलय, अमनीभाव आदि नामों से मिलता है। पातजल योग सूत्रों में भी 'चित्रवृत्ति निरोध' की परिभाषा करके इस योग के आठ अंगों का वर्णन किया है। यहाँ पर विस्तार के भय से केवल सकेत मात्र से ही पातजल अष्टांग योग और योगवासिष्ठ मनोविलय योग का वर्णन किया जाता है।

पतञ्जल योग

के माठ अंग या सीढ़ियाँ हैं—यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि। यम य पाँच हैं—ब्रह्मिणा सत्य असतेय अपरिग्रह। नियम में पाँच हैं—जीव सम्प्राप्य तप स्वाध्याय और ईश प्राणिजान। आसन का अर्थ है स्थिरता से बैठने का अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास से प्राणवायु के ऊपर नियंत्रण बिना जाता है ताकि योगी स्वल्प होकर बलवान् रहकर आत्मचिन्तन और आत्मा का ध्यान कर सके। प्रत्याहार का अर्थ है इन्द्रिया और मन की वृत्तियों को बाह्य विषयों की ओर से हटाकर अन्तर् भीतर की ओर लाना। धारणा मन के किसी विशेष विषय पर समाकर वहाँ स्थिर रहने का अभ्यास। ध्यान मन को विषय पर इस प्रकार स्थिर करना कि वह वहाँ से चले नहीं। समाधि म मन विषय के साथ इस प्रकार लगाकर हो जाता है कि दोनों में कोई भेद नहीं रहता और न मन को अपना ज्ञान रहता है और न उसमें किसी दूसरी वृत्ति का उदय होता है। समाधि बिन्दु की दान्त अवस्था का नाम है जिसमें केवल विषय का ही प्रकाश रहता है। जब मन आत्मवादी होकर स्थिर हो जाय और उसमें आत्मा के सिवाय और किसी विषय की वृत्ति ही न रहे तो पूर्ण समाधि अवस्था का अनुभव होकर आत्मा के स्वल्प का ज्ञान हो जाता है।

योगशास्त्र के अनुसार मन को किसी वस्तु के अनेक उपाय हैं उनमें से कुछ ये हैं—१-ज्ञान युक्ति (ज्ञान द्वारा मन का विस्तार करके उसके असीम रूप को जान देना) २-सहस्रा का त्याग ३-आसनाधी का त्याग ४-बोनों से विरक्ति ५-ब्रह्मर का त्याग ६-असंग का अभ्यास ७-समवाय का अभ्यास ८-वर्तन का त्याग ९-समाधि का अभ्यास। ये सब मार्ग मनोवैज्ञानिक रूप में हीनी चाहिए।

जिस विधि से भी हो मन को स्थिर होने पर और आत्मा के मन को स्थिर होने पर परम पर की प्राप्ति हो जाती है।

समयोग

सम योग में मात्र और बिन्दु के ध्यान की सहायता से मन को एकाग्र करने मुख्य विधि। शक्ति का उद्भव के अर्थ द्वारा आसुरिक में के जाकर तीन करने में समाधि का आभव होकर आत्म साक्षात्कार किया जाता है। सम योग का सिद्धान्त यह है कि जो ब्रह्मण्ड में है वही सूक्ष्म रूप में निष्ठ में है। यदि निष्ठ में हम आत्मसंयम कर लें तो ब्रह्मण्ड आत्मा का रूप का ही अनुभव हो जाता है। इस योग में निष्ठ मन प्रसादी और मात्रा के ऊपर ध्यान दिया जाता है और मृदापार में स्थित लोई हुई बुद्धिस्थिती धर्मिता का प्रसार उद्दीप्ति के द्वारा ब्रह्मण्ड में प्रवृत्त कर वही पर विमुक्त ब्रह्म (आत्मा) का अनुभव दिया जाता है। इस योग के ९ अंग हैं—यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि।

किरा, पचास, साठ, ध्यान, नव निरा और सत्तवि। कम य दान हैं—भक्ति, नित्य, अन्तर, प्रज्ञा, दया, नरकता, धर्मा, पूर्ति, भित्ति, और नीति। निराम ये ९ हैं—तप, मन्त्र, आनित्य, दार, ईश्वर पूजा, ही, मति, जय और रा। आमा और मद्रादि न्यून योग निराखा का मन्त्र निरा रहते हैं। प्राणात्मन और स्वरोदय के अन्त्यान को नृम किना रहते हैं। उम योग में भेदही प्राणायाम का बहुत महत्त्व है। केवही प्राणायाम का नापन उन्निरी के निपरा में ना तो हटाकर भ्रम्य में चय का स्थिर करने प्राण और अन्त में उमभाव करने में होता है। प्राणात्मन के ऊपर विजय पाकर महाप्राण पर विजय पाकर मा तो विरोध करने आत्मा में स्थित होने को स्वरोदय कहते हैं। मन की धन्ति को इन्द्रिया के निरा के उन्निरी अन्त में रहने को प्रज्ञादाय कहते हैं। प्रज्ञादाय के अन्त्यान होने पर जाने नीति नाना प्रकार की दैवी धन्ति, और रूपों का दान और नाना प्रकार के नाश का श्रवण आरम्भ हो जाता है। नाश के श्रवण में चित्त लगाकर ध्यान का अन्त्यान करने का ही नाम नन्द योग है जिसे अन्त्यान करीर, दास आदि मन्त्रालोक नाना किया करते हैं और आज से नासाध्यामी सम्प्रदाय के लोग करते हैं। प्रज्ञादाय के अन्त्यान में भेद, रूप, रूप, आयु, अग्नि, मन्त्र, विष्णु, स्फटिक और चन्द्रमा आदि रूपों के दर्शन होते हैं। और मद्रा की तरंगों, भेष, गजन, चतुर्चनाहट, घटे, घण्ट, तयी, मर्जीरे, और पदम की ध्वनि के नदग बहुत मन्त्र और आर्य ध्वनिया सुनाई देती हैं। इनमें से जिग नाद में भी मन (गुर्गी) लग जाये उनी नाद में मन को स्थिर करके योगी को मन को विलीन करने की चेष्टा करनी चाहिए। नाश में मन्त्र उन्तमनाद है अनाहत नन्द है (अनहृष्याणी) जो ऊ० के सद्गुण होती है। उमको सुनते हुए मन के लीन होने पर ईश्वर का दर्शन होता है। योगी जब मन को अन्तर्जगत् (सूक्ष्म प्रकृति के किसी एक तत्त्व) में ठहरा लेता है तो उसे धारणा कहते हैं। धारणा की अवस्था में ही मूलाधार चक्र में स्थित सोई हुई कुण्डलिनी ध्वनि को जगाकर छहों चक्रों का भेदन करते हुए मस्तिष्क गत महत्त्व दल कमल में पहुँचा कर लय कर देने पर योगी को आत्मदर्शन जो वास्तव में पिण्ड में स्थित ब्रह्म का ही दर्शन (अनुभव) प्राप्त होता है। यहाँ विस्तार के भय से कुण्डलिनी ध्वनि और छह चक्रों का वर्णन नहीं किया गया, उत्सुक पाठक दूसरे ग्रन्थों में देखें।

मन्त्रयोग

नाम भय शब्द (मन्त्र) का भावपूर्वक जप करते-करते मन मन्त्र और देवता का एकीकरण होकर समाधि लगाना मन्त्रयोग कहलाता है। मन्त्रयोग के द्वारा जो समाधि होती है उसको महाभाव समाधि कहते हैं। मन्त्रयोग के ये १६ अंग हैं—भक्ति, श्रुति, आसन, पचास सेवन आचार, धारणा, दिव्य देश सेवन, प्राण श्रिया, मुद्रा, तर्पण, हवन,

पतञ्जल योग

के बाठ त्रय या त्रीणिमी है—यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, चारमा ध्यान और समाधि। यम य पाँच है—अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह। नियम ने पाँच है—जीव संतोष उप स्वाध्याय और ईश प्राणिनाम। आसन का अर्थ है स्थिरता से बैठने का अभ्यास। प्राणायाम का अभ्यास से प्राणवायु के ऊपर नियमन किया जाता है ताकि पोषी स्वस्थ होकर बन्वान् रहकर आत्मचिन्तन और आरमा का ध्यान कर सके। प्रत्याहार का अर्थ है इन्द्रिया जीव मन की वृत्तिनी को बाह्य बिज्यों की ओर से हटाकर अपने भीतर की ओर लगा देना। चारमा मन का किसी विशेष विषय पर लगाकर वही स्थिर रखने का अभ्यास। ध्यान मन को विषय पर इस प्रकार स्थिर करना कि वह वहाँ से चिपे नहीं। समाधि म मन विषय से साब इस प्रकार लगावार हो जाता है कि दोनों में कोई भेद नहीं रहता और न मन को अपना ज्ञान रहता है और न उसमें किसी दूसरी वृत्ति का उदय होता है। समाधि बिन्दु की प्राप्ति अवस्था का नाम है जिसमें नैवक विषय का ही प्रकाश रहता है। जब मन आत्माकार होकर स्थिर हो जाय और उसमें आत्मा के सिवाय और किसी विषय की वृत्ति ही न रहे तो पूर्ण समाधि अवस्था का अनुभव होकर आत्मा के स्वस्व का ज्ञान हो जाता है।

योगशास्त्र के अनुसार मन को विधीन करने के अनेक उपाय हैं उनमें से कुछ ये हैं—१-ज्ञान युक्ति (ज्ञान द्वारा मन का विच्छेदन करके उसके बचती रूप को ज्ञान देना) २-सक्त्यों का त्याग ३-बाधनामो का त्याग ४-योर्षी से विरक्ति ५-बह्वार का त्याग ६-जनन का अभ्यास ७-समसाध का अभ्यास ८-वर्तन का त्याग, ९-समाधि का अभ्यास। ये सब बातें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से होनी चाहिए।

जिस विधि से जी हो मन के स्थिर होने पर और आत्मा का मन के विधीन होने पर परम पद की प्राप्ति हो जाती है।

सम्योग

सम योग में नाह और विष्णु का ध्यान की गहनता से मन को एकाग्र करके कुछ किनी एनित को यद् अत्र के भेदन द्वारा बहुरण्य में के जाकर लीन करने से समाधि का अनुभव होकर आत्म साक्षात्कार किया जाता है। सम योग का सिद्धान्त यह है कि जो ब्रह्माण्ड में है वही सूक्ष्म रूप से पिण्ड में है। यदि पिण्ड में हम आत्मदर्शन कर के ता ब्रह्माणी आत्मा का ब्रह्म का ही अनुभव हो जाता है। इस योग म पिण्ड पद प्रकाश और तारी के ऊपर ध्यान किया जाता है और भूकाधार में स्थित कोई हुई कुच्छतिनी एनित को अपातर छोड़ी लक्ष्मी के द्वारा बहुरण्य में पहुँचाकर वहाँ पर विष्णुमय ब्रह्म (आत्मा) का अनुभव किया जाता है। इस योग के ९ वन हैं—यम नियम, स्वीक किया सूर्य

है आत्मभाव या ब्रह्मभाव की प्राप्ति। इसी का नाम मोक्ष है।

मुक्त पुरुष के लक्षण

चाहे जिस साधना के द्वारा या सब साधनाओं के द्वारा आत्मानुभव हो जाने पर साधक सब सीमाओं, दुःखों और भेद भावों से मुक्त होकर आनन्द का जीवन विताता है। उपनिषदों, भगवद्गीता और योगवासिष्ठ में ऐसे पुरुषों का वर्णन मिलता है। यहाँ पर योगवासिष्ठ के आधार पर मुक्त व्यक्ति के चरित्र का संक्षेप से चित्रण किया जाना अनुपयुक्त न होगा। 'मुक्त पुरुष को न किसी वस्तु के प्रति रसिकता होती है और न नीरसता। वह विषयों का इच्छुक होकर विषयों में नहीं रमता। बाहर से राग वाला दिखाई देता हुआ भी वह राग रहित होता है। वह न किसी को उद्दिग्न करता है और न किसी से उद्दिग्न होता है। उसके लोभ, मोह आदि रिपु नष्ट हो जाते हैं। वह दूसरों के मन के भावों को समझकर लोकप्रिय आचरण करता है, और मयूर वाणी बोलता है। उसका व्यवहार अच्छे नागरिकों जैसा होता है। वह सबका बन्धु होता है। बाहर तो वह सब काम करता दिखाई देता है पर अन्दर शान्त और शीतल रहता है। जीवनयात्रा में जो कार्य उसको करने को मिले उसको कामना और सकल्प रहित रहकर करता है। वह वर्ण, आश्रम, धर्म, आचार, और शास्त्रों की यत्रणा से वरी होकर जगत् के जजाल से इस प्रकार बाहर निकल जाता है जैसे पिंजरे से सिंह। सब कामों का फल जिसने त्याग दिया है, सदा तृप्त, किसी के आमक्ति न रहने वाला, वह पुण्य पाप या और किसी भाव में लिप्त नहीं होता। उसकी वासनाओं की ग्रन्थियाँ धीरे-धीरे खुलकर गिर जाती हैं, क्रोध क्षीण हो जाता है, मोह मन्द पड़ जाता है। उसके चेहरे पर सदा ही प्रसन्नता की शोभा छाई रहती है। वह न जीवित रहने की चाह करता है, और न मौत की निन्दा करता है। वह किसी वस्तु के बन्धन में नहीं पड़ता, सदा ही तृप्त और असक्त रहता हुआ, सम्राट् की नाई अमग रहता है। वह परिपूर्ण मन वाला, अपने मान में रहने वाला, मीनी, शत्रुओं के मध्य में भी अविचल रहता है। भयानक आपत्तियों में, आनन्द के उत्सवों में, संपत्ति की अवस्थाओं में रहते हुए भी उसे न उद्वेग होता है और न हर्ष। मन में सदा अनासक्त रहता हुआ भी वह सब प्रकार के कामों को करता रहता है। वह न किसी से डरता है, न कभी विवश होता है और न दीन। मौनी, सम और स्वस्थ होकर वह पर्वत के समान धीर रहता है। प्राकृत कामों में लगा हुआ भी वह उदासीन के समान रहता है। वह किसी वस्तु की वाञ्छा नहीं करता, न किसी बात के लिये चिन्ता करता है। न वह किसी से द्वेष करता है और न राग। जैसा अवसर पड़े उसके अनुसार असक्त मन से वह भक्त के प्रति भक्त का, शठ के प्रति शठ का, बालक के प्रति बालक का सा, वृद्धों के प्रति वृद्धों का सा, धीरों में धीरता का व्यवहार करता है। वह युवकों में युवा की नाई और दुखियों के बीच में दुखी की नाई रहता है।

बलि योग जन ध्यान और समाधि। मध्यरात्रीन सन्तो में से बहुत से सन्तों को इतिहास
यप के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त हुई थी। इस योग का विशेष रहस्य लौकिक नामों के प्रति
भावों से मन को हटाकर ईश्वर में लगाना है।

हठयोग

हठयोग की चारणा यह है कि वीर्य वायु और मन य तीन एक ही तत्व के स्वरूप
मूलम और चारण रूप है। इन तीनों में वायु के ऊपर नियन्त्रण करना सरल है। वायु
के निकट ही ज्ञान पर मन भी आप से आप निकट हो जाता है और मन के निकट हो जाने
पर समाधि का अनुभव होता है। जिसमें आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। वायु को
हठ से निरोध करने का नाम हठयोग है। हठयोग से जो समाधि की अवस्था प्राप्त होती
है उसे मन्त्राबोध समाधि कहते हैं। हठयोग के य सात अंग हैं—पद्मस आसन, मुद्रा
प्रत्याहार, प्राणावाह ध्यान और समाधि। पद्मस य है—बीठि गति बसित
लीविही (नीची) घाटक, और वपात्मगति। वायु और वरु के द्वारा शरीर के भीतरी
भाग को सूँढ़ से मुद्रा तक साफ करने की क्रिया का नाम बीठि है। जल में
बीठकर मुद्रायो द्वारा वरु को भीतर बीच कर मूल स्थान और बसित प्रवेश को मुद्र करने
का नाम बसित क्रिया है। नाभ के द्वार में से पुत्र वरु के द्वार से निष्कास कर
नाभ के भीतर सँठाई करना मेलि क्रिया है। पेट का दोनों पार्श्वों के बीच में प्रबल वेग से
इधर उधर चलाव को नीलि कहते हैं। किसी वस्तु के ऊपर दृष्टि को स्थिर रखने का नाम
घाटक है। एक मनुष्य ने वायु को ग्रहण करके दूसरे मनुष्य में इच्छापूर्वक छोड़ने के अभ्यास
को वपात्म गति कहते हैं। जिस स्थिति में शरीर को रखने से मन स्थिर हो जायें उसे
जामन कहते हैं। इस प्रकार के ११ आसन हैं जिसमें पद्मासन, सिद्धासन और वीरानसन
से सर्वनाशरूप के त्रिब मुक्त हैं और मन्त्रों के इनका अधिक आध्यात्मिक सिद्धि है जिस क्रियाओं
के द्वारा प्राणावाह पद्माहार चारणा ध्यान और समाधि में महामुद्रा मिलती है उनको
मुद्रा कहते हैं। ये २५ प्रकार की हैं। इन सब अंगों का अभ्यास करने पर हठ योगी को
अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती हैं। अभ्यासी हीनर अथवा योगी प्रोति
के ध्यान में लगन का नाम प्रत्याहार है। पुरत पुष्य और ऐश्वर क्रियाओं द्वारा अभ्यास
करने प्राणा के ऊपर नियन्त्रण प्राप्त करने का नाम प्राणावाह है। प्राणावाह के अनेक प्रकार
हैं। वीरान की भी ये नामान्तर हठयोग अभ्यासों में ध्यान लगाने के अभ्यास का नाम ध्यान
है। हठयोगी नाभि हृदय और मुकुटी के अभ्यास में ध्यान करने हैं। शरीर प्राण और
मन के ऊपर पूर्णतया नियन्त्रण करने का समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। समाधि
की चारणा में मन का सब हीनर आत्म प्रत्यक्ष का अनुभव होता है।

महामुद्रा, कर्ण बीज, ज्ञान बीज, और ध्यान बीज सबका एक ही उद्देश्य है। यह

है आत्मभाव या ब्रह्मभाव की प्राप्ति। उन्मी का नाम मोक्ष है।

मुक्त पुरुष के लक्षण

चाहे जिस साधना के द्वारा या सब साधनाओं के द्वारा आत्मानुभव हो आने पर साधक सब सीमाओं, दुःखों और भेद भावों से मुक्त होकर आनन्द का जीवन बिताता है। उपनिषदों, भगवद्गीता और योगवासिष्ठ में ऐसे पुरुषों का वर्णन मिलता है। यज्ञी पर योगवासिष्ठ के आधार पर मुक्त व्यक्ति के चरित्र का संक्षेप से चित्रण किया जाना अनपेक्ष्य न होगा। 'मुक्त पुरुष को न किसी वस्तु के प्रति रसिकता हाँती है और न नीरोगता। शत्रु विषयो का इच्छुक होकर विषयो में नहीं रमता। बाहर से राग वाला दिगार्ध देता हुआ भी वह राग रहित होता है। वह न किसी को उद्विग्न करता है और न किररी से उद्विग्न होता है। उसके लोभ, मोह आदि रिपु नष्ट हो जाते हैं। वह दूसरों के मन के भाषों को समझकर लोकप्रिय आचरण करता है, और मयूर वाणी बोलता है। उसका व्यवहार अच्छे नागरिकों जैसा होता है। वह सबका बन्धु होता है। बाहर तो वह सब काम कर्मों दिखाई देता है पर अन्दर शान्त और शीतल रहता है। जीवनयात्रा में जो कार्य उद्योग करने को मिले उसको कामना और सकल्प रहित रहकर करता है। वह वर्ण, आश्रम, धर्म, आचार, और शास्त्रों की यत्रणा में बरी होकर जगत् के जजाल में इस प्रकार घाट न निकल जाता है जैसे पिंजरे से सिंह। सब कामों का फल जिसने त्याग दिया है, सदा तृप्त, किसी के आसक्ति न रहने वाला, वह पुण्य पाप या और किसी भाव में लिप्त नहीं होता। उसकी वासनाओं की ग्रन्थियाँ धीरे-धीरे खुलकर गिर जाती हैं, क्रोध क्षीण हो जाता है, मोह मन्द पड़ जाता है। उसके चेहरे पर सदा ही प्रसन्नता की शोभा छाई रहती है। वह न जीवित रहने की चाह करता है, और न मौत की निन्दा करता है। वह किसी वस्तु के बन्धन में नहीं पड़ता, सदा ही तृप्त और असक्त रहता हुआ, सम्राट् की नाई असग रहता है। वह परिपूर्ण मन वाला, अपने मान में रहने वाला, मौनी, शत्रुओं के मध्य में भी अविचल रहता है। भयानक आपत्तियों में, आनन्द के उत्सवों में, सपत्ति की अवस्थाओं में रहते हुए भी उसे न उद्वेग होता है और न हर्ष। मन में सदा अनासक्त रहता हुआ भी वह सब प्रकार के कामों को करता रहता है। वह न किसी से डरता है, न कभी विवश होता है और न दीन। मौनी, सम और स्वस्थ होकर वह पर्वत के समान धीर रहता है। प्राकृत कामों में लगा हुआ भी वह उदासीन के समान रहता है। वह किसी वस्तु की वाञ्छा नहीं करता, न किसी बात के लिये चिन्ता करता है। न वह किसी से द्वेष करता है और न राग। जैसा अवसर पड़े उसके अनुसार असक्त मन से वह भक्त के प्रति भक्त का, शत्रु के प्रति शत्रु का, बालक के प्रति बालक का सा, वृद्धों के प्रति वृद्धों का सा, धीरों में धीरता का व्यवहार करता है। वह युवकों में युवा की नाई और दुःखियों के बीच में दुःखी की नाई रहता है।

बलि योग जप ध्यान और समाधि। मध्याह्नाधीन गन्तो में से बहुत से सन्तों को इतिमात्र जप के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त हुई थी। इस योग का विशेष रहस्य लौकिक नामों के प्रति भावों से मन को हटाकर ईश्वर में लगाया है।

हठयोग

हठयोग की वारणा यह है कि नीचे वायु और मन से तीन एक ही तत्व के स्मृत, सूक्ष्म और कारण रूप है। इन तीनों में वायु के ऊपर नियन्त्रण करना सरल है। वायु के निश्च हो जाने पर मन भी आप से आप निश्च हो जाता है और मन के निश्च हो जाने पर समाधि का अनुभव होता है जिसमें आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। वायु को हठ से निरोध करने का नाम हठयोग है। हठयोग से जो समाधि की अवस्था प्राप्त होती है उसे महायोग समाधि कहते हैं। हठयोग के प सात अंग हैं—वद्वर्न आसन मुद्रा प्रत्याहार, प्राणायाम ध्यान और समाधि। वद्वर्न य है—बीति नति बस्ति, लौकिकी (नीली) घाटक और नपात्म्याधि। वायु और बल के द्वारा शरीर के भीतरी भाग को मूँह से गुना तक तक करने की क्रिया का नाम बीति है। बल में बैठकर गुह्यांगो द्वारा बल को भीतर कीच कर मूत्र स्थान और बस्ति प्रवेश को गुद वरन का नाम बस्ति क्रिया है। नाक के द्वार में से कुछ बल्य लेकर मुँह के द्वार से निवाल कर नाक के भीतर सज्जई करना नति क्रिया है। पेट को दोनों वास्वों के बीच में प्रबल वेन से दवर लवर बुमाने को लौलि कहते हैं। किसी वस्तु के ऊपर दृष्टि को स्थिर रखने का नाम घाटक है। एक नवने से वायु को ग्रहण करके दूसरे नवने से दृष्ट्यापूर्वक छोड़ने के अम्यास को कपात माति कहते हैं। जिस स्थिति में शरीर को रखने से मन स्थिर हो जाने उसे आसन कहते हैं। इस प्रकार के ३३ आसन हैं जिनमें पचास स सिद्धासन और बीरसन से सर्वसाधारण के क्रिये सुषम हैं और सन्तो ने इनका अधिक आश्रय लिया है, जिन क्रियाओं के द्वारा प्राणायाम प्रत्याहार, वारणा ध्यान और समाधि में सहायता मिलती है उनको मुद्रा कहते हैं। ये २५ प्रकार की हैं। इन सब जगों का अम्यास करने पर हठ योगी को अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होने लक्ष्मी हैं। अन्तर्मुखी होकर अपने भीतर ज्योति के ध्यान में लगने का नाम प्रत्याहार है। पूरक कुम्भ और रेचक क्रियाओं द्वारा अम्यास करके प्राणों के ऊपर नियन्त्रण प्राप्त करने का नाम प्राणायाम है। प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं। दीपकी की के समान हृदय अन्तर्गति पर ध्यान लगाने के अम्यास का नाम ध्यान है। हठयोगी नाम हृदय और मुकुटी के मध्यभाग में ध्यान करते हैं। शरीर, प्राण और मन के ऊपर पूर्वव्या नियन्त्रण प्राप्त करने पर समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। समाधि की अवस्था में मन का तब होकर आत्म स्वरूप का अनुभव होता है।

बलियोग, कर्म योग ज्ञान योग और ध्यान योग सबका एक ही उद्देश्य है। यह

है आत्मभाव या ब्रह्मभाव की प्राप्ति। उसी का नाम मोक्ष है।

मुक्त पुरुष के लक्षण

चाहे जिस साधना के द्वारा या सब साधनाओं के द्वारा आत्मानुभव हो जाने पर साधक सब सीमाओं, दुःखों और भेद भावों से मुक्त होकर आनन्द का जीवन बिताता है। उपनिषदों, भगवद्गीता और योगवासिष्ठ में ऐसे पुरुषों का वर्णन मिलता है। यहाँ पर योगवासिष्ठ के आधार पर मुक्त व्यक्ति के चरित्र का संक्षेप से चित्रण किया जाना अनुपयुक्त न होगा। 'मुक्त पुरुष को न किसी वस्तु के प्रति रसिकता होती है और न नीरसता। बंध विषयों का इच्छुक होकर विषयों में नहीं रमता। बाहर से राग वाला दिखाई देता हुआ भी वह राग रहित होता है। वह न किसी को उद्दिग्ध करता है और न किसी से उद्दिग्ध होता है। उसके लोभ, मोह आदि रिपु नष्ट हो जाते हैं। वह दूसरों के मन के भावों को समझकर लोकप्रिय आचरण करता है, और मधुर वाणी बोलता है। उसका व्यवहार अच्छे नागरिकों जैसा होता है। वह सबका बन्धु होता है। बाहर तो वह सब काम करता दिखाई देता है पर अन्दर शान्त और शीतल रहता है। जीवनयात्रा में जो कार्य उसको करने को मिले उसको कामना और सकल्प रहित रहकर करता है। वह वर्ण, आश्रम, धर्म, आचार, और शास्त्रों की यत्रणा से बरी होकर जगत् के जजाल से इस प्रकार बाहर निकल जाता है जैसे पिंजरे से सिंह। सब कामों का फल जिसने त्याग दिया है, सदा तृप्त, किसी के आसक्ति न रहने वाला, वह पुण्य पाप या और किसी भाव में लिप्त नहीं होता। उसकी वामनाओं की ग्रन्थियाँ धीरे-धीरे खुलकर गिर जाती हैं, क्रोध क्षीण हो जाता है, मोह मन्द पड़ जाता है। उसके चेहरे पर सदा ही प्रसन्नता की शोभा छाई रहती है। वह न जीवित रहने की चाह करता है, और न मौत की निन्दा करता है। वह किसी वस्तु के बन्धन में नहीं पड़ता, सदा ही तृप्त और असक्त रहता हुआ, सम्राट् की नाई असग रहता है। वह परिपूर्ण मन वाला, अपने मान में रहने वाला, मीनी, शत्रुओं के मध्य में भी अविचल रहता है। भयानक आपत्तियों में, आनन्द के उत्सवों में, संपत्ति की अवस्थाओं में रहते हुए भी उसे न उद्वेग होता है और न हर्ष। मन में सदा अनासक्त रहता हुआ भी वह सब प्रकार के कामों को करता रहता है। वह न किसी से डरता है, न कभी विवश होता है और न दीन। मौनी, सम और स्वस्थ होकर वह पर्वत के समान धीर रहता है। प्राकृत कामों में लगा हुआ भी वह उदासीन के समान रहता है। वह किसी वस्तु की वाच्छा नहीं करता, न किसी बात के लिये चिन्ता करता है। न वह किसी से द्वेष करता है और न राग। जैसा अवसर पड़े उसके अनुसार असक्त मन से वह भक्त के प्रति भक्त का, शठ के प्रति शठ का, बालक के प्रति बालक का सा, वृद्धों के प्रति वृद्धों का सा, धीरों में धीरता का व्यवहार करता है। वह युवकों में युवा की नाई और दुःखियों के बीच में दुःखी की नाई रहता है।

जैसे जैसे देसन का आनन्द लेती हैं वैसे वह भी बिना विशेष यत्न किए वषा प्राप्त मोर्नों को पीछा से असक्त मन होकर भोगता रहता है। कामों का करते हुए उनके बनने और विगडन से प्रसन्न और अप्रसन्न नहीं होता। सदा समभाव से रहता है। वह अप्राप्त मोर्नों की वाछा नहीं करता और प्राप्त मोर्नों का त्याग नहीं करता। वह अपमर् के व्यञ्जहार को न व्यामटा है और न उसकी कामना ही करता है। वैसा अपमर होता है वैसा ही व्यञ्जहार करता है। स्त्री पुत्र मित्र वन सपत्ति को वह पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के फल और स्वप्न के विजयी की भाँति समझता है। उसके मन में लोभेपणा बनेपणा और हारेपणा उत्पन्न नहीं होती। उसके मन में किसी वस्तु के प्रति हेम या उपाहेम की कल्पना और 'मैं और मेरा' का भाव नहीं होते। जो उसको प्राप्त नहीं वह उसकी चिन्ता नहीं करता और जो उसको प्राप्त हो गया है उसकी प्रसन्ना नहीं करता। रङ्ग रहित होकर वह वषा प्राप्त परिस्थितियों के अनुसार व्यञ्जहार करता है। जैसे वसन्त ऋतु में वृक्षा की सुन्दरता और शीमा आदि गुण बढेंगे हैं वैसे ही उत्पन्न हो जाने पर मन्थ के बल बढि और तेज की बढि होगी है। जीवन्मुक्त को सब आपदाय इस प्रकार छोड जाती हैं जैसे सर्प अपनी केबूरी को छोड देता है। स्वयं लोभ पाक उनकी इस प्रकार रसा करते हैं जिस प्रकार वे सारे ब्रह्माण्ड की करते हैं।

अध्याय २५

भारतीय नीति शास्त्र की कुछ जटिल समस्यायें

यद्यपि भारत में नैतिक विचारों में अधिक मतभेद है और भारत में नैतिक उपदेश बहुत प्राचीनकाल में अविच्छिन्न रूप से होते आ रहे हैं, फिर भी कुछ नैतिक प्रश्नों का अन्तिम और निर्विवाद उत्तर नहीं मिलता। जिज्ञासुओं के मन में कुछ शकयें रह ही जाती हैं। इसका कारण यह भी है कि एक ही लेखक विरुद्ध और विभिन्न मतों को मानने वाला जान पड़ता है। इन प्रकार की कुछ जटिल समस्याओं की ओर हम यहाँ पर पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं।

१—दैव या पुरुषार्थ

नैतिक जीवन के लिये मनुष्य की कर्तव्य-स्वतंत्रता की आवश्यकता है। यदि मनुष्य के हाथ में अपना जीवन स्वयं निर्माण करने की शक्ति नहीं है तो वह नैतिक आदर्शों की ओर कैसे बढ़ सकता है? कैसे वह पुण्य पाप का उत्तरदायी हो सकता है? कैसे उसके कामों को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है? कैसे उसके कर्मों के अच्छे या बुरे कर्मों के अच्छे या बुरे फलों का भोक्ता ठहराया जा सकता है। यदि मनुष्य कर्म करने में पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है तो उसके लिये किसी कर्म को भला या बुरा मानना ही व्यर्थ है। जीवन के लिये किसी आदर्श को स्थापित करके उसको प्राप्त करना कैसे संभव हो सकता है। पर हम देखते हैं कि भारत के नीति शास्त्रों में दैव (भाग्य होनहार, विधि, भवितव्यता आदि) को भी हमारे कर्मों का या हमको जो कुछ भी प्राप्त होता है उसका एक प्रबल कारण माना है। मनुष्य के जीवन में बहुत सी घटनायें और बहुत सी वस्तुओं की प्राप्ति का दैव ही कारण है, मनुष्य का पुरुषार्थ नहीं। कहा गया है—“केवल मनुष्यों का नहीं देवताओं का भी दैव प्रभु है।” “प्राज्ञ, शूर या पण्डित क्या कर सकता है जबकि दैव के हाथ में फल है और वह सब श्रियाओं को निष्फल बना देता है।” “सब जगह दैव के अनुसार फल होना है विद्या और पुरुषार्थ कुछ भी नहीं कर पाते।” “होनहार होकर ही रहती है।” “उच्छृंखल विधि मनुष्यों का सब कुछ हर लेता है।” “फल भाग्य के अनुसार मिलता है।” “जैसी होनहार है, उसके ही अनुकूल मनुष्य की बुद्धि और व्यवहार हो जाते हैं, और वैसी

ही सहायता मिल जाती है। “महापुरुषों के जीवन में बी होनहार होकर ही रहती है। “दैन के विपरीत होने पर न पुण्य कुछ कर सकता है और न उसका पुण्यार्थ” “जो माय में बिभक्त ने सिन्ध दिया उसको कोई अल्पता नहीं कर सकता।” “बीसी होनहार है उसके अनुसार ही मनुष्य की बुद्धि भग्न और भावना हो जाती है और बीसी ही सहायता मिल जाती है। “विनाश का समय आने पर बुद्धि विपरीत हो जाती है। “मैं करता हूँ वह मनुष्य का बुरा अविमान है। (अहंकारी नीति बुराविमान) “जो बिभाठा ने किस दिया है वह अल्पता नहीं हो सकता।” “विभि के नाम हीन पर बाधित फलों की प्राप्ति नहीं होती।” “दैन बकवान् है। “विभाठा निर्विषेक है” “दैन के अनुकूल ही फल मिलता है। विभि के विमुख होने पर पुण्यार्थ क्या कर सकता है मनुष्यों की उन्नति और वननति का कारण दैन ही है। जहाँ-जहाँ घाय्यहीन व्यक्ति जाता है वही-वही वह आप शत्रु का भाव हो जाता है। विभि की पति परकर की लकीर है उसको कौन मिटा सकता है? दैन ने जो नियत कर दिया है उस पर विजय पाना कठिन है। दैन की पति बड़ी विविध है। “कूरविधि असम्भव को भी संभव कर देता है। इत्यादि विचारों से मनुष्य की पूरी निष्पत्ति जान पड़ती है। सब मनुष्य के हाथ में क्या रह जाता है और किस प्रकार वह अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है? कैसे वह नार्मिक बन सकता है? इस विचार के ठीक विपरीत न भारतीय नीति शास्त्रों में मनुष्य को स्वतंत्रकर्ता और अपने पुनर्धार के द्वारा अपने अविष्य का निर्माता माना गया है।

मनुष्य अपने पुनर्धार द्वारा ऐहिक और पारलौकिक उन्नति कर सकता है और बीसा बनना चाहे बीसा बन सकता है। इस सम्बन्ध में योग बाधित में जो कुछ कहा गया है वह स्मरण करने योग्य है। “इस संसार में सब दुःखों का भय करने के लिये पुनर्धार के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तीनों लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो कि पुनर्धार द्वारा प्राप्त न किया जा सके। जो बीसा माल करता है बीसा ही फल पाता है। जो उद्योग को छोड़ कर भाग्य के ऊपर भरोसा करते हैं वे अपने आप ही अपने शत्रु हैं और धर्म धर्म और काम सब को नष्ट कर देते हैं। जो बुद्धि लोग यह समझते हैं कि सब कुछ भाग्य के ही आधीन है वे नाश को प्राप्त होते हैं। जो लोग कूर हैं, उन्नतिहीन हैं, मानी हैं पण्डित हैं, सम से कौन माय की प्रतीक्षा करता है? दैन कुछ नहीं है। दैन है ही नहीं। दैन कभी कुछ नहीं करता वह केवल कल्पना मात्र है। दैन की कल्पना कम बुद्धि शक्तों को दुःख के समय आत्मासुख देने के लिये है। आत्मासुख वाक्य के सिवा दैन वास्तव में कोई वस्तु नहीं है। और स्वानो पर भी कहा गया है—“विना उद्योग के कोई ठीका पत्र नहीं प्राप्त कर सकता। “दैन की परवाह न करके अपनी शक्ति के अनुसार पुनर्धार करना चाहिये।

दैव और पुरुषार्थ की समस्या जैसी ही एक और समस्या कई दर्शनो और भगवद्-गीता ने खड़ी कर दी है। ये शास्त्र पुरुष को कर्मों का कर्ता न मानकर प्रकृति को कर्ता मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है। मनुष्य अपने आप को वृथा और गलती से कर्ता मानता है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि यदि वह स्वयं लड़ना नहीं चाहेगा तो भी प्रकृति उसको लड़ाई में प्रवृत्त कर देगी। प्रकृति और पुरुष के कर्तव्य और अकर्तव्य की समस्या को गीता में श्रीकृष्ण ने और जटिल यह कह कर बना दिया कि “ईश्वर अपनी माया से सब प्राणियों को कठपुतली की नाई नचा रहा है।” बहुते से सन्तों का भी यही मत रहा है कि जो कुछ हो रहा है ईश्वर की इच्छा से होता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध पत्ता तक भी नहीं हिलता। यह होने पर भी गीता के अन्त में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह कहा कि “अब जो तुम्हारी इच्छा हो वह करो।” प्रकृति का ही कर्तव्य है या ईश्वर सब को कठपुतली की नाई नचा रहा है तो मनुष्य का क्या कर्तव्य, क्या पुरुषार्थ, क्या स्वातन्त्र्य और क्या उत्तरदायित्व रह जाता है? धर्म, अधर्म, बुरा, भला, नैतिक और अनैतिक, शुभ, अशुभ, पुण्य, पाप आदि शब्द निरर्थक हो जाते हैं। कर्तव्य और स्वधर्म का कुछ अर्थ नहीं रहता। जो कुछ हो रहा है वह दैव शक्ति वश, प्रकृति द्वारा, या ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। और इसलिये सब ठीक ही है। नैतिक उपदेश या धर्म की प्रबोधना, मोक्ष प्राप्ति का यत्न आदि क्रियायें व्यर्थ हैं। उपनिषदों में भी यह कहा गया है कि ‘परमात्मा (भगवान्) अपने आप स्वयं जिसको छोटते हैं उसी को अपना रूप दिखाते हैं। यहाँ तक भी कहा गया है ‘जिसको वे ऊपर उठाना चाहते हैं उससे अच्छे कर्म कराते हैं और जिसको नीचे गिराना चाहते हैं उससे बुरे कर्म कराते हैं।’

इसलिये भारतीय नीति शास्त्र के लिये पुरुषार्थ, दैव (भाग्य) प्रकृति का कर्तव्य, और ईश्वर की इच्छा, जीवआत्मा का स्वातन्त्र्य आदि जो एक दूसरे के विरुद्ध और परस्पर अमम्वद्ध विचार हैं उनमें सामन्वस्य और समन्वय करना बहुत आवश्यक है। कुछ लोगो ने दैव और पुरुषार्थों में इस रीति से समन्वय करने का यत्न किया है कि यद्यपि मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र और उसका उत्तरदायी है, तो भी पूर्वकाल में या पूर्व जन्म में जो कर्म वह कर चुका है उसके फल, परिणामों को उसे भोगना है। पूर्व जन्म में किये हुए कर्मों के अवश्यम्भावी फलों को ही जो इस जन्म में हमको भोगने पड़ते हैं, दैव या भाग्य कहा जा सकता है। दैव केवल मनुष्य के अपने ही आप किये हुए कर्म या पुरुषार्थ के अवश्यम्भावी फल या परिणाम का नाम है। इसके अतिरिक्त दैव नाम की कोई वस्तु नहीं है। योग-वासिष्ठकार ने कहा है “देश और काल के अनुसार देरी में अथवा शीघ्र ही पूर्व किये हुए पुरुषार्थ के फल की प्राप्ति का नाम दैव है। पूर्वकृत कर्म के अतिरिक्त दैव और कोई वस्तु नहीं है। पूर्वकृत पुरुषार्थ का ही नाम दैव है। जैसा जैसा किमी ने प्रयत्न किया है

वैसा ही वैसा वह फल भोगता है। दोनों प्रमत्त (पूर्वकृत जिसका नाम वैश्व है और कर्त्तव्य काक का जिसका नाम पुण्यार्थ है) वो भेदों के समान एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और जो अधिक बलवान् होता है वही विजयी होता है। अब के किये हुए पुण्यार्थ (कर्म) द्वारा पूर्व का किया हुआ पुण्यार्थ (जिसका नाम वैश्व है) अभिमूढ किया जा सकता है। पूर्वकाक से किये हुए पुण्यार्थ के मुक्तावशे में अब किये जाने वाला पुण्यार्थ बलवान् हो सकता है। मनुष्य को इतना पुण्यार्थ करना चाहिए कि उसके द्वारा पूर्वकाक में किये हुए कर्मों के बुरे फलों को बदल सके। योगवासिष्ठकारो ने तो मनुष्य को ही अपने भविष्य का उत्तरदायी माना है। वह न प्रकृति के कर्त्तव्य को मानता है और न मनुष्य के भाग्य का विधातक ईश्वर को ही मानता है। उसने कहा है—“जो मनुष्य समझता है कि वह ईश्वर का भेजा हुआ स्वर्ग या नरक में जाया है वह सदा ही पराधीन रहता है, ऐसा मनुष्य वह है इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य यह समझकर कि उसको कोई दूसरा ही प्रेरित करता है स्वर्ग पल को छोड़ बैठता है वह अबम मनुष्य बुरा है ही त्थाप देने योग्य है। योगवासिष्ठकार और नीतिम बुद्ध के अनुसार तो मनुष्य “अपने आप ही अपना मित्र है और अपने आप ही अपना शत्रु है। यदि वह अपने आप ही अपना उच्चार नहीं करता तो और कोई उपाय नहीं है। योगवासिष्ठकार के अनुसार केवल जीवात्मा और उसका मन ही वर्ण है। वही अपने भविष्य का उत्तरदायी है। वह पूर्वतया स्वतन्त्र है और अपने शरीर और सत्त्व का बनाने और विभाजने वाला है। जीवन जो कुछ चाहता है सब कुछ अपने आप ही सम्पादन कर लेता है। प्रत्येक जीवन में अनन्त शक्ति वर्तमान है। वह अपनी शक्ति से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। यहाँ दूसरा और कोई हमारे भाग्य का निर्माण करने वाला नहीं है। प्रत्येक जीव में अपने अपने जगत् और शरीर को निर्माण करने की शक्ति है और वह इस शक्ति के प्रयोग में पूर्वतया स्वतन्त्र है। नीतिशास्त्र को सार्वक बनाने और मनुष्य को बरमार्थ और उच्च से उच्च जातियों को प्राप्त कराने में यदि कोई दार्शनिक विचार उपनूत हो सकता है तो वह कुछ इसी प्रकार का होना चाहिये। अक्षय प्रकृति अक्षय पुत्र और ईश्वर को मान लेने पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नीतिशास्त्र की सार्वकता और नैतिक प्रवृत्ति का अर्थ वही है कि मनुष्य स्वतन्त्रतापूर्वक अपने भविष्य का निर्माण कर सके।

२—पुण्यार्थ बहुप्लुट्य में से कौनसा सर्वश्रेष्ठ पुण्यार्थ है ?

यह तो सभी जानते हैं कि मानव जीवन अमर नहीं है। मनुष्य संसार में उत्पन्न होता है और कुछ दिनों के लिये जीकर मर जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य-जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए और जिस वस्तु की प्राप्त करने में उसे अपनी शक्ति को लगाया चाहिये ? यह प्रश्न मनुष्य के लिये बहुत बड़ा प्रश्न है। जो लोग दुर्नर्गम और परलोक

को नहीं मानते (चार्वाक के अनुयायी) और जो मानव को भौतिक धरीर मात्र ही मानते हैं उनके लिये तो क्षणिक इन्द्रिय सुख और ऐहिक भोग विलास के सिवाय जीवन का और उद्देश्य ही क्या सकता है? इसलिये उनका तो यही सिद्धान्त है कि "यावज्जीवेत्सुखं जीवेत्"—जब तक जीवे सुख से जीवे। मुग्य अपनी सभी नैसर्गिक इच्छाओं के पूरी होने पर और इन्द्रियों के विषयों के भोग करने पर ही प्राप्त हो सकता है। मधुर शब्दों के श्रवण, कोमल वस्तुओं के स्पर्श, सुन्दर रूपों के देखने, स्वादिष्ट वस्तुओं के खाने, और सुगन्धित पदार्थों के सूँघने और और सुन्दर स्त्रियों और पुरुषों के सहवास, समाज में ऊँचे पदों की प्राप्ति, और दूसरों के ऊपर प्रभुत्व आदि से प्राप्त होने वाले जो ससार के सुख हैं वे ही जीवन का उद्देश्य हैं। उनको जिस प्रकार भी प्राप्त किया जा सके वही आचार और व्यवहार उचित आचरण हैं। ससार में अधिकांश मनुष्य इस प्रकार के सुखों को निरन्तर प्राप्त करते रहना ही जीवन का उद्देश्य समझते आये हैं। इस उद्देश्य का नाम नैतिक ग्रन्थों में "काम" है। काम ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ या सब श्रेष्ठ मूल्य (Value) है। इसको बहुत लोग मानते आये हैं और आजकल तो, चाहे कोई विचार क्षेत्र में काम को परम पुरुषार्थ माने या न माने, व्यवहार और जीवन में तो प्रायः सभी काम को ही परम पुरुषार्थ समझते हैं। आधुनिक सभ्यता और सस्कृति तो काम-प्रधान ही है। सासारिक सुख पाने के लिये ही सब लोग जीवन पर्यन्त प्रयत्नशील रहते हैं। आजकल के जितने वैज्ञानिक आविष्कार हैं वे सब मानव जीवन को अधिक से अधिक सुखी और भोगी बनाने के लिये हैं। सस्कृति का अर्थ ही मानव की वे क्रियायें हैं जो उसको ऐन्द्रिय विषयों द्वारा अधिक से अधिक सुख दें। आजकल की राज व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि सब प्राणियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन, वस्त्र और निवास स्थान प्राप्त हो सके और उनके जीवन सुरक्षित रह सकें। विषय-सुख और कामोपभोग के आधुनिक युग में अनन्त प्रकार के साधन लोगों को प्राप्त हैं और नित्य प्रति नये-नये साधनों का आविष्कार होता जा रहा है और इसका भी वैज्ञानिक लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्यों की विषयों के भोग करने की शक्ति बड़े और उनकी आयु भी अधिक हो सके, जिससे बहुत दिनों तक ययाति की नाईं वे युवा रह कर विषय भोग का रस पान कर देते हुए सुखी रह सकें।

जो लोग काम को ही जीवन का एकमात्र अर्थ (मूल्य) या उद्देश्य समझते हैं वे कई बातों को भूल जाते हैं। एक तो यह है कि भोगों के विषयों को प्राप्त करने के लिये धन और दूसरे साधनों की, जो धन से ही प्राप्त होते हैं, आवश्यकता है। दूसरी, विषयों के भोगों के भोगने से मनुष्य की उनकी भोगने की और उस भोग से सुख पाने की शक्ति का ह्रास होता है। अति भोगी थोड़े ही दिनों ~ भोग भोगने योग्य नहीं रहता। तीसरी यह कि विषयों के भोग से नाना रोगों की उत्पत्ति होती है और जो भोग आरम्भ में सुख देने वाले

होते हैं वे ही वस्तु में कुछ देने लगते हैं। कोई विषय-गुण सदा रहने वाला नहीं है। सभी क्षणिक है और सभी की कुछ में परिणति होती है। मोपी लोग रोपी और बस्यायू होते हैं। उनको साम्प्रति का अनुभव नहीं होता। नीची बात यह है कि मोपों का कुछ प्राप्त करने में दूसरे लोगों से संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि वे भी वे ही मांस्य पदार्थ चाहते हैं जो हम चाहते हैं और सत्तार में मोष्य वस्तुयें सीमित मात्रा में हैं।

इन बातों पर विचार करने वाले लोगों ने काम को परम पुस्वार्थ (सर्वमेष्ठ मूल्य) नहीं माना। कुछ लोग यह कहते हैं कि मनुष्य का सर्वमेष्ठ पुस्वार्थ कामोपभोग न होकर संपत्ति प्राप्त करना है, बन एकत्रित करना है। बन-सम्पत्ति आदि साधनों का नाम नीति शास्त्र में "वर्ष" है। वस्तु से नीति शास्त्रों में वर्ष बन कांचन की प्रशंसा की गई है और वर्ष को सत्तार में सर्वमेष्ठ वस्तु माना है। "सर्वेषु वाऽऽत्मनः सर्वतः"। सब वृक्ष सुवर्ष के आधीन हैं। जिसके पास बन होता है वही सुखी है। वही मोष के विपरीत को एकत्रित कर सत्तार है। वही वार्षिक कार्य अक्षय्य ब्रह्मभोग इतिहास प्रामाणिक आदि कर सत्तार है। आनन्द के युग में बन का सब वृक्षों से अधिक महत्त्व बढ गया है क्योंकि जीवन मापन की सभी वस्तुयें आर्थिक मँहवी हो गई हैं। जीवन के किये आवश्यक और उपभोगी वस्तुयें पुराने समय में सरलता से और सस्ता सा मूल्य जुकाने पर मिल जाती थीं वे अब बहुत सा बन लेकर मिलनी हैं। आनन्द माना प्रकार की सुखदायक वस्तुयें प्रत्येक व्यक्ति को रखनी पड़ती हैं। प्रत्येक घर में बिजली की रोशनी और आन वन का पानी ऐसी-प्रामोक्ष्य रेडीरेटर, सिंकाई की भरीन साइकिल स्मूटर या मोटरकार इत्यादि अनेक वस्तुयें ऐसी हैं जो न ही तो वस्तु का अनुभव होता है। आनन्द का नाम व्यवहार इस प्रकार का है कि रेल बस टीली अक्षय्य वायुमान द्वारा दूर-दूर स्थित स्थानों और देशों की यात्रा करनी ही पड़ती है। वैज्ञानिकी प्रत्येक मनुष्य अच्छे से अच्छा भोजन करना अच्छे से अच्छे और साफ़ कपड़े पहनना और उत्तम से उत्तम निवास स्थानों में रहना पसन्द करता है और इनका अपने और अपने कुटुम्ब के किये निर्माण करता है। इन वस्तुओं को प्राप्त करने के किये सभी अधिक से अधिक बन प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिये बन प्राप्ति के किये आर्थिक प्रयत्न करना पड़ता है और मनुष्य का समस्त जीवन इसी प्रयत्न में लगा रहता है। मरते समय सब वन ही नभाठा रहता है। बहुतों कि भ्रम लोगों को भोग के लिये वन की आवश्यकता थी इनको नीमवार वृक्ष का अनुभव करने का भी समय नहीं मिलता। वन नमान के प्रयत्न में लगे हुए ही उनसे हृष की पनि करकर वीन हो जाती है। यह सब होते हुए वस्तु भोग वन को जीवन का अहम् समझते हैं और वन नमाने में उचित और अनुचित सभी माधनों का प्रयोग करते हैं। मूठ, बेई मानी भोनेकारी शिना कपट, छत्र आदि सभी साधनों का प्रयोग वन नमाने में और

गम्पत्ति एकत्रित करने में किया जाता है। ससार के इतिहास में धन की लिप्सा के कारण जितने अन्याय, अत्याचार और हिंसाएँ हुई हैं और कितनी कारण से नहीं हुई। तो क्या वास्तव में धन जीवन का सर्वश्रेष्ठ मूल्य है, जैसा कि कुछ नीतिकारों ने माना है? इसका सन्तोषजनक और युक्त उत्तर तो तभी दिया जा सकता है जबकि मनुष्य-जीवन क्या है इसका हमको पूर्ण ज्ञान हो। तो भी नावारण ज्ञान के आधार पर इस सिद्धान्त के विरोध में ये बातें कही जा सकती हैं—धन स्वयं कोई मूल्यवान् वस्तु नहीं है। धन एक साधन मात्र है। स्वयं वह साध्य नहीं है। सुखों की सामग्री या विषयों को प्राप्त करने का साधन है। उसके द्वारा विषय भोगों से प्राप्त होने वाले सुख का ही अनुभव हो, सकता है। पर धन की लिप्सा वाले को और धन एकत्रित करने में व्यस्त व्यक्ति को उन सुखों का भोग भी उपलब्ध नहीं हो पाता। उसका जीवन मर्वर्षमय होता है और माया, छल, कपट, खुशामद और दूसरे अनेक दुर्गुणों का उमे आश्रय लेना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके चित्त में नाना प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न होकर अशान्ति होती हैं, और उसके शरीर में नाना प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होकर वह सुख का अनुभव नहीं कर सकता। धन कमाने में मनुष्य अपने मामले कोई सीमा नहीं रखता, निर्यातवे के फेर में पड़कर वह अधिक से अधिक की ही इच्छा करता रहता है और किसी भी धनराशि को प्राप्त करके वह सन्तुष्ट नहीं होता अधिक से अधिक धन सम्पत्ति एकत्रित करने का प्रयत्न करता रहता है। अधिक धन वालों को चोर, डाकू, सरकार, मित्रों, दुश्मनों और सम्बन्धियों से भय (खतरा) बना रहता है और उसको अपनी और अपने धन की रक्षा के लिये ही बहुत धन खर्च करना पड़ता है। धन का नाश होने पर बहुत कष्ट होता है। जिन पापों के द्वारा धन कमाया गया है उनके दुःखदायी परिणाम भी भुगतने ही पड़ते हैं। शरीर में विषयों के सुख भोगने की शक्ति नहीं रहती। उसको प्राप्त करने के लिये बहुत धन व्यय करना पड़ता है, तो भी वह वापिस नहीं आती। धनी आदमी का जीवन अशान्त रहता है। उसको नाना प्रकार की चिन्ताएँ होती हैं। जितने दुखी, रोगी, और अशान्त धनी व्यक्ति देखने में आते हैं उतने वे नहीं आते जिनको धन का अधिक लाभ नहीं है और उतना ही धन कमाते हैं जितने से उनकी अत्यन्त जरूरी आवश्यकताएँ पूरी हो सकें। इसलिये धन जीवन का सबसे श्रेष्ठ मूल्य, सबसे उत्तम पुरुषार्थ नहीं समझा जा सकता।

यदि “काम” और “अर्थ” (भोग और धन) जीवन के उपयुक्त और श्रेष्ठ पुरुषार्थ या मूल्य नहीं हैं तो मनुष्य के सामने जीवन का और क्या उद्देश्य हो सकता है? इसका सन्तोषजनक और युक्तिपूर्ण उत्तर तो तब दिया जा सकता है जबकि मनुष्य को अपना और इस ससार का पूरा ज्ञान हो। फिर भी यह तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य केवल एक भौतिक पुतला नहीं है। वह एक स्वयं सचेत मानसिक और सामाजिक प्राणी है। उसके मन में

इच्छाएँ, भावनाएँ, ज्ञान प्रेम आदि ऐसी क्रियाएँ या वृत्तियाँ होती रहती हैं जो हमको वह भौतिक पराधीन में रखाई नहीं पहुँचीं। यह दूसरे मनुष्यों से ही नहीं अन्य प्राणियों से भी सम्बन्ध है और उनके सम्पर्क में आता रहता है। उसके सिद्ध यह प्रबल वाक्यम्ब है कि वह क्या करे या क्या न करे जिससे उसके मन में शान्ति और आनन्द रहे और सब प्राणियों के साथ उसका ऐसा सम्बन्ध बना रहे जिससे वह उसके बल रहे और वह सबका बना रहे। वह किसी को मयप्रद न हो और उससे किसी का मय न हो। वह सबकी मदद करे और उसकी सब मदद करे। उसको अपने विषय भोगों को भोग्य और उनके साधनों के कमाने में अपने आपको इस प्रकार सीमित करना पड़ेगा कि जिससे दूसरों का उसी प्रकार की क्रियाओं में बाधा न पड़ी हो और उनके साथ अनचित्त सम्बन्ध न होता हो। उसे अपने आपको कुछ ऐसे नियमों से नियन्त्रित करना पड़ेगा जिनके अनुसार चलने से वह संसार के प्राणियों से सामञ्जस्य स्थापित कर सके और किसी को विशेष कष्ट न देता हुआ और अपने नामों से दूसरों को भी सुख देता हुआ अपने आप सुखी रह सके। इस प्रकार के नियमों का नाम ही भारतीय नीति शास्त्रों में "धर्म" है। धर्म से नियम है जिनके पालन करने में मनुष्य स्वयं सुखी रहे उन्नत करे और निर्मल और शान्त रहे और समाज भी अच्छी तरह चले रहे, अर्थात् समाज में शान्ति रहे और सब प्रकार की उन्नति हो और सब एक दूसरे के साथ प्रेम और सहानुभूति रहे। धर्म शब्द "धृ" वातु से बना है जिसका धर्म है बारम्बार करना (बाधन रहना)। धर्म वह है जो समाज को अच्छी तरह से कायम रखता हो जिससे (व्यक्ति और समाज की) उन्नति हो और श्रेष्ठ (मानसिक शान्ति) की सिद्धि होती है वही धर्म है। धर्म के नियमों पर चलने से मनुष्य (व्यक्ति और समाज) का उत्थान होता है। धर्मशास्त्रों और नीति शास्त्रों में उन नियमों को पालने का प्रयत्न किया गया है जिनको धर्म के नियम समझा जा सके। मनु ने इन सब नियमों को धर्म बतलाया—

धर्म बना धर्म (मन की बल में रहना) अस्तेय (चोरी न करना) दान (सुखि पवित्रता) इन्द्रिय-निग्रह ब्रह्मि (वा प्रयोग) विद्या (ज्ञान) सत्य और अहिंसा (श्रेष्ठ के बल पर भी श्रेष्ठ न करना) और लोभो ने और भी नियम बतलाये हैं। पातञ्जलि योग सूत्र में पाँच योग और पाँच नियमों के पाठन की शिक्षा दी गई है। वे ये हैं—अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह और शीघ्र सन्तोष तप स्वाध्याय और ईश परमिषाध। व्यास ने महाभारत में धर्म का सार इस नियम को बतलाया है कि जो अपने को कुछ लगे वह दूसरों के प्रति न करो और जो अपने किये कठाना चाहते हैं वह दूसरों के किये भी करो। सभी नीति शास्त्रों में यह बतलाया गया है कि धर्म के नियमों को पालन करने में मनुष्य का उत्थान होता है और उनकी अवहेलना करने से मनुष्य का नाश और समाज में अन्धकार और अशान्ति होती है अतएव कुछ लोगों ने धर्म को ही जीवन का परम धर्म (मूल्य)

माना है।

अब प्रश्न यह है कि क्या धर्म को ही जीवन का परम पुष्पायं मानना उचित है? धर्म, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, वे नियम हैं जिनके अनुसार चलने से, जिनका पालन करने से मनुष्य की उन्नति होती है और निश्चयसः की प्राप्ति होती है, समाज में उचित सन्तुलन रहता है और दुर्व्यवस्था नहीं हो पाती। नियम किसी काम को उचित रूप से करने के लिये बनाये जाते हैं। सब क्रियाएँ कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिये हुआ करती हैं, यह नियम या विधान स्वयं कोई उद्देश्य नहीं होते। किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के साधन हो सकते हैं, स्वयं उद्देश्य नहीं हो सकते। उद्देश्य वह होता है जिसको प्राप्त करने के लिये ही यम और नियमों का पालन किया जाता है। जिस प्रकार धन काम का साधन है, जीवन यात्रा में आवश्यक वस्तु इसलिये है कि उसके द्वारा मनुष्य की भोगेच्छा तृप्त होती है। उसी प्रकार धर्म के नियमों को पालन करके जीवन में अमृतद्वय (उन्नति) और निश्चयस् की प्राप्ति होती है। ऊपर हम देख चुके हैं कि विषयों के भोगों से उत्पन्न हुआ सुख क्षणिक और दुःखान्त होता है और उसको प्राप्त करने के लिये बाह्य विषयों को धन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। विषयों से सुख प्राप्त करने वाला मनुष्य मदा अतृप्त सा ही रहता है क्योंकि उसको स्थायी सन्तुष्टि नहीं होती। भारतीय मनोवैज्ञानिक और दार्शनिकों ने इस विषय में बहुत गहरी खोज की है कि मानव क्या है और उसकी आन्तरिक इच्छाएँ क्या हैं। वह क्या प्राप्त करना और बनना चाहता है। जो वह होना चाहता है और जो उद्देश्य उसके वास्तविक स्वरूप और स्वभाव के अनुरूप है वही जीवन का ध्येय हो सकता है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि (१) मनुष्य अमर होना चाहता है अर्थात् सदा बना रहना चाहता है। (२) मनुष्य सर्वज्ञ होना चाहता है अर्थात् सब कुछ जानना चाहता है। (३) मनुष्य सदा सुखी रहना चाहता है। दुःख शोक और रोग से निर्मुक्त रहकर सदा सुखी प्रसन्न और सानन्द रहना चाहता है। (४) मनुष्य निःसीम होना चाहता है अर्थात् किसी भी सीमा, हृद, बन्धन के भीतर न रहकर वह सब बन्धनों से मुक्त और सब सीमाओं से बाहर होकर रहना चाहता है, अर्थात् पूर्णरूपेण स्वतंत्र होकर रहना चाहता है। (५) मनुष्य ससार की सभी वस्तुओं को आत्मसात् करके उनका प्रभु बनना चाहता है। उनको अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। (६) मनुष्य अपने लिये ही सब कुछ चाहता है। ससार के जितने विषय हैं उनको अपने आप अपने लिये ही भोगना चाहता है, दूसरों का ध्यान और ख्याल उसको तभी होता है जबकि उसकी अपनी पूर्ण तृप्ति हो जाती है। भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य का पूर्ण विश्लेषण और अध्ययन करके यह जान लिया है कि मनुष्य केवल भौतिक स्थूल शरीर मात्र ही नहीं है, वह अद्भुत और अनन्त शक्तियों वाला मन (mind) या सूक्ष्म शरीर, और पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आत्मा है।

उसको अपने स्वरूप का कुछ भीर बौद्धिक ज्ञान है। शरीर के स्तर पर मनुष्य की उपर्युक्त इच्छाएँ पूर्णतापूर्ण हास्यास्पद व्यक्त और कभी पूरी न होने वाली दिखाई पड़ती हैं। पर जब वह शरीर की मायना और शरीर के साथ तादात्म्य से ऊपर उठकर मन के और पुन मन के जो कि चेतन उपचेतन और अति चेतन स्तरों जाता है साथ तादात्म्य करता है और उसमें मनोमायना या जाती है तो उसमें बौद्धिक शरीर और इन्द्रियों की क्षमताओं की अपेक्षा बनेक नहीं, अद्भुत अमनुमेय और नि सीम क्षमताओं का प्राकट्य होने लगता है। मन की इन अद्भुत क्षमताओं का बोधा सा ज्ञान उन आधुनिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा हुआ है जिसका वर्णन आधुनिक पारंपार्य परामनीविज्ञान (Para Psychology परमसाकोमीजी) में पाया जाता है। इन क्षमताओं का सचेत भाव पाठ्यार्थिक योग्य रूप के विमूर्तिपाद में मिलता है। बारम्बार ध्यान और समाधि के अभ्यास से लोगों में इन अद्भुत मानसिक क्षमताओं का प्रकाश होता है और तब उसको यह ज्ञान हो जाता है कि मन के उच्चतम स्तर पर पहुँच कर और उसके ऊपर नियन्त्रण स्थापित करके मानव की बहुत सी साधारणतया हास्यास्पद और असमर्थ इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं।

मनुष्य अद्भुत शक्तिशाली मन ही नहीं है वह अपने निहित और अज्ञात स्वस्व में यह भी है जिसका ब्रह्म परमात्मा आदि नामों से शास्त्रों में संकेत दिया जाता है। वह अपने आत्मिक म "एकमेवादितीयम्" एक है एक ही है और अद्वितीय है। जबकि अपने वास्तविक रूप में जिसका उसको इस समय इस कारण ज्ञान नहीं है कि उसने अपने आपको इस लक्षण अल्प क्षमता और सीमित शरीर या इसके साथ और इससे सम्बद्ध चेतन मन को साथ तादात्म्य कर रक्खा है। प्रत्येक मनुष्य अमोघपत्मा नहीं एक, अद्वितीय परम ब्रह्म है जिसके आधार पर समस्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है और जो सत् (शरीर नाश न होने वाला) चित् (सर्वज्ञ) और आत्म (आत्म का समूह है) को नि होय है, सबका प्रभु ईश्वर है और जो अकेला ही सबका मार्गिक है और सब मोपी को मोलता है। जब मनुष्य अपने इस स्वस्व को पहिचान कर उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर देता है तो उसकी उपर्युक्त सभी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं और उसका और कुछ वर्तमान नहीं रहता और सत्ता के भूत लोग विलासों की और कोई चिन्ता नहीं रहती। संसार की किसी वस्तु के प्रति उसकी इच्छा नहीं रहती। यह सब बुद्धि और योगों से परे हो जाता है उपनिषदों, गीतमाधिर्य और भक्त्युपनिषत् में उस ब्राह्मी स्थिति निर्वाण पद, मोक्ष वा विमल ब्रह्म मिलता है जो वह मनुष्य अनुभव करता है जो अपने अज्ञात स्वस्व को जानकर उसमें स्थित होकर जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन्मुक्त स्थित प्रम भक्त अर्ह, ब्रह्म आदि कहा ही नहीं है। यदि मानव के स्वरूप का यह विवेचन और उनके किये यह बजायता है तो मानव-जीवन का एकमात्र उद्देश्य परम सुखार्थ सर्वश्रेष्ठ

मनुष्य (अर्थ) इतने निर्माण करा हो जाता है।

इसलिए ही उच्चतरेष्टि के भारतीय नीति विचारकों ने भोग को ही मानव-जीवन का पक्ष मन्त्र माना है। उक्तो उमे ही प्राप्ति करने में अपनी समस्त शक्तियाँ लगाती चाहिये। क्योंकि उनको प्राप्ति कर लेने पर तब कुछ प्राप्ति हो जाता है। मुक्त पुरुष का मनुष्य ऐश्वर्यमान है। नकार के मनी मुक्त उक्तो चरणों पर लुब्धक रहते हैं। नव श्रद्धा निद्रियाँ उक्तो मनुष्य उक्तो उमे नहीं रहती हैं। धर्मों के भोग, अनुभव और धार्मिक आचरण उक्तो उमे साधारण ही चाहें हैं। इनकी ओर उक्तो ध्यान भी नहीं जाता। यह प्रज्ञा का नकार हो जाता है और इतना माक्षात् अनुभव करता है। स्वामी मनुष्य अपने को साक्षात् राम रहा करते थे।

हा माधारण मनुष्य के लिये नीति शास्त्रों का यह उपदेश ठीक है कि धर्म के नियमों का पालन करते हुए धन समाज धार्मिक सीमा में रहते हुए सामाजिक विषयों का भोग करके यह अनुभव जब होने लगे कि विषय भोगों के ग्यायी मुक्त और आनन्द नहीं मिलता और न तृप्ति होती है, व्यक्ति आत्मसाक्षात्कार का चिन्तन करे और ब्रह्मपद प्राप्त करने का यत्न करे।

३—धर्म और जीवन में किसकी प्रधानता है ?

धर्म अर्थात् नैतिक नियमों का पालन करना मनुष्यों के लिये, और मानव समाज के लिये भी, अति आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य सुखी और समाज व्यवस्थित नहीं रह सकता। यह बात तो सभी भारतीय नीतिज्ञ मानते हैं। पर मतभेद इस प्रश्न पर पाया जाता है कि धर्म-पालन और जीवन दोनों में किसको प्रधान माना जाये। क्या धर्म के पालन करने में जीवन-दान दिया जाना चाहिए या जीवन की रक्षा के लिये धर्म के नियमों की अवहेलना की जा सकती है ? उदाहरणार्थ सत्य को ले लीजिये। सत्य-पालन को सवने बड़ा धार्मिक नियम माना गया है। 'नहि सत्यात्परो धर्मः' सत्य से बड़ा कोई धार्मिक नियम नहीं है। सत्य की महिमा सभी नीतिशास्त्रों या धर्मशास्त्रों में गाई गई है। प्रश्न यह है क्या जीवन को सत्य-पालन करने में त्याग दिया जाना चाहिये या जीवन की रक्षा करने के लिये सत्य का त्याग कर देना चाहिए ? क्या असत्य के द्वारा अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की रक्षा करनी चाहिए ? कुछ नीतिज्ञ तो यही कहते हैं कि धर्म का पालन ही प्रधान है चाहे उसके कुछ भी परिणाम हों। व्यास जी ने महाभारत में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी भय से, किसी भी लोभ से, किसी भी कामना से, जीवन रक्षा के लिये भी, कभी मनुष्य को धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। अर्थात् धर्म का पालन हर हालत में करना चाहिये, उसके परिणाम चाहे जो भी कुछ हों। अथवा उसके परित्याग में कितने ही प्रलोभन सामने आये और उसके पालन करने में कितने हैं खतरे क्यो न हों। इतिहास और पुराण

इस उद्देश्य के पालन करने वाले व्यक्तियों ने उदाहरणों से भरे पड़े हैं। इतिहास उन्नि देव जिनि हसीनि बरारन आदि न प्राणी की बाजी लगाकर बर्ष का पालन किया है। मगधगीता ने स्वयं पालन में मर जाने की ही शपथ ली है। इसका कारण यह है कि मरना और जीना दो हाथ ही रहता है और एक न एक दिन सबको मरना ही है। जोरन मरता है और न उत्पन्न होता है। यह एक शरीर के नाश हो जाने पर दूसरे शरीर को प्रारम्भ कर देता है। इसलिये उसके लिये किसी शरीर से सम्बन्ध होकर जीना इतने महत्त्व की वस्तु नहीं है जितने मृत्यु की वस्तु उसके अपने धूम बर्ष है जो उसके साथ जाकर उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि वार्षिक व्यवहार करते हुए, स्वयं का पालन करते हुए उसके प्राय किसी शरीर से निश्चय भी जायें तो क्या इतिहास है? उसको उससे अच्छा कुछ शरीर किसी और उत्तम लोक में प्राप्त होया? जो लोग यह मानते हैं कि यही एक जीवन है और शरीर के बरन पर और कोई शरीर नहीं मिलेगा उनके लिये जान देकर बर्ष का पालन करने का सिद्धान्त मानना कठिन है। पुनर्जन्म और बर्ष के सिद्धान्तों को मानने वालों के लिये और यह मानने वालों के लिये कि बर्ष-पालन से इस लोक और परलोक दोनों में उत्पत्ति होती है तो यही सिद्धान्त मान्य है कि बर्ष-पालन करते हुए मर जाना बर्ष की अवहेलना करके जीन से कही अच्छा है।

पर कुछ भारतीय नीतिज्ञ इन सिद्धान्तों को नहीं मानते। उनका विश्वास है कि मनुष्य-जीवन बहुमुख्य वस्तु है। यह जीवन को बार बार नहीं मिलता। ८४ लाख योगिन भोज कर जीन मनुष्य योगि को पाता है और यदि इस योगि में मनुष्य ने मरार चक्र से मुक्ति पाने का प्रयत्न न किया और मुक्त न हुआ तो न जाने कब उसको फिर वर अवसर प्राप्त होया कि वह मनुष्य बन और फिर मुक्त होन का प्रयत्न करे। इसलिये भारत के बहुत से नीतिज्ञों ने आत्मरक्षा, ज्ञान जीवन और दूसरों के भी जीवन की रक्षा करना ही प्रथम कर्त्तव्य माना है। इस कर्त्तव्य के पालन में यदि मृत्यु, चोरी, छन, हिंसा आदि का भी साधन देना पड़े तो वह अनुचित नहीं है। दुष्टों ने रक्षा करने में मानव समाज का द्रिष्ट करने में और किसी ऊँचे उद्देश्य को प्राप्त करने में जिसने न्याय की रक्षा होती हो। मृत्यु आत्मा आदि बातें पाई उनका धुलने अथवा बरार कन भोगना यह वा यही करपीछे चलकर उनका प्रायश्चित्त करना पड़े। पर तेन चाहिये। इतिहासों और पुराणों में इस प्रकार के अनेक दुष्टान्त मिलते हैं। इन्होंने महाभारत संधान में कनराज करने वाले युधिष्ठिर के मृत्युदंडादा। भोज से जीवन का बन्ध किया गया। रामचन्द्र ने रामायण में बाली को जीने से मारा। महाभारत में युधामन्यु का नाक काटा। विराटविजय ने पाण्डवों के घर का आदिन बाली दिया और पुनः का नाक काटा। जीवन-रक्षा के लिये मृत्यु और राज्य का भी, यदि वह मायावी हो, बन्ध करना सिद्ध माना गया है। इन सिद्धान्तों के आधार पर

ही आपद्धर्म की कल्पना की गयी। प्रणय काल में स्त्रियो से वार्तालाप में, और विवाहादि सम्बन्धों आदि में झूठ बोलना पाप नहीं माना गया।

अब प्रश्न यह है कि इन दो विरुद्ध विचारों में कौन सा विचार ठीक है। हमारा निर्णय तो यह है कि भारतीय दर्शन, धर्म, और मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि में धर्म का पालन ही जीवन-रक्षा से श्रेयस्कर है। और इसीलिये उचिततर भी है। यदि आत्मा अमर है और पुनर्जन्म और कर्मफल के नियम के सिद्धान्त सत्य हैं तो क्षणिक और नश्वर जीवन या सामारिक प्रलोभन या विजय आदि के लिये धार्मिक नियमों का परित्याग करना अनुचित है। ऐसा यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति करता है तो उसका प्रभाव जन-साधारण के ऊपर बहुत बुरा पड़ता है, क्योंकि, जैसा भगवद्गीता में कहा गया है, जैसा जैसा व्यवहार बड़े आदमी करते हैं वैसा ही जन साधारण भी करते हैं। समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिये यह बहुत जरूरी है कि समाज के नेता और प्रबन्धक शुद्ध धार्मिक आचार-व्यवहार वाले हों, धार्मिक नियमों का पूरे तौर से पालन करें और समाज की आँखों में आदर्श व्यक्ति बनकर रहें। रही मनुष्य योनि के मिलने की बात। इसके विषय में यह कहा जा सकता है कि धार्मिक व्यक्ति और विशेषतः वह व्यक्ति जिसने धर्म के नियमों का पालन करने में अपने प्राणों या नश्वर शरीर की आहुति दे दी है, या जो आप या परायों की रक्षा या उपकार इस कारण नहीं कर सका कि उसने धार्मिक नियमों का उल्लंघन नहीं किया या अधर्म का आचरण नहीं किया, कभी भी दूसरे जन्म में मनुष्य योनि से नीचे की योनि में उत्पन्न नहीं हो सकता। उसको तो इससे भी कहीं उत्तम योनि में जन्म मिलेगा। पृथ्वी मण्डल पर भले ही मनुष्य में उत्तम योनि कोई न हो, पर ब्रह्माण्ड के अन्य लोकों में जहाँ शायद सभी लोग स्वभावतः ही धर्म का आचरण करते हों और शायद जहाँ किसी कारण से भी अधर्म की शरण न लेनी पड़ती हो, ऐसे जीवों को वास मिले जो धर्म को जान देकर भी पालन करते हैं।

४—धर्म के जानने के उपाय

धर्म का पालन करना अर्थात् धर्म के नियमों के अनुसार चलना यदि इतना आवश्यक है कि उसके आगे जीवन भी कुछ नहीं है तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोई व्यक्ति यह कैसे जाने की धर्म क्या है। क्या विभिन्न देशों, कालों, विभिन्न जातियों, और विभिन्न व्यक्तियों के लिये धर्म एक ही है अथवा विभिन्न है। भारतवर्ष में धर्म को सामान्य और विशेष प्रकारों में विभक्त किया गया है। सामान्य धर्म वे नियम हैं जो मनुष्य मात्र को पालन करने चाहिए। इनके अतिरिक्त विभिन्न वर्णों के विशेष धर्म अलग-अलग हैं। विभिन्न आश्रमों के भी अलग-अलग धर्म माने गये हैं। विभिन्न युगों के भी अलग अलग धर्म माने गये हैं। स्त्रियों के धर्म पुरुषों के धर्म से भिन्न और स्त्रियों में भी सधवा और विधवाओं के धर्म अलग अलग प्रकार के बताये जाते हैं। न के अतिरिक्त आपत्काल के लिये अलग

धर्म माने गये हैं। राजाओं के धर्म अलग हैं। जब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि धर्म क्या है इसका निर्णय कैसे हो? स्मृतियों और इतिहासों और पुराणों में यह बताया जाता है कि धर्म के जानने का उत्तम प्रमाण वेद है। वेद में वर्णित धर्म को ही विस्तार के साथ स्मृतियाँ बतलाती हैं और महापुरुषों ने किस प्रकार धर्म का आचरण किया यह बतलाते हुए इतिहास और पुराण धर्म की विषय व्याख्या करते हैं। वेद स्मृति और सवाचार भी यदि किसी जनसंसार पर मनस्य को उसका क्या कर्तव्य या धर्म है यह न बतला सके तो जो उसकी अन्तरात्मा बहे बही धर्म माना जाना चाहिए। मनुस्मृति में भी यह कहा गया है कि मनस्य का क्या कर्तव्य है इसको जानने के लिये शास्त्र ही प्रमाण है। कौन शास्त्र यह नहीं बतलाया गया।

सब प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में वेद स्मृति सवाचार और अन्तरात्मा का निर्णय किसी मनुष्य को उसका सामान्य या विशेष धर्म ठीक-ठीक बतलाते हैं, या बतला सकते हैं। वेदों में कहीं भी जन साधारण की समस्त में आने वाली और मानव मान के लिये धर्म की व्याख्या नहीं मिलती। ऋत और सत्य की महिमा तो बकर कहीं-नहीं धर्मन की बरी है। पर धर्म क्या है? उसके क्या-क्या नियम हैं, और क्यों उनका पालन करना चाहिए उसके फल का क्या परिणाम होता है? इस प्रकार का उपेक्ष वेदों में नहीं मिलता। हाँ स्मृतियों में इस प्रकार की धर्म की व्याख्या अवश्य मिलती है। पर स्मृतियाँ निम्न मित्र समस्तों के लिये लिखी गई हैं और निम्न मित्र प्रकार के धर्म की व्याख्या करती हैं। इतिहास और पुराणों में जो देवताओं अवतारों और महापुरुषों के चरित्र मिलते हैं वे भी एक दूसरे के अपने विरोधी और मित्र हैं कि कोई साधारण व्यक्ति यह निर्णय नहीं कर सकता कि जिसका अनुसरण किया जाये। अन्तरात्मा का निर्णय भी तबका एक सा नहीं होता और बहुतों यह निर्णय कल्पित होता है। और, बाबू व्यवसायी पुराणों की अन्तरात्माओं का निम्न महात्माओं और सन्तों की अन्तरात्मा के निर्णय से सदा भिन्न होता है। इन कठिनाइयों को देखते हुए किसी ने ठीक कहा है कि 'स्मृतियाँ विभिन्न हैं, स्मृतियों भी एक दूसरी से भिन्न हैं, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके बचनों को प्रमाण मान लिया जाये। धर्म का उत्पन्न नहीं है। इसलिये महापुरुष जिस मार्ग को ब्रह्म नर ने बही ठीक है।

इसके अतिरिक्त एक और कठिनाई यह भी है कि जो लोग वेदों स्मृतियों और हमारे इतिहास और पुराणों को नहीं मानते वैसे ही बौद्ध ईसाई और मुसलमान बाकि, वे लोग भी आलस्य और अनुपम्य ही हैं, वे धर्म को कैसे जानें? वेबल यह बताने से शर्म नहीं करते कि 'हम वेद में विद्या हुए ब्राह्मणों से पूज्य के लिये मनुष्य अपने-अपने साधारण और व्यवहार की धिमा यहन करेंगे। (मनु) धर्म का आचरण यदि मनुष्यमान के बन्धन

के लिये है तो मनुष्य मात्र के पास उसको जानने का कोई साधन होना चाहिए और वह साधन ऐसा होना चाहिए कि उससे द्वारा मनुष्य सामान्य और विशेष धर्म को प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक समय पर और प्रत्येक अवस्था में जान सके। चाहे कोई भी शास्त्र हो, वह केवल सामान्य धर्मों को ही बतला सकता है, विशेष धर्मों को नहीं बतला सकता, क्योंकि देश, काल, परिस्थिति, अवस्था, धर्म और भावना के अनुसार विशेष धर्म बदलता रहता है। सामान्य धर्मों को शास्त्रों से जानने से भी मनुष्य का काम नहीं चलता क्योंकि उनको जीवन में प्रयुक्त करने में और उनके परस्पर विरोध होने में मनुष्य को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि जिनमें शास्त्रों के वाक्यों या महापुरुषों के आचरण से कोई सहायता नहीं मिलती। उदाहरण के लिये सत्य और अहिंसा को ही ले लीजिये। सत्य के पालन करने में कभी-कभी हिंसा का प्रयोग करना पड़ता है और अहिंसा के पालन करने में कभी-कभी सत्य का गला घोटना पड़ता है। चिन्तु सत्य और अहिंसा दोनों ही सामान्य धर्म माने गये हैं। कौन सा शास्त्र ऐसा है जो यह बतलायेगा कि सत्य और अहिंसा दोनों में से कौन सा धर्म का नियम अधिक मान्य और पाल्य है। इन कठिनाइयों के कारण ही धर्म को जानने के किसी ऐसे साधन (प्रमाण) की आवश्यकता है जो प्रत्येक मनुष्य को सदा प्राप्त हो, जिसका निर्णय उसको मान्य हो, और जिसके द्वारा मनुष्य सदा सब परिस्थितियों में निर्णय कर सके। वह साधन क्या है? हमारी समझ में वह मनुष्य की अपनी विवेक शक्ति है, जिसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के द्वारा निष्पक्ष और पूर्णतया या मर्यादी विचार करने से ही मनुष्य यह जान सकता है कि किसी समय उसका क्या कर्तव्य है और मानव की हृदय से उसे क्या करना उचित है। बुद्धि द्वारा विचार करने पर मनुष्य को मत्स्य, अमत्स्य, धर्म, अधर्म, उचित, अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, पुण्य और पाप और अपने उचित आदर्शों का पता लग जाता है। हाँ, आवश्यकता इस बात की है कि जानने वाले के हृदय में गुण्ड जिज्ञासा हो, किसी निर्णय के प्रति उसका आग्रह न हो और उसका विचार पक्षपात रहित हो। इसलिये योगवासिष्ठकार का यह मत हमें ठीक जान पड़ता है, “विना विचार किए कोई भी तत्त्व अच्छी तरह से नहीं जाना जाता। विचार से ही तत्त्वज्ञान होता है।” (योग वा० २।१४।५२-५३) महाभारत के शान्तिपर्व के १४१-१४२वें अध्याय में भी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को यह बतलाया था — “अतः हे कुन्ति पुत्र, अपने मन को बश में रखने वाले विद्वान् पुरुष को चाहिए कि वह इस जगत् में धर्म और अधर्म का निर्णय करने के लिये अपनी ही विशुद्ध बुद्धि का आश्रय लेकर यथायोग्य वर्तव्य करे (म० शा० व० १८१।१०२) हे कुस्तन्दन! धर्म और मत्पुरुषों का आचार से बुद्धि से ही प्रकट होते हैं और सदा उसी के द्वारा जाने जाते हैं। तुम मेरी इस बात को अच्छी तरह समझ लो”। (१४२।५) विद्वान् पुरुष स्वयं ही ऊहापोह करके—धर्म का निश्चय कर लें (१४२।

२९) इसमें कोई सन्देह नहीं कि वेदादि शास्त्रों के पठन पाठन से बर्म के तत्व को समझने में बहुत सहायता मिलती है। सत्यं भी इसमें सहस्रगुण होता है और गुरु की शिष्या भी। इसलिये ही योगशास्त्र में कहा गया है कि "शास्त्र के अध्ययन सज्जनों की संपत्ति और मनुष्यों के करने से पाप छीन होने पर मार का प्रहृष करने वाली दीपक के समान प्रकाश देन वाली बुद्धि का उदय होता है। (यो वा ५।५।५)

५—भर या बन ? गृहस्थ या सन्यास ?

भारत के नीतिज्ञों ने मनुष्य धात्र के लिये जीवन के चार पुस्तार्थ निश्चित किए थे—बर्म अर्ब नाम और योग। एत ही बर्म में इन चारों की सिद्धि प्राप्त हो चार्ब और जीवन पूर्वतया ध्वनीत होकर आये के लिये कोई इच्छा न रहे चाय—इस कारण से और बर्म अर्ब नाम और मोक्ष में समन्वय ही सके इसलिये भी उन्होंने जीवन की एक योजना बनाई थी जिसका नाम आश्रम व्यवस्था था। इस अनुसार मानव की पूरा आयु को १ बर्म की मानकर उन्होंने इसको चार बराबर के भागों में विभक्त करके उन भागों के ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम और सन्यासाश्रम ये नाम रखे थे। सबसे प्रथम आश्रम में बालक को मुमुक्षु में रहकर सब बीभर्तीपयोनी विद्याओं की शिक्षा बर्म और सवाचार का ज्ञान और अभ्यास और आध्यात्मिक विषयों से परिचित प्राप्त करके सांसारिक जीवन में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करनी होनी थी बीनी कि आश्रम भी विद्यार्थी जीवन में करनी होनी है। किन्तु उस समय ब्रह्मचर्य (स्त्री पुरुष के मेल सम्बन्ध से पूर्वतया बच रहने) और सन्यास जीवन पर विशेष और दिसा जाता था।

ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति पर स्नातक विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश होकर और अपनी गृहि और सीधता के अनुसार किसी समाजोपयोगी व्यवसाय को करता हुआ अपनी विवाहिता स्त्री के साथ कामोपयोग करके सन्तानोत्पत्ति करके अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण करता हुआ नागरिक जीवन व्यतीत करता था।

समय ५ बर्म की आयु ही जाने पर वह अपनी पत्नी सहित घर को पुनर् के ऊपर छोड़कर गृहस्थाश्रम को त्यागकर आध्यात्मिक साधना करने के लिये बन गया जाता था। चार्ब एक कुटिया बनाकर पत्नी सहित रहकर मन और तर करता हुआ आध्यात्मिक साधना करता था। समय २५ बर्म तक इन प्रकार उपवसा और साधना करता हुआ वह ७५ बर्म से मर्षी—यह वह समय उनकी मर्षी का कैलाश हो चुकता होता—गृहस्थाश्रम आश्रम में प्रवेश करता था। इस आश्रम में वह परिश्रम होकर धनकमा करता हुआ ब्रह्माभ्यास करता था। जब मर्षु को अपना विवाह त्याग जब प्राथिनी को जाता मर्षु और अपनी आत्मा का इस मर्षागता हुआ ब्रह्म जीवन व्यतीत करते वही भी अपने इन मर्षर शरीर को त्याग देता था।

यह थी पुरानी आश्रम व्यवस्था। इसके ऊपर यद्यपि सब लोग नहीं चलते थे पर यह जीवन की एक आदर्श योजना समझी जाती थी जिस पर लोग चलना चाहते थे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों का जीवन वानप्रस्थी भले ही रहा हो पर उनमें से बहुत कम सन्यास लेते थे। कुल लोग जीवन पर्यन्त ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी रहकर विद्याभ्यास करते थे। कुछ सदा ही गृहस्थाश्रम में रहकर अपने बाल-बच्चों के पालन-पोषण में और गृहस्थी के धर्मपालन में रहते थे। कुछ लोग शीघ्र ही जीवन की कुछ घटनाओं के कारण विरक्त होकर सन्यास ले लेते थे।

बुद्ध भगवान् जब युवराज सिद्धार्थ थे, विवाहित हो गये थे और उनकी पत्नी की कोख से एक नन्हा सा बालक भी उत्पन्न हो गया था, अपने नगर में अकस्मात् एक दिन एक बूढ़े को, एक बीमार को और एक मृतक को और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखकर सन्यासाश्रम से मुग्व होकर सन्यासी बन गये थे। उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लेने पर भी सन्यासी ही बना रहना और अपने शिष्यों को भिक्षु बनाना ही उचित समझा। उस समय से लेकर भारत में सन्यामी, भिक्षु या साधु बनने का बहुत रिवाज सा हो गया है, और आश्रम व्यवस्था को पूरा पालन न करने किसी आयु में भी लोग सन्यासी बनने लगे हैं। शंकराचार्य बालकपन में ही सन्यासी हो गये थे और उन्होंने अपने इस सिद्धान्त का 'जिस दिन भो वैराग्य उत्पन्न हो जाये उसी दिन सन्यास ले लेना चाहिये' प्रचार किया। इस शताब्दी के आरम्भ के कुछ वर्ष पूर्व भी विवेकानन्द और रामतीर्थ ने युवावस्था में ही सन्यास लेकर ससार में वेदान्त का प्रचार किया। आज भी अनेक नवयुवक और नवयुवतियाँ सन्यास आश्रम में प्रवेश कर लेते हैं। वास्तव में आजकल कुछ वर्षों के विद्यार्थी जीवन को छोड़कर दो ही आश्रम रह गये हैं एक गृहस्थ और दूसरा सन्यास, और यह समझा जाता है कि धन उपाजन और कामोपभोग के लिये गृहस्थाश्रम है और आध्यात्मिक चिन्तन और नाना प्रकार के साधनाओं और योगाभ्यास के करने के लिये सन्यासाश्रम है, यद्यपि वास्तव में ऐसा सर्वत्र और सर्वथा नहीं है। बहुत से साधु, भिक्षु और सन्यासी गृहस्थों से भी अधिक धनी, भोगी और विलासप्रिय हैं, और बहुत से गृहस्थी भी ज्ञानी, साधन और ब्रह्माभ्यासी हैं।

पछे भारतीय नीतिज्ञों ने इस बात पर बहुत विचार किया है कि घर (गृहस्थाश्रम) या वन (सन्यास आश्रम) धर्म का आचरण और आध्यात्मिक साधना के लिये अधिक उपयुक्त है या दोनों ही इस दृष्टि से समान हैं। भगवद्गीता और योगवासिष्ठ में इस विषय में काफी चर्चा की गई है और घर को छोड़कर कर्मों का परित्याग करके, सन्यास लेकर वन में रहने की निन्दा नहीं, तो प्रशंसा नहीं की। पुरातनकाल के नीतिज्ञों ने भी गृहस्थाश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ आश्रम और दूसरे सब आश्रमों का आधार और पोषक माना है।

प्रायः सभी नीतिज्ञों ने यह बतलाया है कि एक ब्राम्हिक और ब्राह्म्यात्मिक जीवन व्यतीत करने वाला गृहस्थी उनी सत्पति को प्राप्त होता है जिसको सब कुछ त्याग कर वन में रहने वाला संन्यासी। योगवासिष्ठ के ये वाक्य स्मरण रखने योग्य हैं—“बो ब्रान हाउ कनत्याम (भगवतिर त्याग) में स्थित हो गया है और वासना रहित जीवनमुक्त है यह चाहे घर में रहे चाहे वन में चाहे ध्यातुं हा जाय चाहे उन्नति करे उसके क्रिय सन त्याग एक से हैं। उपमान्त व्यक्ति के लिये तो घर ही दूरदर्शी निर्जन वन के समान है और ब्रह्मन् पुत्र के छिन निर्जन वन भी मनुष्यों में मरी नगरी के समान है। (१।२।१।१७-१८) व्यवहार में क्या हुआ जानी और वन में रहने वाला जानी एक से हैं। (५।५१।१२) जिसका चित्त भली भाँति स्थिर है और जिसका अहंभाव कभी दोष शीघ्र हो गया है उन गृहस्थियों के लिये उनका घर ही निर्जन वन के सुष्य है। समाहित चित्तवानों के लिये तो घर और वन एक से हैं। (५।५१।१२-२१)

इसलिये घर और वन गृहस्थ और संन्यास दोनों में कोई फ़रक से अधिक प्रेमस्वर नहीं है। दोनों ही एक जगह रहकर शावक शावका करते हैं और वामी वामोपमोव करते हैं। वास्तवतया इस बात की है कि व्यक्ति ब्राह्म्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करके अपने जीवन को ब्राह्म्यात्मिक बनाय और इस सत्कार में रहता हुआ ही सब और आत्मदर्शन करे। यही कारण है कि मध्यकालीन संन्यास ने गृहस्थी बने रहते हुए और ईमानदारी से सांसारिक व्यवसायों को करते हुए सिद्धि को प्राप्त किया और वामी भी गृहस्थी रहते हुए महात्मा हो गए।

१-भारतीय नीति शास्त्र और नारी

भारतीय नीति ग्रन्थों में बहसि स्त्री की रखा करने और उसका आदर करने की जिज्ञासा तो बराबर पाई जाती है। मनु आदि सन स्मृतिनारो ने एसी बातें लिखी हैं कि जिस बुद्धि में त्रिपदा प्रसन्न रहती है और उसका आदर महत्कार होता है उससे देवता भी प्रसन्न रहते हैं, पर सभी नीतिनारो ने स्त्री में बहुत विशेष दुर्गुणों के होने का शिक्र किया है। ब्रह्मशास्त्रीय संन्यास—वहीर और गृहस्थी आदि ने भी स्त्रियों के स्वाभाविक दुर्गुणों का उद्घाटन यथार्थ किया है। अतिरिक्त वेगद्वो न स्त्री को छन वनत पुत्र और पुत्र में अत्यधिक नाम बानना वाली अधिक शास्त्र वाली अधिग नृपज, अधिक ब्राह्मिक रहने वाली अधिग वान अधिग नृप बोलन वाली विवाहीन पुत्रों को मोक्ष के जाल में फँसाने वाली और बाबा का बुद्धि परमात्मा के मार्ग से हटाने वाली आदि बहतर उमकी जिन्दा और त्रिपदार किया है और ब्राह्म्यात्मिक शावका करने वाला की उनसे बचकर दूर रहने और उमकी त्याग कर वन जाय का उपदेश दिया है। मुन्य मुमुक्षु और नाचक को स्त्रियों की वन विषयी नर्तकी मोक्ष और बाबा की नर्तकी मुक्ति दिखाई पड़ती है, जैसा कि

योगवासिष्ठ में रामचन्द्र ने अपने गुरु वसिष्ठ से बतलाया है।

तो क्या प्राचीन भारत के सब आध्यात्मिक और नैतिक ग्रन्थों का यही निश्चित नियम है कि स्त्री ही पुरुष के सब दुःखों और वन्धनों का कारण है? क्या स्त्री स्वयं आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकती? क्या यह पुरुष की आध्यात्मिक गतिनी नहीं बन सकती? क्या यह पुरुष का आध्यात्मिक उद्धार करने में नराम्र अक्षम है? क्या उसकी गणना पदों की ही कोटि में की गई है?

यदि ऐसा ही हो तो भारतीय नैतिक साहित्य में यह एक बड़ा भारी दोष होता। हम मत के विपरीत यह मत भी पाया जाता है कि स्त्री पुरुष ने किसी प्रकार बुद्धि, विवेक और विरक्ति से कम नहीं होती। वह भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकती है और योगाभ्यास द्वारा मिदिर्या प्राप्त कर सकती है, और पुरुष को साधना में केवल मदद ही नहीं कर सकती बल्कि उनकी पथ प्रदर्शक और गुरु भी हो सकती है। तुलसीदास की वास्तविक गुरु उनकी स्त्री ही थीं जिसने उसे चेतावनी दी थी। इस प्रकार के अनेक उदाहरण इतिहास और पुराणों में मिलते हैं। योगवासिष्ठ में लीला और चूडाला के उपाख्यानो को पढ़कर यह जान पड़ता है कि पुरुषों ने कहीं अधिक ज्ञान, बुद्धि, विवेक और आध्यात्मिक उत्तरता और क्षमता स्त्रियों में होती है। वे पुरुषों के समान ही नहीं उनसे अधिक और शीघ्र आत्मज्ञान और योग मिदिर्या प्राप्त कर सकती हैं। योगवासिष्ठकार ने तो यहाँ तक कह दिया है, और हम नमस्ते हैं कि ठीक ही कहा है कि—“अच्छे कुशो की प्रयत्नशील स्त्रियाँ पुरुषों को अनन्त और अनादि गहरे मोह से पार कर देती हैं। शास्त्र, गुरु, मन्त्र आदि कोई भी समार से पार उतारने में इतना महायक नहीं होता जितनी कि स्नेह से मरी हुई अच्छे कुलो की स्त्रियाँ। ये अपने पति के लिये सवा, बन्धु, सुहृद, सेवक, गुरु, मित्र, वन, सुख, शास्त्र मन्दिर और दास आदि सभी कुछ होती हैं।” (यो० वा० ६।१।१०१।२६-२८)

योगवासिष्ठ के अनुसार स्त्री और पुरुषों की मनोवृत्ति एक सी हो सकती है और “नमान मनोवृत्ति वाले स्त्री और पुरुष को एक दूसरे की मगत से जो विलक्षण आनन्द प्राप्त होता है वह मसार के सब आनन्दों से बढ़कर आनन्द है। (यो० वा० ६।१।८५।४३)

न तो सब पुरुष ही आदर्श चरित्र वाले होते हैं और न सब स्त्रियाँ ही। पर दोनों में समान रूप से आदर्श अनुप्य बनने की सम्भावना होती है। प्राचीन नीतिज्ञान ने आदर्श पत्नी का इन दो कथनों में चित्रण किया है जो यद्यपि विरल हैं तथापि समर्थ हैं—

“घर के काम करने में दासी के समान, रति क्रीडा करने में वेश्या की नाई प्रवीण, भोजन बनाने और कराने में माता के समान, और विपत्ति के समय सद्बुद्धि और उचित सलाह देने वाली”—ऐसी भार्या होनी चाहिये (१) “सब कामों में मन्त्री की नाई उचित सलाह देने वाली, गृह कार्यों को दासी की नाई करने वाली, भोजन बनाने और कराने में

माठा की माई सहवास के समय रम्मा (अम्भरा) की माई आकर्षक और प्रवीण पृथ्वी की माई सहनशील और बर्भ के अनुकूल आचरण करने वाली"—एसी ८ मुनो वाली पत्नी होती चाहिये। (२) यदि चाहे और प्रयत्न करें तो सभी स्त्रियाँ ऐसी पत्नी हो सकती हैं।

७—वर्ण व्यवस्था जन्म से या कर्म से

वेदो से केन्द्र आज तक सभी भारतीय नीति शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था का वर्णन और चारो वर्णों—ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सूत्रों के वर्णों और वर्तव्यों का चित्रण माठा है। जिस प्रकार व्यक्तिगत जीवन को प्राचीन भारतीयों ने चार आयामों में विभक्त करके वर्ण वर्ग वर्ग काम मोक्ष नामक चार पुस्तकों के प्राप्त करने की योजना बनाई वी उसी प्रकार उन्होंने अपने ही वर्ग की एक समाज व्यवस्था भी बनाई वी जिसमें समाज के चार प्रकार के मुख्य काम सहयोग वक्षता और सफलतापूर्वक चलते रहे। वे चार सामाजिक काम थे—व्यापार रक्षण जनोपार्जन और सेवा। जो शीघ्र शिक्षा का विशेष ब्रम्हास करके समाज के वर्णों को सिखा देते थे वे ब्राह्मण कहलाते थे (आज तक के युग में उनको चिह्नक कहते हैं) जो समाज की नीति और बाह्य से रक्षा करते थे वे क्षत्रिय कहलाते थे (आज तक उनको पुलिस और फौज कहते हैं) जो छपि नाशिव्य मोरछा नाशिके द्वारा वन और वी वृक्ष का उत्पादन करते थे वे वैश्य कहलाते थे (आज तक उनको किसान और बगिया कहते हैं) और जो ये सब काम न करके केवल घर में और बाहर लोगों की सेवा करते थे उनको सूत्र कहते थे (आज तक उनको तीकर और मजदूर कहते हैं)। ये चारों वर्ण (येसे बाले) समाज के इस प्रकार एक दूसरे से सबल और एक दूसरे के सहायक बन समझे जाते थे जैसे एक ही शरीर के विभिन्न अंग सिर वक्ष बाहु और टाँगें। ये एक दूसरे के पूरक थे मिट्टीकी नहीं थे। सबके जिसे सामान्य बर्मे एक ही थे पर विशेष बर्मे अक्षय-वक्षय थे जैसे सिर का काम सोचना पैर का काम मोहन पचाना और हाथो का काम शरीर को रक्षा करना और पैरो का काम चलना है। पर सब काम हैं एक ही शरीर के जैसे शरीर के अंग अपने कामों के करने की विशेष योग्यता रखते हैं वैसे ही समाज के इन चारो वर्णों को अपने-अपने विशेष कर्तव्यों में प्रवीण होना पड़ता था। नीति शास्त्रों में यह भी बतलाया गया है कि एक समय ऐसा था जबकि समाज का वर्णों में विभाजन नहीं था और कोई व्यक्ति कोई काम कर लेता था। सब काम अधिक बखता से ही उन्हें इतकिये वर्ण व्यवस्था का आनो-जन किया गया। आरम्भ में ही इसमें इसनी स्थगता थी कि कोई भी व्यक्ति जिस व्यवसाय को करना चाहे ऊँट कर उसको करने वाली की कोटि में सम्मिलित हो जाता था और वर्ण को ही विशेष महत्व दिया जाता था जन्म को नहीं। पर कुछ दिन पीछे चारो प्रकार के व्यवसाय करने वाली चार इस प्रकार की बांतिपाँ हो गई वी कि उनमें उत्पन्न होने वाले अपने

पैतृक व्यवसायो को करने लगे क्योंकि उनके करने में ही उनको आसानी थी और उनमें ही वे दक्षता प्राप्त कर सकते थे। समय पाकर वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर दृढ़ हो गई और उनके विशेष धर्म और रहन-सहन के तरीके निश्चित हो गये। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। पर यह देखने में बराबर आता था कि किसी वर्ण में उत्पन्न होने वाले उम वर्ण के अनुरूप आचार व्यवहार नहीं करते थे। ब्राह्मण कभी-कभी ब्राह्मणोचित आचारवान् नहीं होते थे और वैश्य, शूद्र बहुत सदाचार वाले होते थे इसलिये नीतिकारो ने यह बतलाया है कि दुराचारी ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं समझना चाहिये। और सदाचारी शूद्र का भी आदर और सम्मान होना चाहिए। कुछ लेखको ने तो यह मान लिया कि जन्म से सब शूद्र होते हैं, केवल सत्कारो से ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य होते हैं। धम्मपद से ज्ञात होता है कि बुद्ध भगवान् ब्राह्मणो का बहुत आदर करते थे। ब्राह्मण वर्ग में उन्होंने ब्राह्मण किसे कहते हैं यह विस्तार से बतलाया है। उन्होंने भी यही कहा है कि “न जटाओ मे, न गोत्र से, न जन्म से मनुष्य ब्राह्मण होता है वल्कि जिसके चित्त में सत्य और धर्म है, जो पवित्र अन्तःकरण वाला है वही ब्राह्मण है।” (धम्मपद ३९३)

वज्रसुचिकोपनिषद् के अनुसार जातिमात्र से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। जो ब्रह्म का साक्षात् करके ब्राह्मी स्थिति में रहता है और तदनुरूप उसकी चेष्टा होती है वही ब्राह्मण है। शुक्रनीति में तो स्पष्टतया यह कहा गया है कि किसी का वर्ण जन्म से निर्णीत नहीं होता, केवल गुण और कर्म से ही होता है। “इस जगत में जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, म्लेच्छ नहीं होते, किन्तु गुण और कर्म के भेद से होते हैं। समस्त जीव ब्रह्म से उत्पन्न होने मात्र से क्या ब्राह्मण हो सकते हैं? वर्ण या पिता से तेज की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान, कर्म, देवता आदि की उपासना, देवता के आराधना में तत्पर, शान्त, दान्त, और दयालु जो मनुष्य है वही गुणो से ब्राह्मण होता है। जो मनुष्य लोक की रक्षा करने में चतुर, शूरवीर, दान्त, पराक्रमी, और दुष्टो को दण्ड देने वाला होता है वह क्षत्रिय कहलाता है। जो खरीद विक्री में चतुर, व्यापार से जीवन निर्वाह करने वाले पशु रक्षा तथा खेती करने वाले होते हैं उन्हें पृथ्वी पर वैश्य कहा जाता है। जो ब्राह्मण की सेवा और पूजन में तत्पर, शूर, वीर, शान्त, जितेन्द्रिय, हल, काष्ठ, तृण आदि को ले जाने वाले हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो अविवेकी मनुष्य अपने धर्म के आचरण का परित्याग कर निर्दय दूसरो को कष्ट देने वाले हिंसक हो उन्हें म्लेच्छ कहा जाता है। (१-३८-४३) विभिन्न त्रियाओ के भेद से कला में भेद होता है और जो कला का आश्रयण करते हैं उनकी जाति उसी कला के नाम पर रखी जाती है।” (३।३०७) आगे चलकर अनेक प्रकार के व्यवसाय और कलायें हो जाने में अनेक जातियाँ बन गईं ठीक उसी प्रकार से जैसे आज अनन्त प्रकार के पेशे हैं। दुर्भाग्यवश जातियाँ भी वर्णों की नाई पेशे पर निर्भर न रहकर जन्म पर

करना चाहिये। मानव जीवन नश्वर है और इसमें सुख की तलाश करना भ्रम मरनेवाला के पीछे दोड़ना है। जीवन के सुख माया हैं, स्वप्न मात्र हैं और मिथ्या हैं। इनके पीछे पड़कर मनुष्य जन्म को व्यर्थ खोना है।

इस प्रकार के विचार उपनिषदों के समय से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक भारत में प्रचलित रहे। लोगों को परलोक का भय इतना लगता रहा कि उन्होंने इस लोक के जीवन को सुधारने का विचार ही नहीं किया। मसार को और मानव-जीवन को उत्तम और दृढ़ बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता था। यही कारण था कि विदेशियों ने आक्रमण करके इस देश में अपनी सत्ता स्थापित की और भारत के ऊपर सैकड़ों वर्षों से १९४७ तक राज्य किया।

उन्नीसवीं शताब्दी के नीतिज्ञों ने भारतीयों का ध्यान इस लोक की ओर आकृष्ट किया। दयानन्द, टैगोर, गाँधी, श्री अरविन्द, जवाहरलाल, विनोबा भावे ने इस लोक को और मानव जीवन को सुधारने और यही पर स्वर्ग बनाने और रामराज्य स्थापित करने की शिक्षा दी। इनकी शिक्षा से प्रेरित होकर आज भारतीय लोग अपने ऐहिक जीवन के स्तर को ऊँचा करने, अपने देश को सब प्रकार से उन्नत, बलवान् करने और जन-साधारण को सुखी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और परलोक की चर्चा को बिल्कुल भूल गये हैं।

इसका फल यह तो जरूर होगा कि भारतीयों का जीवन अधिक सुखमय और उन्नत होगा। पर यह भी हमको स्मरण रखना चाहिये कि जब तक मसार में मृत्यु का साम्राज्य रहेगा तब तक उसके मन में परलोक का भय बना ही रहेगा और उसको परलोक की भी चिन्ता करने की पड़ेगी। यदि जीवात्मा अमर है और मनुष्य की मृत्यु के पश्चात् कर्म-नुसार गति होती है तो हमको यह सोचना ही पड़ेगा कि हम ऐसे काम करें जिनसे यह लोक और परलोक दोनों ही सुवर्ण, जिनसे दोनों में ही हमारा कल्याण हो। इसलिये ही एक भारतीय नीतिकार का यह वचन हमको मान्य है। “अनेन मत्तमं देहेन यल्लोकद्वयं शर्मदम्। विवित्त्य तदनुष्ठेय कर्म हेय ततो अन्यथा।” अर्थात् भली भाँति सोच विचार कर इस मरणशील शरीर से ऐसे कर्म करने चाहिये जिनसे दोनों लोकों में कल्याण हो, और इनके विपरीत कर्मों को नहीं करना चाहिये। खेद की बात है कि आज व्यक्तिगत उन्नति और अपने-अपने प्रदेशों और राष्ट्रों की समृद्धि करने में लोगों ने नैतिक नियमों मत्त, ईमानदारी, सदाचार, शील, और चरित्र की पवित्रता को तिलाजलि दे दी है। गाँधी जी की उस शिक्षा की साध्य को प्राप्त करने के लिये शुद्ध और पवित्र साधनों का प्रयोग करना चाहिये जीवन के सभी क्षेत्रों में हम लोग अवहेलना कर रहे हैं, और दिन पर दिन भारत का नैतिक पतन हो रहा है।

उनको यज्ञ द्वारा आहुतियों का देना थी। मनुष्य अपने को बहुत सी बातों में अशक्त पाकर और प्राकृतिक घटनाओं से भयभीत होकर, नारों और के धानावर्ण को अघान्त देखकर, ब्रह्माण्ड की शक्तियों को प्रसन्न करके उनसे मैत्री करके उनकी कृपा का पात्र बनना चाहता था। यद्यपि देवताओं से नाम और रूप बदल गये, और प्रार्थना, उपासना और यज्ञ का भी रूप बदल गया है, तो भी मदा से ही अधिकांश मनुष्यों का देवताओं और देवियों में विश्वास और उनकी उपासना और प्रार्थना, पूजा और उनको हवन, बलि, आदि द्वारा कुछ देने और उनसे उन वस्तुओं को पाने की आशा करने का रिवाज अभी तक बहुत लोगों में प्रचलित है जो उनको प्राप्त नहीं है। नाधारण मनुष्य का स्वभाव मदा ही एक सा रहता है। चूँकि पृथ्वी तल पर दुःख, शोक, और मृत्यु है इसलिये मनुष्यों ने देवलोक (स्वर्ग) की कल्पना करके मृत्यु पश्चात् देवलोक, स्वर्ग, अथवा अपने उपास्य देव के लोक में जाने का स्वप्न देखा। चूँकि हमारे भी माता, पिता, दादा दादी आदि हम को यहाँ से छोड़कर चले गये हैं, पर हमारा उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा उनके अभाम के कारण बढ़ गई है, इसलिये हमने एक पितृलोक की भी कल्पना की, जहाँ पर हमारे सभी पूर्वज अमर होकर रहते हैं और हमारी प्रार्थना, उपासना और श्रद्धा से दिये हुए जल और अन्न से प्रसन्न होकर हमको हमारी मनोवांछित वस्तुओं को देते हैं।

अनेक देवी देवताओं की प्रार्थना, उपासना और यज्ञ से ऊबकर मनुष्य ने देवों के प्रभु किसी एक देव की कल्पना की, जो या तो उन्हीं में से कोई एक निकला, या उनसे अलग, और उनसे बलवान् और परे समझा गया। उसको ईश्वर, खुदा, अल्लाह, प्रभु आदि नामों से पुकारा गया। ईश्वर की उपासना, प्रार्थना, उसके लिये बलि, दान, और उसको प्रसन्न करने के नाना प्रकार के अनेक और उपाय, मनुष्य ने उसको प्रसन्न करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिये निकाल लिये। ईश्वर के साथ अनेक प्रकार के नाते जोड़े गये। किसी ने उसको पिता, किसी ने माता किसी ने सखा, किसी ने भ्राता, किसी ने शरण, किसी ने पति, आदि मानकर उसको अपनाकर अपनी कमियों को पूरा करने की भावना की। उसकी भक्ति करने के नाना प्रकारों का आविष्कार किया। उसके नाम पर मन्दिर बने, उसकी नाना रूपों और नामों की मूर्तियाँ बनाई गईं, जिनकी पूजा करने की अनेक विधियाँ बनीं। उसकी उपासना मस्जिद में की गई, गिरजा आदि अनेक प्रकार के स्थानों में की गई, और उससे उन वस्तुओं, उन अवस्थाओं और उन विषयों को प्राप्त करने की अभिलाषा और आशा की गई, और की जाती है, जो भक्तों को ससार और मासारिक जीवन नहीं दे सका और न दे सकता है।

ईश्वर एक है, दूर है, व्यक्तिगतत्व युक्त है। इसलिये कुछ लोगों ने यह समझकर कि ऐसा ईश्वर कैसे सब प्राणियों की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, कैसे सब की बातें

गुन सकता है और कौसे सबके मन के भाव को जान सकता है? इसलिये उसके उपासको ने यह कल्पना की कि ईश्वर सबमें व्याप्त है। सबके हृदय में रहता है और सबको देखता है, सर्वान् यह सब जगत् हाथिर और माथिर है। इसलिये सबकी मन-वामना को पूरा कर सकता है। ईश्वर का इस प्रकार का रूप ही भारत में अधिक प्रचलित हुआ। इसकी निवेष्टता यह भी है कि इस प्रकार के ईश्वर को प्रसन्न करने के लिये किसी बाहरी पुनः उपासना यज्ञ और दूसरे बाधम्बरों की आवश्यकता नहीं है। यह अन्तर्बामी है और उसका रूप सूक्ष्म है और यह हमारे मानसिक भावों और हार्दिक भक्तिभाव से ही प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्न होकर हमको सब कुछ देता है। क्योंकि यह हमारे हृदय में रहते हुए ही ब्रह्माण्ड के भीतर भी रहता है और उसका भी मासिक और नियन्त्रा है। इस प्रकार ॥ मनुष्य ने ऐसे ईश्वर की कल्पना की जो हमारी सब इच्छाओं की पूर्ति कर सके, जो सबको सब कुछ देने योग्य हो। यह सब प्रकार से पुने योग्य भक्त हो और प्रेम करना और सहार्थ ॥ प्रीयुक्त हो। उसकी शरण में जाने से सब चरट और दुःख दूर हो जायें। ईश्वर का यह पूर्वस्वरूप भगवद्गीता के एक श्लोक में बहुत सुन्दर और स्पष्ट शब्दों में वर्णित है। यह यह है—

मति मतां प्रभुः तावती निवासः धरत्नं सुहृत्।

प्रभवः प्रलयः स्थान निधानं बीजमृष्यमम् (भगवद्गीता १।१८)

मर्वात् यह ईश्वर गति (संसार का गम्य स्थान) मतां (सब को नरक-मोचन करने वाला) प्रभु (सब का स्वामी) तावती (सबके शुभाशुभ कर्मों को देखने वाला) निवास (सबका वास स्थान) धरत्न (धरम केन योग्य) सुहृत् (प्रत्युपरारत वा चाहकर दित करने वाला) प्रभव (उत्पत्ति का कारण) प्रलय (प्रलय का कारण) स्थान (सबका आश्रय) निधान (सब वृत्तियों या चेष्टाओं का समाधान) भविष्यादी (सृष्टि का) बीज है।

यही ईश्वर पूर्व रूप से सबके हृदय के भीतर मौजूद रहता है और अनन्य भक्ति से और हार्दिक प्रेम से यह प्रसन्न होकर भक्त को अपना करता है। इस विचार ॥ मनुष्य को अत्यन्त सन्तोषित करती है। उसको अपने जीवन निर्वाह तक की चिन्ता नहीं रहती। भगवद्गीता में कहा गया है कि जो भगवान् का अनन्य भक्त है और सदा उसके ही चिन्तन में लगा रहता है उसकी योग्य सेवा भगवान् स्वयं अपने आप ही करते हैं। भगवद्गीता को यह विश्वास था कि जिसके भीतर राज है उनको भोग्य भादि की क्या परवाह है। इस प्रकार की चिन्ता रहित अवस्था का भक्त को कठिन से कठिन आपत्ति बाध पर भी अनुभव होता है क्योंकि यह समझता है कि भगवान् उसकी परीक्षा कर रहा है। भक्ति की परीक्षाएँ सब होती हैं जब भक्त अपने भगवान्, अपने मन और आत्मा को ही भगवान् को अर्पण कर देता है और भगवान् की सत्ता में समा जाना चाहता है। गुरी का मिटाकर भुवा

वन जाना चाहता है। मृदी को ही सब क्लेशों, दुर्गुणों, अवगुणों, कमियों, बन्धनों और सीमाओं का कारण समझकर भक्त इनको मिटाकर भगवत्स्वरूप में प्रवेश करना चाहता है। भक्ति के अनेक प्रकार और भयु की अनेक प्रकार की भावनायें और भगवान् के साथ अनेक प्रकार के सम्बन्धों की कल्पना की गई है। भक्ति की पराकाष्ठा इसमें ही है कि भक्त अपने को सब प्रकार से मिटाकर भगवान् को ही अपना सर्वस्व समझता है। अपने आपको भगवान् के प्रति पूर्णतया अर्पण कर देता है। इसमें उसको परम तृप्ति और परम आनन्द का अनुभव होता है।

कुछ लोगों ने भक्ति और भावना का आश्रय न लेकर ज्ञान का आश्रय लिया। उन्होंने अपने आपको जानने का प्रयत्न किया। मैं क्या हूँ? मेरी क्या-क्या शक्तियाँ हैं? मैं क्या हो सकता हूँ? आत्मचिन्तन, आत्म-विश्लेषण और आत्मानुसन्धान द्वारा उन्होंने यह जाना कि वे भौतिक शरीर मात्र नहीं हैं, उन्होंने मनुष्य की चारों अवस्थाओं—जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या का भली भाँति सूक्ष्म विश्लेषण और अध्ययन करके इस बात का पता लगाया कि मनुष्य के व्यक्तित्व में तीन शरीर—स्थूल, कारण, सूक्ष्म—और पाँच कोश अन्तर्मय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय—और अजर अमर सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा है। शरीर और अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार) से परे जाकर उनको आत्मा के अस्तित्व का पता चला। आत्मा के विषय में विचार करने पर उसके ऊपर यम (धारणा, ध्यान, समाधि) का अभ्यास करने से उनको यह पता चला कि अन्ततोगत्वा सब प्राणियों का परम आत्मा वही है जो ममस्त ब्रह्माण्ड का आत्मा है। जो पुरुष सूर्य में है, जो अग्नि में है, जो आकाश में है, वही मनुष्य के भीतर भी आत्मा रूप से स्थित है। उन्होंने (जिनके अनुभव, विश्लेषण और विचार उपनिषदों में हमको प्राप्त हैं) पूर्णतया निश्चित होकर यह बतलाया कि, “आत्मा ही ब्रह्म है (अयमात्मा ब्रह्म)” तू भी वही है। (तत्त्वमसि) और सब कुछ ब्रह्म ही है (सर्वं खल्विदं ब्रह्म) यह बात सत्य तो है पर इसको मनुष्य जानता नहीं। इस अज्ञान के कारण ही वह अपने को भौतिक शरीर या मन, या जीवात्मा मात्र ही समझता है। जो अपने को जैसा समझता है वह वैसा ही और उतना ही होता है। जो अपने पूर्ण और वास्तविक स्वरूप ब्रह्म को जानकर वैसा ही समझता है वह वही हो जाता है। ब्रह्म का जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। “ब्रह्म विवृब्रह्मैव भवति।” इसलिये उपनिषदों का यह उपदेश है “आत्मा या अरे वृष्टव्य श्रोतव्यो, मन्तव्यो निहिध्यासितव्यः” अर्थात् आत्मा को जानो, उसके सम्बन्ध में जो ज्ञान दूसरों ने प्राप्त किया है उसको सुनो, उसके सम्बन्ध में विचार करो, और उसका निहिध्यासन अर्थात् भावनात्मक ध्यान करो। ऐसा करने से जीव को ब्रह्मत्व का अनुभव होता है और उसका जीवन ब्राह्मी जीवन हो जाता है जिसमें न कोई सीमा है, न बन्धन है, न

सुन सकता है, और कैसे सबके मन में भाव को जाग सकता है? इसलिये उसने उपासकों ने यह कल्पना की कि ईश्वर सबमें व्याप्त है। सबके हृदय में रहता है और सबको देखता है, बर्बाद वह सब जगह हाज़िर और नाज़िर है। इसलिये सबकी मनकामनाओं को पूरा कर सकता है। ईश्वर का इस प्रकार का रूप ही भारत में अधिक प्रचलित हुआ। इसकी विशेषता यह भी है कि इस प्रकार के ईश्वर को प्रसन्न करने के लिये किसी बाहरी पूजा, उपासना या और दूसरे बाह्यकारों की आवश्यकता नहीं है। वह अन्तर्गामी है और उसका रूप सूक्ष्म है और वह हमारे मानसिक बावों और हार्दिक भक्तिभाव से ही प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्न होकर हमको सब कुछ देता है। क्योंकि वह हमारे हृदय में रहते हुए ही ब्रह्माण्ड के भीतर भी रहता है और उसका भी भाक्तिक और नियन्त्रण है। इस प्रकार से मनुष्य ने ऐसे ईश्वर की कल्पना की जो हमारी सब इच्छाओं की पूर्ति कर सके जो सबको सब कुछ देने योग्य हो। वह सब प्रकार से पूर्ण योग्य सकल हो और प्रेम कृपा और सौभाग्य से भी युक्त हो। उसकी शरण में जाने से सब मरणा और कुछ दूर हो जायें। ईश्वर का यह पूर्णस्वरूप मंगलशीला के एक स्मोल् में बहुत सुन्दर और स्पष्ट दृष्टि में वर्णित है। वह यह है —

पति भर्ता प्रभुः साक्षी निवाण-धरर्ष सुहृत्।

प्रभुः प्रभुः स्वान निवाण बीजमृष्यन् (मनवर्षीठा १।१८)
 बर्बाद वह ईश्वर पति (संसार का मय स्वान) भर्ता (सब को भरण-पोषण करने वाला) प्रभु (सब का स्वामी) साक्षी (सबके श्रमाश्रम कर्मों को देखने वाला) निवाण (सबका वास स्वान) धरण (धरण केन योग्य) सुहृद् (प्रत्युपकार न बाधकर दित करने वाला) प्रभु (उत्पत्ति का कारण) प्रभु (प्रभु का कारण) स्वान (सबका वाहार) निवाण (सब सुखी या श्रेष्ठ कर्मों का वाहना) जनिगायी (सृष्टि का बीज) है।

यही ईश्वर पूर्ण रूप से सबके हृदय के भीतर मौजूद रहता है और अनन्य भक्ति में और हार्दिक पूजा से वह प्रसन्न होकर भक्त को अपना देता है। इस निवार से मनुष्य को उत्पन्न सन्तुष्ट होती है। उसको अपने जीवन निर्वहण तक की चिन्ता नहीं रहती। मनवर्षीठा में कहा गया है कि जो मंगलान् का अनन्य भक्त है और सब उसके ही चिन्तन में रूपा रहता है उसकी योग से मंगलान् स्वयं अपने आप ही करते हैं। मध्यकालीन सन्तों को यह निश्वास था कि जिसके मोक्षी राम हैं उनको जीवन बाढ़ की क्या परवाह है। इस प्रकार की चिन्ता रहित अवस्था का भक्त को कठिन से कठिन आपत्ति बाध पर भी अनुभव होता है क्योंकि वह समझता है कि मंगलान् उसकी परीक्षा कर रहा है। भक्ति की पराधाया उस होती है जब भक्त अपने भूधर, अपने मन और जातना का ही मंगलान् को कर्षण कर देता है और मंगलान् की सत्ता में समा जागा जाता है, कभी को मिटाकर बुरा

वा जाता चाहता है। गुरु से ही सब कौशा, गुणों, जगुणा, अभियाँ, वन्यों और मीमाओं का कारण मायतर भवत इनको मिटाकर भगवत्स्वरूप में प्रवेष्ट करना चाहता है। भक्ति के अनेक प्रकार आर भवत की ओर प्रकार की भावनायें और भगवान् के साथ अनेक प्रकार के सम्बन्धों की स्थापना हो गई है। भक्ति की परमावस्था इसमें ही है कि भवत वनों को सब प्रकार से मिटाकर भगवान् को ही अपना सबसब समझता है। अपने आपको भगवान् के प्रति पूर्णतया अर्पण करने देता है। इनमें उसको परम तृप्ति और परम आनन्द का अनुभव होता है।

कुछ लोग ने भक्ति और भावना का आश्रय न लेकर ज्ञान का आश्रय लिया। उन्होंने अपने आपको जानने का प्रयत्न किया। मैं क्या हूँ? मेरी क्या-क्या शक्तियाँ हैं? मैं क्या हो सकता हूँ? आत्मचिन्तन, आत्म-विश्लेषण और आत्मानुसन्धान द्वारा उन्होंने यह जाना कि वे भौतिक शरीर मात्र नहीं हैं, उन्होंने मनुष्य की चारों अवस्थाओं—जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरा का भली भाँति सूक्ष्म विश्लेषण और अध्ययन करके इस बात का पता लगाया कि मनुष्य के व्यक्तित्व में तीन शरीर—सूक्ष्म, कारण, सूक्ष्म—और पाँच कोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय—और अजर अमर सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा है। शरीर और अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार) से परे जाकर उनको आत्मा के अस्तित्व का पता चला। आत्मा के विषय में विचार करने पर उसके ऊपर सयम (धारणा, ध्यान, समाधि) का अभ्यास करने से उनको यह पता चला कि अन्ततोगत्या सब प्राणियों का परम आत्मा वही है जो समस्त ब्रह्माण्ड का आत्मा है। जो पुरुष सूर्य में है, जो अग्नि में है, जो आकाश में है, वही मनुष्य के भीतर भी आत्मा रूप से स्थित है। उन्होंने (जिनके अनुभव, विश्लेषण और विचार उपनिषदों में हमको प्राप्त हैं) पूर्णतया निश्चित होकर यह बतलाया कि, “आत्मा ही ब्रह्म है (अयमात्मा ब्रह्म)” तू भी वही है। (तत्त्वमसि) और सब कुछ ब्रह्म ही है (नर्व खत्विद ब्रह्म) यह बात मूल्य तो है पर इनको मनुष्य जानता नहीं। इस अज्ञान के कारण ही वह अपने को भौतिक शरीर या मन, या जीवात्मा मात्र ही समझता है। जो अपने को जैसा समझता है वह वैसा ही और उतना ही होता है। जो अपने पूर्ण और वास्तविक स्वरूप ब्रह्म को जानकर वैसा ही समझता है वह वही हो जाता है। ब्रह्म का जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। “ब्रह्म विद्ब्रह्मेव भवति।” इसलिये उपनिषदों का यह उपदेश है “आत्मा वा अरे वृष्टव्य श्रोतव्यो, मन्तव्यो निहिध्यासितव्यः” अर्थात् आत्मा को जानो, उसके सम्बन्ध में जो ज्ञान दूसरों ने प्राप्त किया है उसको सुनो, उसके सम्बन्ध में विचार करो, और उसका निहिध्यासन अर्थात् भावनात्मक ध्यान करो। ऐसा करने से जीव को ब्रह्मत्व का अनुभव होता है और उसका जीवन ब्राह्मी जीवन हो जाता है जिसमें न कोई सीमा है, न वन्धन है, न

कुछ और धोक है। न भय है और न मृत्यु का अनुभव है। वह जीवन्मुक्त होकर रहता है। इस प्रकार पुनर्त्व को प्राप्त करने की राशना का नाम ज्ञानयोग है।

तीनरी साधना नमोऽर्चन की है। उस पर वे लोग चलते हैं जिनको यह विश्वास है कि यह सत्कार नमोऽर्चन है। यहाँ पर धुम कर्मों का फल धुम होता है और अपुम नमों का फल अपुम। धुम कर्म करने से उष्ण गति मिलती है मन पवित्र होता है और आत्मा ऊँचे कोकों में जाता है। पुण्य नमों के करने से और मन के कुछ होन से जीवात्मा में अनेक पवित्रताएँ और स्थितियाँ का प्रादुर्भाव होता है। धुम कर्मों द्वारा इन्द्र ब्रह्मा आदि तत्त्व की परवी प्राप्त हो जाती है और बीरे-बीरे जीव ईश्वर तक हो जाता है। धुम नमों की भी यदि उनके फलों की आकांक्षा त्याग कर दिया जाय या उनके फलों को ईश्वरार्पण करके किया जाय तो जीव का और ऊँची और अच्छी गति प्राप्त होती है। जैसे नमोऽर्चन की पक्षीमति हुआ करती है जो निष्काम भाव से अपने स्वयं का पालन करता है यानी अपना नियत कर्म अद्य कर रहा है इसी प्रकार जो भगवान् की सेवा की भावना से और उनको प्रसन्न करने के कारण अपना जिन कोई विशेष फल न चाहकर अपन स्वयं का पालन करना है उसे सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। यथार्थता में कहा गया है कि जो लोग नमोऽर्चन की पूजा अपने स्वयं पालन के द्वारा करते हैं वे सिद्ध हो जाते हैं। (१५४-४६) इस प्रकार की साधना नमोऽर्चन कहलाती है।

भक्तियोग ज्ञानयोग और नमोऽर्चन के अलावा और भी कई प्रकार के योग हैं जिनमें से कुछ का सामान्य नाम ध्यान योग है। इनमें विशेषतः तीन मुख्य हैं—राजयोग, हठयोग और कुण्डलिनी योग। इन सब के नामा प्रकार के ध्यानों का अन्वेषण करने आत्मा के स्वयं का जो ईश्वर का या ब्रह्म का ही स्वयं है ध्यान करके उनमें स्थिति प्राप्त की जाती है। ध्यान की प्रगति योही पर आत्मा में उद्भूत पक्षियों प्रकाश होने लगती है और अविचारिक आनन्द और उत्साह का अनुभव होकर वरम अनुष्टि की प्राप्ति होती है और सब भीमाका और बन्धनों से मुक्ति होकर बाह्य स्थिति का अनुभव होता है।

यदि निष्काम भाव के और विद्याभूषण देना जान ली है सब योग एक ही अर्थवा को प्राप्त करने के राशना की ध्वनि के अनुसार नामा उपाय है। जैसे सब विद्याओं के जाने वाले दादी अलग-अलग मार्ग के कारण भी उही तीर्थस्थान पर पहुँचने हैं उनी प्रकार आनी-आनी ध्वनि और गति के उपरान्त योग को अन्तःकरण अन्तःकरण जाने हुए सभी विद्याओं मुमुक्षु और नाशक बड़ी पूर्णता प्राप्त करने हैं जिनको प्राप्त करके मानव की सभी वरान में मुक्ति हो जाती है उनमें अनेक पक्षियों का जाती है और वह वरम आनन्द का अनुभव करता है। इस अन्वेषण में लोकाधिपति की यह बात बहुत उपरान्त

है—“जिम प्रकार बहुत से मुग़ाफ़ि नाना देशों में चले हुए नाना भागों द्वारा एक ही नगर को जाते हैं, उसी प्रकार सब साधक एक ही विचित्र परमार्थ पद को नाना देश और पालों में ज्ञात हुए भागों द्वारा प्राप्त करते हैं। नाना प्रकार से उस परम पद को जाने वाले लोग, परमार्थ का किसी को पूर्णज्ञान न होना के कारण और कभी-कभी उसका गलत ज्ञान होने से, दृष्टा हो परस्पर वाद-विवाद करते हैं, जैसे बटोही लोग अपने-अपने भाग को ही सर्वोत्तम समझ कर झगड़ने लगें।” (योग वा० ३।९६।५१-५२)

यद्यपि आरम्भ में कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान साधनाओं में कुछ भेद साँ दिखाई पड़ता है पर किसी साधना पथ पर कुछ आगे बढ़कर यह ज्ञात होने लगता है कि सब साधनाएँ एक दूसरी से ओत-प्रोत हैं और एक को दूसरी में आवश्यकता पड़ती है। पूर्ण साधना वह है जिसमें सब ही सम्मिलित रहती हैं। पूर्ण और सच्ची साधना में भक्ति ज्ञान, निष्काम काम और ध्यान सभी का अम्याम किया जाता है। इसी का नाम कुछ योगियों ने ‘पूर्णयोग’ रखा है। भारतीय साधनाओं की पराकाष्ठा पूर्णयोग में ही होती है।

१०—भारतीय नीति वैयक्तिक या सामाजिक ?

आपाततः तो यह जान पड़ता है कि भारतीय नीति शास्त्रों में प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कल्याण की साधना करता है और उसी को सिद्ध कर लेने में उसके जीवन का सब समय और सब शक्तियाँ व्यय हो जाती हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो चार जीवन के पुरुषार्थ या परम अर्थ (मूल्य) माने गये हैं वे भी व्यक्ति के ही उद्देश्य हैं, समाज के नहीं। एक नीतिकार ने तो यहाँ तक कहा है कि, “आत्मायै पृथ्वी त्यजेत्” = आत्मा के (अपने) हित के लिये पृथ्वी को भी त्याग देना चाहिये। उसी ने यह भी कहा है कि धन और मित्रों का त्याग करके भी अपनी रक्षा करनी चाहिये। “आत्मान सतत रक्षेत् वारैरपि धनैरपि” उपनिषदों में याज्ञवल्क्य ने अपनी स्त्री मंत्रेयी से बतलाया था कि पति, देवता, पशु क्षत्र, पुत्र ब्रह्म, भूत, लोक, वित्त, वेद यहाँ तक कि सब कुछ आत्मा के (अपने) कारण प्रिय होते हैं उनके कारण वे प्रिय नहीं होते। (छा० ४।५।५-६, बृ० २।४।५-६) मोक्ष प्राप्ति के लिये मनुष्य गृहस्थाश्रम को छोड़कर वन में जाकर साधन करता है। सभी प्रकार की साधनायें व्यक्तिगत उन्नति के उपाय हैं। तो क्या यह मत कि भारतीय नीति शास्त्र वैयक्तिक है, सामाजिक नहीं है, ठीक है? ऐसी बात नहीं है। गहरे विचार करने से ज्ञात हो जायेगा कि भारतीय नीति शास्त्र में समाज-कल्याण, परोपकार, परहित, और सबके हित की भावना इतनी ओत-प्रोत है कि उसके चरितार्थ किये बिना मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति, चाहे वह सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक, सम्भव नहीं है। वैदिक प्रार्थनाओं में लोक और समाज के कल्याण की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। सबके लिये सुख, अभय और शान्ति की ओर राष्ट्र के सभी अंगों को पुष्ट कराने की प्रार्थनाएँ बार-बार की

नहीं है। उपनिषदों में सब प्राणियों को अपने आत्मा में और सब प्राणियों में अपने आत्मा को देने के और सबके साथ समभाव से रहने का उपदेश दिया गया। त्याग के साथ योग करने और बाल ब्या और दम का बहुत महत्व बताया गया है। महाभारत में इस युद्ध के नियम को धर्म का सार बताया गया है कि अपने प्रति शत्रु कराना नहीं पसन्द करते उसके दुमरों के प्रति न करो और जो अपने लिये चाहते हों वह दूसरों के लिये भी करो। भगवद् गीता में ब्रह्मजन्मी को "सर्वभूत हितै रतः" सब प्राणियों के हित में लगा हुआ कहा गया है। बर्णायम व्यवस्था क्या भी इस प्रकार के जीवन और समाज की योजना थी कि जिसमें पर लोभों को धर्म धर्म नाम और मोक्ष के साधन का अवसर मिल सके लोभों में परस्पर संघर्ष न हो और समाज में सबको उचित नाम और स्थान मिल सके। पुराण व्यवस्था धर्म व्यवस्था एक व्यवस्था इसलिये ही थी कि सब लोग सुखी और सम्पन्न हों। गृहस्थ आश्रम के धर्मों में एक महायज्ञ—अतिथि सत्कार, बाठा-पिठा की सेवा दूध के आकर और दान आदि को इसलिये ही अधिक महत्व दिया गया है कि समाज की सेवा आपसे आप ही हो जाये। यह अर्थ बहुत प्रसिद्ध है कि व्यास ने १८ पुराणों में पढ़ी शिक्षा दी है कि परोपकार ही एक मात्र पुण्य है और पर पीडा ही एवमात्र पाप है। साथ ब्रह्मा जन्मेव मर्त्येयं यमा अतिबहु और दान आदि सब सामाजिक धर्म ही तो हैं। जिस समाज के धर्मिक धर्म प्राणियों की बचाई की मोचने हों जिसमें अतिथि-सत्कार का अत्यधिक महत्व हो और जिसमें देव ऋषि ऋण और पित्र ऋण को चुपान को धर्म समझा जाता हो जिसमें 'स्वधर्म' पालन करने से ही सिद्धि प्राप्ति होती हो उस समाज की उन्नति क्यों न होयी। उत्पीड़न की प्रवृत्ति है कि बहुत स्वयं जाना चाहता है और न मोक्ष प्राप्त करना चाहता है किन्तु दुनिया के दुःख को दूर करना चाहता है। सभी भारतीयों का धर्म है आदर्श रहा है और जोड़ने से ही बौद्धिकता रहता और स्वयं निर्वासन में प्रयास करने दूसरों का निर्वासन प्रयास करने में सहायता देना ही करना धर्म समझा था। मध्यकालीन काल में परोपकार और दान आदि को बहुत महत्व दिया है। श्रीमद्भागवत में गरीबों के साथ दान को अत्यधिक और अत्यधिक धर्म का आवश्यक अंग माना है। गुजरातीयों में काल के मध्यम में परोपकार और आदर्शिक सम्बन्धों को आदर्श सम्बन्ध रखने की धारणा मिलती है। इसलिये यह बात स्पष्ट नहीं है कि भारतीय नीति केवल वैयक्तिक साधना है जिसमें समाज का कुछ भी लाभ नहीं होता।

११—भारतीय नीति के अनुसार दुष्टों में प्रति व्यवहार

नीति शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण और नैतिक प्रश्न यह है कि दुष्टों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिये। यहाँ पर हम राजनीति और धर्मनीति का प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, बल्कि राजनीति और धर्मनीति में राजा और शासक का धर्म का प्रश्न

कतव्य ही है कि वह समाज को सुव्यवस्थित और सभी व्यक्तियों को सुरक्षित करने के लिये अपराध करने वालों को न्यायानुसार उचित दण्ड दे। पर यहाँ पर प्रश्न है व्यक्तिगत आचार और व्यवहार का। जो व्यक्ति मेरे प्रति दुष्टता करता, मेरा बुरा करता है, मेरे साथ शत्रुता का व्यवहार करता, मुझे मारने को आता है उसके प्रति मेरा क्या व्यवहार होना चाहिये? क्या मुझ उसकी दुष्टता का उत्तर उसके प्रति उसी प्रकार दुष्ट व्यवहार करके देना चाहिये अथवा मुझे दुष्ट की अपने प्रति की गई दुष्ट का ध्यान न रखकर उसके साथ प्रेम और सद्व्यवहार करना चाहिये। मैं स्वयं उसके प्रति वैसा ही आचरण करता हूँ तो यद्यपि मेरा आचरण है तो केवल प्रतिक्रिया मात्र और शायद सुप्रेरित, तो भी है दुष्टता का व्यवहार, जिसके करने से कुछ मात्रा में मैं भी दुष्ट हो जाऊँगा। भारतीय ही नहीं मसाले भर के नीतिज्ञ इस प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सके। और यह समस्या आज भी वैसी की वैसी कठिन बनी हुई है जैसी कि कभी पहिले थी। यह समस्या व्यक्तियों के परस्पर व्यवहार की ही नहीं जातियों, समाजों और राष्ट्रों की जीती-जागती समस्या है।

इस प्रश्न के तीन उत्तर हो सकते हैं। एक तो यह कि दुष्ट के प्रति दुष्टता का व्यवहार करना चाहिये, दूसरा यह कि उससे बचकर रहना चाहिये और तीसरा यह कि उसके साथ सज्जनता का व्यवहार करना चाहिये। भारतीय नीति शास्त्रों में इन तीनों का ही उपदेश भिन्न-भिन्न स्थानों पर मिलता है। पर पूर्णतया विचार कर यह निर्णय नहीं किया गया कि कौन सा मार्ग क्यों उचित है। यहाँ पर हम उदाहरण के लिये कुछ उक्तियाँ देते हैं—

चाणक्य नीति में कहा गया है—“दुष्ट तथा काँटा—इन दोनों के लिये दो ही प्रकार के उपाय हैं। एक तो जूते से मुख तोड़ देना और दूसरा दूर से ही परित्याग कर देना।” (१५-३) और भी “उपकार करने वाले के साथ प्रति उपकार, हिंसा करने वाले के साथ प्रति हिंसा करनी चाहिये और दुष्टों के साथ दुष्टता करनी चाहिये। मैं इसमें कोई दोष नहीं देखता।” (१०-२) पंचतन्त्र में कहा गया है ‘अपने हित की इच्छा करने वाले पुरुष को चाहिये कि बढ़ते हुए शत्रु की उपेक्षा न करे।’ (१-२५८) उपेक्षा करने से क्षीण बलवान शत्रु भी प्रमाद के कारण बलवान् हो जाता है और आगे चलकर व्याधि (रोग) की नाई असाध्य हो जाता है। (१-२५८) अपनी शक्ति को न प्रकट करने वाला समय पुरुष भी तिरस्कृत हो जाता है। (१-३२) बिना उपद्रव किये बलवान की भी पूजा नहीं होती। मक्खन की भाँति कोमल वाणी और निर्दय चित्त करके शत्रु के सर्वनाश का यत्न करना चाहिये।” (१-४४०) विदुर नीति में भी कहा गया है—“जो मनुष्य जैसा वर्तव्य करता है उसके साथ वैसा ही वर्तव्य करना चाहिये। कपटी के साथ कपट का वर्तव्य करना

चाहिये और सज्जन के साथ सज्जनता का यही धर्म है। (५७) बुद्धनीति में कहा गया है—“जमी मनुष्य के साथ व्यवहार ही उचित करना चाहिये। (४१३ १) हिंसा करने वाले की उपेक्षा न करे। शक्ति हो तो उसी क्षण उसका नाश करे। (३१२२९) जब तक धर्म अपने से बलवान् ही तब तक उसे अपने कंधे पर ले लेंगे पर जब उसका बल मट ही जाये तो उसको ढंके की तरह पत्थर पर पटक कर उसका नाश कर दें।” (३-२२३) उसी नीति शास्त्रों स्मृति पुराण आदि—में आठतापी को मारना बम भाग्य गया है—आठतापी को मारने में कोई पाप नहीं है। उसको न मारना ही पाप है। सर्वप्रथम मुख्य आठतापी को मार कर अपनी रक्षा करे। आठतापी की हत्या करने वाले को कोई दोष नहीं लगता। जो आठतापी सत्त्व ठठाकर आता हो यदि वह बाधक भी हो तो भी उसकी हत्या कर लेनी चाहिये। उसके मारने में भूषण हत्या का पाप नहीं लगता। न मारने में कृपा है। (४११४९-५१) वासिष्ठस्मृति में लिखा है—“अपनी रक्षा की इच्छा करने वाले दुल्ल को आठतापी की हत्या करने में कोई पाप नहीं लगता। इस प्रकार के आठतापी बड़े बड़े हैं—बाप लगाने वाला विप देने वाला मारने के लिये हाथ में अस्त्र लिये हुए, मन का अपहरण करने वाला ज्ञेय (अमीन) का अपहरण करने वाला स्त्री का हरण करने वाला।” (वासिष्ठस्मृति ३) महानारद में भी यही बात इस प्रकार कही गई है—“जो आठतापी है और जो मारने की इच्छा से लला जा रहा है उसको आठे ही आठे बिना बिचारे मार डालना चाहिये चाहे वह बूढ़ हो, बालक हो बूढ़ा हो बहुत विद्वान् हो वैशाख में पारम्य हो। ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता और ऐसा न करने से जीव हत्या का पाप लगता है।” और राम हृष्य परमहंस ने बताया है कि यदि दुर्णों की हत्या को शास्त्रपूर्वक सहन करता रहे तो मनुष्य को उस साप की शक्ति ब्रह्म सहन करना पड़ता है जिसने किसी दिन से अहिंसा का पाठ पढ़कर काटना छोड़ दिया था। उसकी अपनी रक्षा के लिये चाहिये या कि यदि ब्रह्म देने वाली को काटे भी नहीं तो उसकी ओर पुँकार कर उसको बरा तो अवश्य है।

यह के प्रति सज्जन करने के बजाय दूसरा मार्ग जगति बचकर रहने का नीतिज्ञों ने बताया है। नीति मन्त्री न लिखा है “बक, अधिकतर और आलसी लोगो से (नीति मित्रता) का व्यवहार नहीं रखना चाहिये। (१५६) बुद्ध नीति में कहा गया है “जिस प्राण स्थान में अपमर् होते ही नीतिहीन जमी लोगो और ब्रह्म देने वाले लोग रहते हैं उसको परित्याग कर दूसरे स्थान में निवास करना चाहिये। (३१३ ६) मर्दुहिर के नीतिस्तव में कहा गया है “दुर्जन यदि मित्रता आदि गुणों से बलवत् भी हो तो भी उसके साथ सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये (५३) “दुष्टों के साथ से व्यवहार नष्ट हो जाता है। “सज्जनों के बिना नाराज ही दुर्जन पैदा होते हैं। (६१) अतएव जगते हानि ही रहना अच्छा है। दुर्जनों-

दास जी ने भी कहा है “नरक में वास करना अच्छा है किन्तु दुष्टों का सग भगवान् न दे। दुष्ट लोग जिनके द्वारा उन्नति करते हैं पहिले उनको ही वर्बाद करते हैं। कवि और पण्डित यह उपदेश देते हैं कि दुष्टों के साथ न प्रीति करे और न लडाई। दुष्ट से उदासीन हो रहना अच्छा है। जैसे कुत्ते से बचकर आदमी चलता है वैसे ही उनसे दूर ही रहना चाहिये।” (रामचरितमानस)

इन दो तरीकों के अतिरिक्त एक और तीसरा तरीका भारतीय नीति ज्ञान और भारत के महापुरुषों, मन्त्रों और महात्माओं ने बतलाया है। वह है क्रोध, क्षमा, और भलाई, निर्बैर और प्रेम का। दुष्टों के साथ दुष्टता करने से भले भी दुष्ट बन जाते हैं और उनको छोड़कर उनसे बचकर भाग जाने से आत्मरक्षा भले ही हो जाये पर उनका सुवार नहीं होता और न ससार में दुष्टता की कमी ही होती है। मन्त्र महात्माओं का विश्वास ईश्वर के न्याय में और अपने-अपने शुभकर्मों के शुभ परिणाम में अटल होता है, इसलिये वे बुराई का बदला बुराई से न चुकाकर भलाई से, प्रेम से और उपकार से चुकाते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि अन्ततोगत्वा दुष्ट लोग अपने ही कर्मों के द्वारा नष्ट हो जाते हैं और भलाई, मित्रता, प्रेम और क्षमा का फल उनको अच्छा ही मिलता है। बुद्ध, ईनामसीह, और गाँधी जी ने तो यही बतलाया है कि प्रेम, उपकार, सेवा, क्षमा, अक्रोध और निर्बैर से ही दुष्ट को भला बनाया जा सकता है और अपने स्वयं उन्नति होती है। मीठी वाणी और किसी का बुरा न चाहते हुए सबके साथ भलाई करने से ही मानव का कल्याण होता है। धम्मपद में भगवान् बुद्ध ने कहा है—“उसने मुझे डाटा फटकारा था, उसने मुझे उस समय मारा था, उसने मुझे जीत लिया था और उसने मुझे लूट लिया था, इस प्रकार की भावनाएँ जो लोग मन में बनाये रखते हैं उनका वैर भाव कभी भी शान्त नहीं होता। (१) वैर से कभी वैर शान्त नहीं होता। अवैर से ही दूसरे के मन का वैर भाव शान्त हो जाया करता है। यही सनातन धर्म है। (५) क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिये और असाधु व्यक्ति को अपनी साधुता से जीतना चाहिये, कजूस को दान से तथा असत्यवादी को सत्य से जीतना चाहिये।” (२२३) सज्जनों के गुणों को वर्णन करते हुए पञ्चतन्त्र में इस प्रकार लिखा है “उपकार करने वाले के प्रति जो उपकार करता है उसमें साधुता का क्या गुण है? साधु (सज्जन) तो वे ही हैं जो अपकार करने पर भी उपकार ही करते हैं।” (सुभाषित-रत्न-भाण्डागार) महाभारत में भी कहा गया है कि सबसे ऊँचा धर्म दूसरों के साथ अद्रोह (अवैर), अनुग्रह और उपकार करना और सबके साथ मित्रता का वर्तव्य करना है।” मनु ने कहा है कि “अपमानित व्यक्ति सुख से सोता है पर अपमान करने वाला व्यक्ति का विनाश हो जाता है।” गाँधी जी ने यह बतलाया है कि हम अपनी सज्जनता के द्वारा दूसरों का हृदय बदल सकते हैं।

अब प्रश्न यह है कि व्यक्तियों और राष्ट्रीयों को इन तीन मतों में से किसका

अनुसरण करना चाहिये। हम समझते हैं कि साधारण व्यक्तिगो और राष्ट्रों को तीनों मनों का समन्वय करके चलना चाहिये। आपस्तम्भ स्मृति में ठीक कहा है कि "अमाप्राप्तिगो का बन्ध पुनः है। अमा में एक ही बोध है और कोई दूसरा नहीं कि लोग अमावान् पुन को असमर्थ (अप्राप्त) समझते हैं। (आपस्तम्भ स्मृति १. ११. १५) अमा का जो कुछ पुन मिलता वह तो पीछे भिक्षा या परलोक में भिक्षेया पर इस समय तो दुर्जन लोग उसी अमान्यता से काम सठाकर उसको बन्ध देते ही रहते हैं। इसलिये श्रीराम इन्द्र वरुण का यह उपदेश कि यदि काटे नहीं तो फकार तो दे ही उचित ही जान पड़ता है।" दुर्जनों से बचकर कोई नहीं जा सकता है। जहाँ भी मनुष्य जाता है वही उसे लोगों से पक्का पड़ता है जो नैतिक या धार्मिक नियमों का सम्बन्धन और नाना प्रकार के पापाचरण करते हुए वेबल क्ल कपट, बल और चालाकी से दूसरा कै, विशेषतः अमा और दोलवान् और बम और सम्बन्धों के बल भूमि स्त्री और आम के पीछे पड़े रहते हैं। चोर, डाकू, हत्यारे, मूर्ख, बकल और बोलाल देन वाले चारों ओर हैं और उनसे कोई व्यक्ति वहाँ तक अपनी सम्बन्धता मात्र से बच सकता है। सम्बन्ध लोभ सरल चीजें और विस्तारहीन हैं। अपनी रक्षा की न उनको चिन्ता होती है और न उसका वे कोई प्रयत्न ही करते हैं। घमवान् के मरते ही रहते हैं और दुर्जनो द्वारा अनेक कष्ट पाते रहते हैं। यह क्या करना उचित है?

इसका उत्तर भारत के इतिहास और पुराणों में मिलता है और विशेषतः इन्द्र के जीवन और विद्या में। इन्द्र का जो महाभारत में लिखा हुआ चरित्र और अमर पीठा में अर्जुन को दिया हुआ उपदेश है वही भारतीय नीति धारण का इस प्रश्न का सर्वोत्कृष्ट उत्तर है। श्रीहर्म्य ने अपने पूरे जीवन तक सत्य, स्वाय और अधिपत्य का पक्ष लिया और वहाँ तक ही सफा बुद्धि को समझा हुआ कर, उनको डीक रास्ते पर जाने का प्रयत्न किया और अपनी और दुमरो की उनसे बचाकर रक्षा की। पर जब दान्तिपुत्र उनको से नाम न बताती उनको जहाँ से पचास्त क्रिया का करवाया और मसार में दान्ति स्थापित कराई। जाने लिये राज्य स्थापित करने के लिये या अपनी प्रभुता पीठाने के लिये वे नहीं लगे। लगे या अर्जुन को लड़ने के लिये प्रोत्साहित किया तो वेबल "विराट-आप साधुनां विना दायव कुण्डलात् अर्जुन राज्यनी की रक्षा करने के लिये और कुछ बम करने वालों का विनाश करने के लिये। विश्व देश में उनके लोग अपनी रक्षा न कर लें और राज्य की बलि लीयी की चोर, डाकू, हत्यारे और बोलवाजी और बलात्कार करने वाले अपराधी न रक्षा न कर लें उस देश में मनुष्य दान्ति और अमरुप कीने हो सकते हैं? इसलिये उच्च में उच्चकोटि का सराचारी और धार्मिक होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्मपालनी होना चाहिए कि वह अपनी रक्षा अपने आप कर लें क्योंकि हर समय

और हर जगह राज्य कर्मचारी तो उसकी रक्षा करने नहीं आयेंगे। राज्य कर्मचारी तो जब चोरी, हत्या, डाका या बोग्गा हो जाना है नहीं आते हैं। जो होना था वह हो चुकता है। राज्य द्वारा तो अधिकांश अपराधियों के किये हुए अपराधों का दण्ड भी नहीं मिलता। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को और व्यक्ति समूह को, अपनी रक्षा करने के लिये समर्थ होना चाहिये। अपनी ही नहीं, अपनी स्त्री, बच्चों और वस्तुओं की रक्षा भी करनी चाहिये और दुर्बल सज्जनों की भी। गीतम स्मृति में लिखा है कि "प्राण संशये ग्राह्यणोऽपि शस्त्र-मावदीत" अर्थात् प्राणों की रक्षा करने के लिये ग्राह्यण को भी शस्त्र का प्रयोग करना चाहिये। दुष्टों से अपनी और दूसरों की रक्षा करना और उनको दमन करना दुष्टता नहीं समझनी चाहिये। उसका नाम वीरता है। सज्जनता और वीरता में कोई विरोध नहीं है। वीर ही क्षमावान् हो सकता है। वीर द्वारा ही अपनी और दूसरों की रक्षा हो सकती है, कायरता द्वारा नहीं। जब से भारत में वीरता का आदर होना कम हुआ है और झूठी अहिंसा, दया, निरक्ति और उदासीनता का अधिक प्रचार हुआ है तभी से भारत के लोग बलहीन हो गये और बाहर के लोगों ने भारत पर आक्रमण करने आरम्भ कर दिये और सैकड़ों वर्ष तक यहाँ पर विदेशियों का राज्य रहा। इस युग में महात्मा गांधी ने पुन लोगों को वीरता का पाठ पढ़ाया और विदेशी हुकूमत का मुकाबला करके उसको भारत से भगा दिया। हाँ, महात्मा गांधी ने एक और नई देन नीति को दी वह यह है कि उन्होंने दुष्टता और दुष्ट व्यक्ति में भेद करना सिखलाया और यह सिखाया कि दुष्टता का विरोध करना चाहिये न कि दुष्ट व्यक्ति का। व्यक्ति के भीतर से यदि दुष्टता निकल जाये तो वही व्यक्ति और व्यक्तियों जैसा ही हो जाता है। इसलिये जिस प्रकार भी हो भारतीय नीति के अनुसार दुष्टता, अधर्म, अत्याचार, अन्याय और अपराधों को दूर करना प्रत्येक सज्जन का कर्तव्य है। साम, दाम, दण्ड, भेद, इनमें से किसी का या सबका दुष्टता पर विजय पाने में प्रयोग किया जा सकता है। यह इस विषय में भारतीय नीति का निचोड़ है।

युद्ध जहाँ तक हो नहीं करना चाहिये इसीलिये हितोपदेश में कहा गया है— "साम, दाम और भेद का एक साथ या पृथक्-पृथक् प्रयोग में लाकर शत्रुओं को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिये। युद्ध करने का यत्न नहीं करना चाहिये।" पञ्चतन्त्र में कहा गया है "ब्रह्मा ने साम से लेकर दण्ड पर्यन्त (साम, दाम, दण्ड, भेद) नीतियाँ बनाई हैं। उनमें से दण्ड नीति उपाय युक्त है। इसलिये उसका प्रयोग सबसे पीछे करना चाहिये। अर्थात् जब दूसरी नीतियों द्वारा दुष्ट से रक्षा न हो सके। विज्ञ पुरुषों को पढ़िले साम नीति का प्रयोग करना चाहिये। सामनीति से सिद्ध कार्य कभी विकार को प्राप्त नहीं होते। विद्वेष से फैला हुआ अन्धकार साम नीति से दूर हो जाता है। (१४०८-४११) सब कुछ कर लेने पर भी यदि न्याययुक्त अविकारों की रक्षा करने के लिये युद्ध भी करना पड़े तो भगवद्-

पीठा के अनुसार उसको करना ही चाहिये। उससे भावना बचकर ही और दुष्टता को बचाना बना देना है।

१२—भारतीय नीति और मांसाहार

भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर मनुष्यों बनों में अधिकांश मनुष्यों में मांसाहार का दुरा और निषिद्ध समझा और जहाँ पर अधिकतर लोग निरामिश भोजी ही रहे हैं। समार के और सब देशों में मांस ही लोगों का मुख्य आहार है और अब भारत में भी मांस मछली मार बग्न खाने का रिवाज दिन पर दिन अधिक होता जा रहा है और मांसाहार को पानी के कारण भारत को उत्तरा भी मूर्खों वाला मनुष्यवर्ण आदि का बहुत प्रचार कर रही है और इनसे जोरनाये बना रही है और इनको प्रोत्साहन दे रही है। वेद स्मृति श्रुतिग्राम और पुराणा के पत्र से यह स्पष्ट बात होता है कि प्राचीन भारत में भी मांस खाने का बुरा रिवाज था और अधिपति लोग भी प्रायः सभी मांस खाते थे। मनुस्मृति ने उत्तर रामचरित में लिखा है कि अब बलिष्ठ धर्म ब्रह्मर्षि के आश्रम पर उनसे मिलने देने में तो एक पुरी बलिष्ठा को वे खा गये थे। मनु ज्ञान का तो बरकर रिवाज था ही। दुष्ट के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उनकी मृत्यु से ठीक हुए मनुष्य के मांस के खान से हुई थी। मनुस्मृति में आठ में पितरों को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के मांसों की बलि देने का विधान है। यदि पूर्वज मांस नहीं खाने होते और बरी में मांस न बरता होता तो मांस की बलि बर दी जाती? मनु ने लिखा है "मर्त्यजनों के मांस से तो नहीं तो एक पितर पुत्र पत्न है, हरिण के मांस से तीन महीन तक और भेड़ के मांस से चार महीने तक पत्नियों के मांस से पाँच महीने तक बरते के मांस से छ महीने तक पुत्र पत्न है। चित मूष के मांस से साठ महीने तक हरिण के मांस से आठ महीने तक कक नाम के मूष के मांस से बी महीने तक बकरी, गुमर और भैंस के मांस न बर महीने तक लम्बान और कच्छ के मांस से ग्याण महीने तक ब्रह्मनिष्ठ नामक बरते के मांस से बारह बरते तक के निचे पितरों की पूजा हो जाती है। (१।१०-११) पितरों के बिना ही नहीं ब्राह्मण जन्मों के अनुसार मनुष्यों के जिसे भी मांस सब जन्मों में भोज्य है। उत्तर ब्राह्मण में कहा गया है "नर जन्मों में बुरा खाने योग्य था जन्म है, मांस है, बद्ध (बन्धु) इन लक्ष्ये बलिष्ठा भोज्य था ही। मांस बाधा है। (८८ ११।१।१।१) मांस खाने के सम्बन्ध में मनुस्मृति में यह कहा गया है—
प्रायण गन्धार में पुत्र दिए हुए और यज्ञ में बच हुए (अर्थात् देवाता को होय कर देने के पीछे भी रहे) मांस को ब्राह्मण भोज्य नहीं। जल्दी दुष्टता में भी मांस खाना ही तो निन्द्यमान है। दूसरा आहार न भोजन पर प्राणों के मांस का खान ही तो भी नहीं। किसी राज के कारण खाना ही तो नहीं। मांस को भी प्रजापति ने प्राणी की रक्षा करने के निचे एक बन्ध बनाया है। बचाकर जल मिलान प्राणी है वे सब प्राणी के भोजन हैं।

चलने वालों का पाप अन्न, रात वालों का पाप बिना दान वाल, हाथ वालों का पाप बिना हाथ वाले, योगी या साधु कायर है। प्रतिदिन भी पाप को माने में पाप नहीं लगता क्योंकि ब्रह्मा ने ही पापों का अन्त को और पापों को बनाया है। गन्ध के लिये बनाये हुए मांस का कोई अंग माना दैव विधि है, बिना गन्ध के लिये बनाया हुआ मांस माना राक्षस विधि है। अपने आप उत्साह करने, या मोल लेकर, या किसी के द्वारा त्यागकर दिये हुए, मांस को देवता तथा पितरों को अर्पण करने के श्रेष्ठ मांस जो जाता है वह पाप नहीं करता। गन्ध के लिये मृगों को मारकर जीविका करने वालों को वैसा पाप नहीं होता जैसा देवता तथा पितरों को चित्ता अर्पण किए हुए मांस के माने का अन्त को होता है। (मनुस्मृति ५।२७-३४) श्राद्ध आदि में नियुक्त पुत्र यदि मांस नहीं खाता तो वह भग्न कर २१ जन्मों तक पशु होता है। (३५) ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी जो कि वैष्णव पुराण है "तुरन्त का ताजा मांस तथा अन्न, चाला स्त्री, धीर नौजन और घृत का जो उपभोग करते हैं उनके पास बुढ़ापा नहीं जाता। (१।१६।४२) सूया मांस खाने वालों को बुढ़ापा प्रसन्न होकर आता है। (१।१६।४६) इस प्रकार वे अनेक कथन उद्धृत किये जा सकते हैं।

इसके विरोध में भारतीय नीति शास्त्र में हिंसा के और दूसरे प्राणियों को मारकर खाने के विरुद्ध अनेक नीति शास्त्रों के वाक्य मिलते हैं। मनुस्मृति में ही लिखा है "जो अपने आनन्द के लिये हिंसा न करने वाले जीवों का नाश करता है वह इस लोक तथा परलोक में कभी भी सुख नहीं पाता। (मनुस्मृति ५।४५) हितोपदेश में कहा गया है "जो प्राणी किसी गमय किसी प्राणी का मांस खाता है तो उसे विचार करना चाहिये कि उन दोनों में कितना अन्तर है। एक को तो केवल क्षणभर का स्वाद मिलता है और दूसरे का मरने के लिये प्राण चला जाता है।" (१।६६) और भी कहा है ("इस समाज में जितना श्रेष्ठ अभयदान (दूसरे प्राणियों को हमने कोई भय न रहे) है वैसा न भूमिदान है, न सुवर्ण दान न गोदान, और न अन्नदान" (४।५६) "भूत दया ही धर्म है" (१-१४६) पंचतन्त्र में लिखा है—"जो निन्द्यी हिंसक प्राणियों को भी मारता है वह भी नरक में जाता ही है। भला जो अहिंसक जीवों को मारता है उनका तो कहना ही क्या है? (३।१०६) वृक्षों को काट कर और पशुओं को मारकर उनके लहू या कीच करके यदि स्वयं मिल जाये तो मरक और किन कामों से मिलेगा? (३।१०) मनुस्मृति में भी लिखा है "जो अपने सुख की च्छा से हिंसा न करने वाले जीव को मारता है वह न इस लोक में और न परलोक में सुख पाता है। जो प्राणियों को बाँधने और मारने के क्लेश को नहीं देना चाहता और सबका हित चाहता है वह अनन्त सुख को पाता है। (मनुस्मृति ५।६६) जो व्यक्ति किसी भी प्राणी को नहीं मारता वह जिसका ध्यान करता है, और जिसको दृढ़ता से चाहता है उस वस्तु को अवश्य ही प्राप्त करता है (अर्थात् किसी की हिंसा न करने से मनुष्य आप्त

काम हो जाता है) (५।५७) बिना प्राणियों की हिंसा किये मांस और कहीं से उत्पन्न नहीं होता। प्राणियों का सब स्वयं को ले जाने वाला नहीं है। इसलिये मांस खाना पूर्वतया जीव देना चाहिये। (५।५८) जो व्यक्ति वेद विभाग के अतिरिक्त पिशाच के समान (केवल अपनी दृष्टि के लिये ही) मांस नहीं खाता है वह लोकप्रिय होता है और कभी रोगों से नहीं पीड़ित होता। (५।५९) जो मर्य तक प्रतिवर्ष अन्नभोजन करने का श्रित्ता पक होता है उतना ही मांस न खाने का होता है। पंडित लोगों ने मांस का अर्थ यही बताया है कि जिसका मैं इस लोक में खाता हूँ वह मुझे परलोक में लायेगा। (५।५५) अपने शरीर के मांस को जो दूसरे के शरीर के मांस से बढ़ाता है इससे अधिक पापी कोई नहीं (५।५२) जो व्यक्ति यह समझते हैं कि यदि वे हिंसा नहीं करते हैं और मांस को दूसरों से मोह लेकर ही खाते हैं उनको सायब पाप न लपटा हो ठीक नहीं समझते मांस खाने वाले न हो तो कौन कोई किसी की हत्या करेगा। इसलिये मनु ने कहा है—“जात्रा देने वाला हत्या करने वाला काटने वाला बेचने वाला चरीयने वाला पकाने वाला लेकर बचने वाला (परोपमे वाला) ये सब बातक बड़े बुरे हैं। इन सबको हिंसा के पाप का भागी बनना पड़ता है। (५।५१)

इस प्रकार प्राणियों के सब की और मांस खाने की निम्न प्रायः सभी नीति शास्त्रों में मिलती है। सब लोग सा मत मान्य है? इस प्रश्न पर बहुत विचार करने पर मनु ना यही मत समीचीन मान पड़ता है—“न मांसवक्षसे श्रेष्ठो न मत्तं न च मैत्रुने। प्रवृत्तिरेवा भूतानां निवृत्तिस्तु मया कृता”—अर्थात् मांस मद्यन मद्यपान और मैत्रुन (यदि वे किसी धार्मिक हृत्प दवाई की नाई और सम्पत्ति के लिये ही) में कोई दोष नहीं है। सब मनुष्यों की प्रवृत्ति उनको और होती ही है। पर यदि उनको त्याग दिया जाये तो महान् पुण्य होता है। (मनुस्मृति ५।५६) मनु के मत से मांसोत्पत्ति के त्यागने से बहुत पुण्य और स्वास्थ्य वा लाभ होता है।

अध्याय २६

नीति के ऊपर विज्ञान का प्रभाव तथा भारतीय नीति में उथल व पुथल

यह युग वैज्ञानिक है। इसमें विज्ञान ने ससार और जीवन के प्रायः सभी अंगों और क्षेत्रों में अनुभव, विचार, तथा प्रयोग द्वारा निश्चित ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया है और उस विज्ञान के आधार पर ही अनेक ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया गया है, जिनके उपयोग से मानव जीवन अधिक सुखी और संपन्न हो चुका है। विज्ञान की खोजों और आविष्कारों के द्वारा आज हम अधिक खाद्य वस्तुएँ उत्पन्न कर सकते हैं। शरीर को अधिक स्वस्थ तथा दीर्घायु बना सकते हैं, रोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, बुढ़ापे तथा मृत्यु को चुनौती दे सकते हैं। कुछ ही समय के अन्दर अत्यन्त वेगशाली वायुयानों के द्वारा हम कहीं से कहीं जा सकते हैं। रेडियो द्वारा तत्क्षण ही कहीं से कहीं समाचार पहुँचा सकते हैं। फोटोग्राफ द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म भौतिक वस्तुओं और घटनाओं को अंकित कर सकते हैं। रेकार्डर के द्वारा किसी भी शब्द को अंकित करके जब चाहे तब पुनः सुन सकते हैं। राकेटों द्वारा कहीं से कहीं, यहाँ तक कि चन्द्रलोक में भी वस्तुएँ फेंक सकते हैं। टेलीफोन द्वारा कहीं भी बैठे हुए हम तत्क्षण किसी दूसरी जगह बैठे हुए व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं और तार द्वारा हम कहीं से कहीं सूचना पहुँचा सकते हैं। विजली की शक्ति द्वारा बिना ईंधन और घुएँ के आग ले सकते हैं। बिना तेल के केवल बटन के दबाने से प्रकाश का आदान-प्रदान अत्यन्त सुलभ है। वायु के लिये पखा चला सकते हैं। कमरे को गरम तथा ठंडा कर सकते हैं। शरीर के किसी भी अंग को बदल कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगाया जा सकता है। किसी भी पुरुष के वीर्य द्वारा किसी भी स्त्री में बिना सभोग किये ही सन्तानोत्पत्ति कर सकते हैं। स्त्री तथा पुरुष के सभोग होते हुए भी सन्तति निरोध किया जा सकता है। मनोविज्ञानशालाओं में बुद्धि का नाप, मन के गुप्त विचारों का ज्ञान, तथा मनोविकारों का उपचार भी इसी विज्ञान के आधार पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विज्ञान ने अनेक प्रकार की अद्भुत खोजें कर ली हैं। और मनुष्य की अलौकिक तथा अज्ञात शक्तियों—सम्मोहन, दूर दर्शन, परामनोविज्ञान,

मृत-ज्ञान धर्मिष्यन्-ज्ञान प्रीत सम्मन्धी किया विज्ञान एवं परलोक-ज्ञान समाधि अनुभव आदि का ज्ञान और नियन्त्रण विज्ञान द्वारा अधिक से अधिक होता जा रहा है। विज्ञान की सीमाएँ इतनी बहुमुखी और अनन्त हैं तथा इसके आविष्कार इतने आश्चर्यजनक एवं कठार की समतुल्य करने वाले हैं कि उनका कवन करना कायब भारतीय पुराणों के धर्म और धारणा को भी कठिन तथा असम्भव है।

ऐसे वैज्ञानिक युग में यह स्वाभाविक ही है कि मनुष्य के विचार तथा जीवन में कल्पनाशील परिवर्तन हो जायें। आज के विज्ञान इस व्यक्ति को प्राचीनकालीन धार्मिक धार्मिक तथा नैतिक विचारों में विदबाध नहीं रह गया है। दास्यों और उनके उपदेशों पर भी अब नहीं रह गयी है और जीवन के आदर्श कीने विचारों पड़ने लगे हैं। नैतिक नियम व्यावहारिक तथा समाकृतिक जान पड़ने हैं। आज का प्रत्येक मानव एक मात्र वैज्ञानिक पद्धति तथा प्रमाणों में ही आस्था रखता है। विज्ञान द्वारा प्राप्त ज्ञान को ज्ञान ही समझता है। प्राचीन ज्ञान को कल्पनामय ही समझता है। वैज्ञानिक लोगों के आधार पर आचार्य विद्वानों ज्ञान को ही सत्य मान मानता है और वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रयोग तथा सहायता के आधार पर ही वह अपने दार्शनिक और सामाजिक जीवन को सुनी एवं सत्य तथा सुसमन्वित बनाना चाहता है जिससे कि वह अपने जीवन का प्रत्येक स्वाम्य सामाजिक रहे। पुरातनकाल में लोगों के पास समय बहुत अधिक होता था और कार्य बहुत कम होते थे। इसीलिए उनको अपना जीवन एक नामभूत मा प्रतीत होता था और उसको किसी प्रकार व्यपन करना तथा मृत्यु की प्रतीक्षा करना उनके लिये स्वाभाविक-सा हो गया था। जीवन के सुख और आनन्द-मोह अत्यन्त ही सीमित था। उनके अन्दर नवीनता तथा परिवर्तन बहुत कम होने के एवं बराबर उनका ही उपभोग करने के कारण उनसे विरक्त हो जाना स्वाभाविक था। परन्तु आज के वैज्ञानिक युग में मानव जीवन की क्षमाओं, आनन्द-मोह सम्बन्धित विषयों एवं सुख के सम्पादन करने वाले साधनों और निरन्तर नूतन प्रकार के सुख सम्मन्धी कथों का इतना विस्तार होता जा रहा है और वैज्ञानिकी उन्हें प्राप्त करने की तत्सम्मन्धी इच्छाएँ भी इतनी प्रबल होती जा रही हैं, एव उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिये वेग की इच्छा भी इतनी उत्कट होती जा रही है कि आश्चर्य मनुष्य के सामने अन्य धार्मिक पारलौकिक धार्मिक तथा नैतिक सम्बन्धों उठती ही नहीं हैं। आजकल मनुष्य जीवन का कल्प दैवज्ञानिक तथा प्रायोगिक विज्ञान का अधिक से अधिक ज्ञान और समित्त उपपन्न होता अधिक से अधिक कदमी का लक्ष्य करना एवं ऐसे उच्च से उच्च धर्मों पर आकृष्ट होना चाहता है। वह अधिक अधिक प्रमाण समित्त तथा नग्न प्राप्ति हो सके नग्न गया है। आज का मनुष्य नग्न चाहता है प्रमाण चाहता है समित्त चाहता है और उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से उच्चतम पथ चाहता है।

ये सब जिस किसी भी साधन द्वारा प्राप्त हो सके उस साधन की प्राप्ति के लिये अपने प्रयत्न तथा पुरुषार्थ का उपयोग करता है। और ये वस्तुये झूठ बोलकर, धोखा देकर, बेईमानी करके, किसी की हत्या करके, सगठन करके, किसी के हृदय में आघात पहुँचा करके, एव किसी के साथ अन्याय करके भी यदि प्राप्त हो सकती हो तो कोई परवाह नहीं है और यदि ऐसा करने में किसी प्रकार की हानि होती भी है तो होने दो, क्योंकि पद प्राप्त करने पर, शक्तिशाली बनने पर, बनवान् हो जाने पर, एव अधिक सुख, अधिक भोगादि सुख सामग्री, अधिक आदर, अधिक प्रभाव, समाज में अधिक सम्मान, ससार में अधिकाधिक भ्रमण, तथा सन्तान और दूसरे सम्बन्धियों को अधिक से अधिक उन्नति करने का अवसर और अधिकाधिक स्त्रियों तथा वैदेशिकों के साथ ससर्ग इन्ही पूर्वोक्त कारणों से होता है। आज साधन की पवित्रता और औचित्य के ऊपर ध्यान न देकर साध्य की प्राप्ति ही लक्ष्य हो गयी है। आत्म प्रशंसा, अपने कल्पित एव दिखावटी गुणों का प्रचार, झूठे वायदे, गुटबाजी, झूठ, धोखा, पक्षपात, साम, दाम, दण्ड, भेद का सर्वत्र प्रयोग, सर्वत्र प्रियता, ये सब आजकल लक्ष्य प्राप्ति के आवश्यक तथा अग्रहणीय साधन समझे जाते हैं। पुराने समय में मास भक्षण प्रायः नित्य समझा जाता था, और मानसिक शान्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिये बाधक भी समझा जाता था। इस वैज्ञानिक युग में लोगों को यह धारणा हो गयी है कि मास, मछली और अण्डा मनुष्य के उपयुक्त एव उचित आहार हैं। भारत में भी दिन प्रति-दिन मास भक्षण की वृद्धि ही होती जा रही है। और आजकल जनवृद्धि होने के कारण, तथा वाणस्पतिक खाद्य की कमी होने के नाते मास, मत्स्य और अण्डे खाने का प्रचार भी किया जा रहा है। मास को स्वादिष्ट भोजन समझकर कुछ लोग नरमास को खाना भी नित्य नहीं समझते। वास्तव में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है कि जिसका मास कहीं न कहीं, कोई न कोई न खाता हो। मास खाने की अधिक से अधिक प्रवृत्ति होने के कारण किसी साधन को अपना लक्ष्य सिद्ध करने के लिये गृहित नहीं समझा जाता। आज किसी भी प्राणी का प्राण ले लेना तथा नृशसतापूर्ण ढंग से हत्या कर देना बुरा नहीं माना जाता है। यहाँ तक कि महात्मा गाँधी जैसे मनुष्य की भी हत्या करना कुछ लोगों में कोई पाप न समझा गया जिनका कि समस्त जीवन भाई-चारे के प्रचार में बीता, और जो सदा अधिक मे अधिक अहिंसक रहे वे ही हिंसा के शिकार बने। जीवन के सम्बन्ध में यह धारणा बन गई है कि मनुष्य भी एक दृष्टि से पशु ही है। उसका विकास पशु जीवन से ही हुआ है। और प्रकृति में चारों ओर वाणस्पतिक, पाशविक, एव मानवीय जीवन में मर्घ्य के कारण ही उन्नति होती है। और सधर्ष के अन्दर जिसका जीवन जितना बलवान् होता है, तथा अधिक सुस-गठित होता है वही सफल एव जीवित रहता है। आजकल के वैज्ञानिक इतिहास ने भी यही पाठ पढ़ाया है कि युद्ध में विजय उमी की होती है जिसके पास अधिक और अच्छे

उत्पन्न तथा अधिक मुख सागरी होती है, एवं अधिक संगठन होता है। "अन्तमे चाम्पे नामतम्" यह बात आजकल ठीक नहीं जान पड़ती। आजकल तो बुद्धि, कल, संगठन और कल की ही विषय होती है।

वैज्ञानिक युग में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था जाग्रम व्यवस्था तथा प्राचीन कालीन सामाजिक एवं जीवन व्यवस्थाओं का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सब मनुष्यों के सामान्य अधिकार ही एक से नहीं समझे जाते हैं किन्तु विशेष अधिकार भी काल अनिष्ट किस काम को करने की क्षमता रखता है यह निर्णयन उसकी जाति कर सकती है और न उसका वर्ण और न उसका लौक ही। मनोवैज्ञानिक ही अपनी विशेष परीक्षाओं द्वारा यह बतला सकते हैं कि किसी बालक की मानसिक वृत्ति किस ओर है वह प्रवृत्ति पूर्व जन्म के कसिपय कर्मों अथवा उत्पन्न संस्कारों का फल नहीं है बल्कि उसके पराजान से ऊपर जाय तक के बातावरण प्रतिस्पर्धाओं और शिक्षा का फल है। यदि उनको बरस दिया जाये तो बालक की क्षमताएँ तथा प्रवृत्तियाँ भी बढ़ती जा सकती हैं। व्यावहारिक मनो-वैज्ञानिक (Behavioristic Psychologist) वाटसन की तो यह चुनौती है कि यदि उसके हाथ में जीवन के प्रारम्भ ही किसी बालक को छीप दिया जाय तो वह उसको जो कुछ भी चाहे बना सकता है। यद्यपि आजकल का मनोविज्ञान यह भी मानता है कि प्रत्येक बालक की बुद्धि की मात्रा अन्तर्जात है, साथ में यह भी कहता है कि बुद्धि की मात्रा का कम और अधिक होना किसी वर्ण जाति, अथवा बंध की उपति नहीं है। जन्म-दिनने में भी जाता है और इतिहास इस बात का साक्षी भी है कि विद्वानों तथा ब्राह्मणों के बंध में मूर्ख और नीच जातियों में प्रतिभासंपन्न बालक भी पैदा हो जाते हैं। उत्तर के अधिकतर विद्वान् और, तथा महात्मा नीचे की जातियों में ही उत्पन्न हुये हैं और उनका बाल्यपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता है। इसीलिये आज के युग में वर्ण जाति, कुछ तथा उपजाय का कोई विशेष महत्त्व नहीं रह जाता और इनके आचार पर कोई विशेष निर्बंध करना उचित भी नहीं जान पड़ता है। जाग्रम-व्यवस्था का भी आजकल कोई विशेष महत्त्व नहीं समझा जाता। आज का मनुष्य तो जीवन भर और प्रत्येक अवस्था में बाह्य स्पर्शानुसार और समय-समय पर बहुभारती बहुलक ज्ञानप्रस्थ और सम्पाती होता ही उचित समझता है। विद्याभ्यास नामोपनाम समस्त सेवा और आध्यात्मिक साधना, इन चारों ने लिये जीवन पाल के चार भाग करने की आज के युग में आवश्यकता नहीं समझी जाती है और यह बात अस्वाभाविक तथा अप्राकृतिक भी जान पड़ती है कि मानव जीवन की इन चार प्रवृत्तियों को एक दूसरी में जलय नरके पूरा किया जाये। जीवन भर तक चारों प्रवृत्तियों को जागृत रखना और उनसे अनुसार व्यवहार करना अविना उचित समझा जाता है। मनोवैज्ञानिकों की आज द्वारा यह निर्धारित किया जा

चुका है कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त काम वासना से प्रेरित होता रहता है। हाँ उसके विषय और भोग की रीतियाँ बदलती रहती हैं। जीवन की सभी अवस्थाओं में कामोपभोग की मनुष्य को आवश्यकता होती है। और किसी न किसी रूप में कामोपभोग न करने से तथा काम प्रवृत्ति को दृढ़तापूर्वक रोक देने से अनेक प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक व्याधियों की उत्पत्ति हो जाती है। जीवन की मुख्य प्रेरक शक्ति कामवासना है और उसके शान्त होने पर जीवन मन्द पड़ जाता है, और मृत्यु की आकांक्षा होने लगती है, जिसे मनोविश्लेषण विज्ञान में मृत्यु-प्रवृत्ति अथवा निर्वाण प्रवृत्ति कहा जाता है। अनुभव में भी यही आता है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि ब्रह्मचारी, वान-प्रस्थी और सन्यासी लोग भी उस प्रकार काम से पीड़ित होते हैं, काम से विह्वल होकर कुकृत्य भी कर बैठते हैं, जैसे कि गृहस्थी भी नहीं करते। आजकल के युग में १०-११ वर्ष की अवस्था से बालक और बालिका काम क्रीड़ा करने लगते हैं और विद्यार्थी गृहस्थ लोगों से अधिक कामोपभोग करते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि शरीर के अनेक तत्वों के समान वीर्य भी एक श्राव है और साधारणतया वह उत्पन्न और नष्ट होता ही रहता है और उसके स्वल्प से कोई विशेष हानि नहीं होती है। आज का विज्ञान इस प्राचीन मत को पुष्टि नहीं करता—“मरण बिन्दु पातेन जीवन बिन्दु धारणात्” अर्थात् वीर्यपात से मौत और वीर्य रक्षा से जीवन है।

पाश्चात्य देशों में लोग ८० वर्ष की अवस्था के पश्चात् भी विवाह करते हैं और वे दोनों दम्पती नितान्त प्रसन्न तथा स्वस्थ रहते हैं। वहाँ पर कोई बालक तथा बालिका ऐसी नहीं मिलेगी जिसे यौन सुख का अनुभव न हो इसका बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य और विद्याभ्यास पर कुछ भी नहीं पड़ता है ऐसा कहा जाता है। इसीलिये भारत के नैतिक शास्त्रों में जो ब्रह्मचर्य के पालन और विद्याभ्यास के काल में ब्रह्मचारी रहने पर इतना जोर दिया गया है वह आज के वैज्ञानिक युग में व्यर्थ सा जान पड़ता है और भारत का आजकल का विद्यार्थी वर्ग इस ब्रह्मचर्य नियम से सर्वथा दूर मालूम पड़ता है। बालक, बालिकाओं, बालकों और बालिकों, बालिकाओं और बालिकाओं तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों तथा विद्यार्थियों और अन्य वर्ग की स्त्री पुरुषों में आजकल अनेक प्रकार के गुप्त यौन सम्बन्ध एक साधारण सी बात हो गई है। विज्ञान इसमें कोई बुराई नहीं समझता है।

पाश्चात्य देश के ही नहीं बल्कि भारत के सावु सन्यासियों के गुप्त यौन का जीवन वैज्ञानिक अन्वेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि सन्यास और वृद्ध अवस्था में भी मनुष्यों में यौन प्रवृत्तियाँ रहती हैं और उनके अनुसार वे कार्य करते ही हैं।

इसी प्रकार हमारी ज्ञान पिपासा की प्रवृत्ति भी यदि किसी अवस्था विशेष में

जाकर सीमित हो जाती है तो उसे अर्थशास्त्रिक दृष्टि ही कहा जा सकता है और इसे एकमात्र आदि विशेष बर्ण विशेष अथवा आयु विशेष का ही कर्तव्य समझना यह वैज्ञानिक दृष्टि में एक प्रकार की भूल है। "यावज्जीवनबीयात् विप्रः इत्यादी नहीं बल "यावज्जीवन बीयात्मनूयः ही वैज्ञानिक बोधना है। यही बात आध्यात्मिक शास्त्रों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। आध्यात्मिक भावना को कुछो तक सीमित रखना सर्वथा अनुचित दृष्टि है। हमको वास्तविकता में ही आध्यात्मिक बनना चाहिए। इससे बृहन्नामध सम्बन्धी जीवन यदि आध्यात्मिक न हुआ एवं हमारा व्यवहारिक जीवन और पारस्परिक सम्बन्ध यदि आध्यात्मिकता से सम्बन्धित न हो पाया तो हमें अपना जीवन सर्वथा अनुप एवं बुद्धिमत् तथा सौम्य रख ही समझना चाहिए। आध्यात्मिकता का अनुसरण करने के लिये घर और समाज को भी यदि छोड़ना आवश्यक ही अथवा आध्यात्मिकता के लिये बन जाना या बन में रहना ही आवश्यक ही तो यह आध्यात्मिकता विस्तृत बेकार की बन्नी है। स्वामी विवेकानन्द स्वामी रामानन्द एबीन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने आध्यात्मिकता को अक्सर ने शहरों में गांधी की कुटियों से बृहत्त्व लोगों के प्रान्तों में, बृहत् एवं सम्पत्तियों के जीवन से बच्चों सुकका और छात्राधिक कार्यकर्ताओं के जीवन में विद्यालयों प्रयोगशाला तथा कार्यलयों में ला दिया है। यही आध्यात्मिकता की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जिसके नामने प्राचीन आश्रम सम्बन्धी समस्त व्यवस्थाएँ टिक नहीं सकती।

भारतीय नीति शास्त्रों का एक दूसरा व्यापक सिद्धान्त यह है कि "स्त्री स्वर्णम् नार्हति" अर्थात् स्त्री स्वर्णम् के योग्य नहीं है। वास्तविकता में उसे पिता के सम्बन्ध में अपने पाठ के और बृहत्त्वता में पुत्र के बलीक रहना चाहिए। वैज्ञानिक रूप में यह सिद्धान्त असत्य एवं अनुचित ज्ञान पढ़ने लगा है और निरुद्ध यथार्थ में तो यह स्त्री की मान्य नहीं हो सकता है। विज्ञान ने यह प्रमाणित कर दिया है कि स्त्री पुत्र में केवल कुछ बली सम्बन्धी वेदों को छोड़कर नैतिक भावना वाक्यमत्ता प्रतिभा एवं उत्तरदायित्व आदि स्थिति और पुत्र विद्यमान है। यदि किसी पुत्र्य विधेय में धारीरिक्त बल अधिक हो तो तो स्त्री में भाइय तथा पितृभा अमने नहीं अधिक है। स्त्री की प्रतिभा पुत्र से अधिक नहीं तो कम भी नहीं है। यही बल परम्परा माता से चलती है और माता का पुत्र्य पर धारण तथा नियंत्रण होता है यही यह वेदों में आता है कि स्त्री पुत्र की अनेका अपने उत्तरदायित्व का अच्छी प्रकार निर्वहण कर लेनी हैं। आज के युग में स्त्री को निती भी विनय में पुत्र से कम समझना तथा उसे कम अधिकार देना अथवा उसका स्वातन्त्र्य सीमित करना वैज्ञानिक समझता जान लगा है। विज्ञान ने स्त्रियों के सम्बन्ध में जो एक अति प्राचीन काल से चली आई हुई धार्मिक और नैतिक धारणा की प्रतिको भी असत्य एवं अश्रमायित किङ्क कर दिया है। पुत्र तथा के यही लयबद्धता या रहा है कि स्त्री नाम

छन्न, कपट, और प्रलोभन की एक साकार मूर्ति है, उसमें पुरुष से कही अधिक काम वासना है, और वही पुरुष को काम में प्रवृत्त करती है। यदि उसके प्रभाव से मनुष्य दूर रहे तो मनुष्य का जीवन शुद्ध, पवित्र, और काम वासना धून्य हो सकता है। इसी कारण से स्त्री को ससार रूपी मोह जाल में फँसाने वाली माना गया है, और उससे दूर रहने, उसको त्याग देने, तथा उसके प्रलोभन प्रभाव से बचे रहने का उपदेश दिया गया है। कामिनी और कामधेनु, काम और अर्थ, दोनों ही निन्द्य वतलाये गये हैं।

विज्ञान ने यह प्रमाणित कर दिया है कि पुरुष ने अपनी कामजोरियों और अपने समस्त प्रलोभनों को, जो उसके लिये अपने ही सहज दोष हैं, स्त्री के ऊपर आरोपित करके उसको व्यर्थ ही उनकी साकार मूर्ति ममन लिया है। वास्तव में स्त्री की कामवासनाएं अधिकतर सुप्त रहती हैं। वे जागृत और प्रबल नहीं होती हैं जब कि पुरुष स्त्री को उत्तेजित करता है और पुरुष को कामवासनाएं तो प्रायः हमेशा ही जागृत तथा उत्तेजित रहती हैं। यह भी एक नियम देखने में आता है कि प्रायः पुरुष ही स्त्रियों को काम की ओर प्रेरित करते हैं, न कि स्त्री पुरुषों को, यह वैज्ञानिक निर्णय है। हाँ यह भी वैज्ञानिक सत्य है कि स्त्री की कामवासना एक बार उत्तेजित हो जाने पर पुरुष की कामवासना में अधिक देर में शान्त होती है और अधिकतर पुरुष ऐसे होते हैं जो स्त्रियों को शान्त करने में असमर्थ होते हैं। इस कारण से ही स्त्रियों को काममन्तुष्टि पूर्णरूप से नहीं हो पाती है। स्त्री और पुरुषों के पारस्परिक द्वेष और झगड़ों का मूल कारण भी उनकी विभिन्न प्रकार की कामेच्छाएँ ही होती हैं। वास्तव में स्त्री पुरुष की प्रलोभक और उत्तेजक नहीं है बल्कि पुरुष ही स्त्री का प्रलोभक तथा उत्तेजक है। पुरुष ही स्त्रियों को भ्रष्ट करने वाले तथा उनके जीवन को चौपट करने वाले हैं। इसीलिये स्त्रियों के सम्बन्ध में जो प्राचीन शास्त्रों में घृणाकारक वाक्य मिलते हैं वे सब अज्ञानिक एवं सर्वथा असत्य प्रतीत होते हैं।

भारतीय नीति शास्त्र में आदर्श जीवन काल के ३ पादो अर्थात् ७५ वर्ष में स्त्री से दूर रहने अथवा स्त्री से काम सम्बन्ध न रखने का उपदेश दिया गया है। प्रथम में २५ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम में स्त्रियों के साथ सब प्रकार के सम्बन्ध होने वाले स्पर्शों से, अर्थात् आठ प्रकार के मैथुन, जिनमें देखना तथा मन के द्वारा चिन्तन करना भी सम्मिलित हैं, वचन का उपदेश दिया है। वानप्रस्थाश्रम के २५ वर्ष तक स्त्री के साथ रहते हुए उससे किसी भी प्रकार यौन सम्बन्ध न रखने का उपदेश है और आश्विरी २५ वर्षों में तो उसका पूर्णरूप से त्याग करके ब्रह्मज्ञान में लीन रहने का उपदेश है और गृहस्थाश्रम में तो २५ वर्ष में केवल पुत्रोत्पत्ति के निमित्त ही स्त्री प्रमग का विधान है। यह सब उपदेश अज्ञानिक, अमानुषिक, अस्वाभाविक और सर्वथा अव्यावहारिक हैं, क्योंकि यह न तो सम्भव ही है और न इससे कोई लाभ ही है। बल्कि हमारे वैयक्तिक जीवन में और सामाजिक

बाकर सीमित हो जाती है तो उसे अवैज्ञानिक दृष्टि ही कहा जा सकता है और इसे एतन्मात्र बाति बिसेय बप बिसेय बपवा आवु बिसेय का ही कर्तव्य समझना यह वैज्ञानिक दृष्टि के एक प्रकार की भूल है। यादवजीवनवीयाद् विद्मः इतना ही नहीं बल्कि "यादवजीवनम वीयात्मन्मृष्य" ही वैज्ञानिक बोधवा है। यही बात आध्यात्मिक शास्त्रों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। आध्यात्मिक शास्त्रों को बूझो तक सीमित रहना सर्वथा अनुचित दृष्टि है। इसको वास्तविकता से ही आध्यात्मिक बनना चाहिए। ह्वायत बुद्धिवाचन सम्बन्धी जीवन यदि आध्यात्मिक न हुआ एवं हमारा व्यवहारिक जीवन और पारस्परिक सम्बन्ध यदि आध्यात्मिकता से सम्बन्धित न हो पाया तो हमने अपना जीवन सर्वथा अधूरा एवं दुःखमय तथा खोके पड़ने ही समझना चाहिए। आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिये घर और समाज को भी यदि छोड़ना आवश्यक हो अथवा आध्यात्मिकता के लिए बन जाना या बन में रहना ही आवश्यक ही तो वह आध्यात्मिकता विस्तृत क्षेत्र की वस्तु है। स्वामी विवेकानन्द स्वामी रामलीलं रवीन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने आध्यात्मिकता को व्यवस्था में महरों में माध्या की कुटियों से बृहत्तर सोपी के प्रान्तों में बृहत्तर न्यायिकों के जीवन से बर्षों युवा और सांसारिक कार्यवर्तियों के जीवन में विद्यालयों प्रयोगशालाओं तथा कार्यालयों में ला दिया है। यही आजकल की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जिमने सामान्य प्राचीन आध्यात्मिक सम्बन्धी मरसत व्यवस्थाएँ टिक नहीं सकती।

भारतीय नीति शास्त्रों का एक दूसरा व्यापक सिद्धान्त यह है कि 'स्त्री स्वार्थस्य मार्तुति' अर्थात् स्त्री स्वाध्याय के योग्य नहीं है। वास्तविकता में उसे पिता के बराबरवा में अपने बात के और बूझाववा में पुत्र के जवान रहना चाहिए। वैज्ञानिक युग में यह सिद्धान्त अन्याय एवं अनुचित मान पड़ने लगा है और निरपेक्ष भविष्य में तो यह बनी भी मान्य नहीं हो सकता है। विज्ञान ने यह प्रमाणित कर दिया है कि स्त्री पुत्र में केवल कुछ चीज समझती है। को छोड़कर नैतिक भावना राजकाजशा प्रवृत्ति एवं उत्तमव्यवस्था आदि लक्ष्य और बुद्धि विद्यमान है। यदि किसी पुत्र पिछले में सांसारिक बल अधिक हो भी तो स्त्री में मातृत्व तथा दृष्टिशा उसमें नहीं अधिक है। स्त्री की प्रतिभा पुत्र के अतिरिक्त नहीं तो कम भी नहीं है। जहाँ बुद्धि परम्परा माता के बचनी है और माता का बुद्धि पर शासन तथा नियंत्रण होता है वहाँ यह कहने में आता है कि स्त्री पुत्र की अपेक्षा अपने उत्तरदायित्व का अच्छी प्रकार निर्वहण कर लेती है। आज के युग में स्त्री को किसी भी विषय में पुत्र के बराबर भाग्यता तथा उसे बराबर अधिकार देना अबका समय स्वातन्त्र्य नीतिगत रहना अवैज्ञानिक समझा जाने लगा है। विज्ञान ने सिद्धा के सम्बन्ध में तो प्राचीन काल के बनी आई हुई नीतिगत और नैतिक शास्त्रों की उनको भी समझ को निरस्त कर दिया है। पुत्र तथा ये यही समझता का रहा है कि स्त्री नाम

छत्र, काट, और प्रलोभन की एक माकार मूर्ति है, उसमें पुरुष से कही अधिक काम वासना है, और वही पुरुष को काम में प्रवृत्त करती है। यदि उसके प्रभाव से मनुष्य दूर रहे तो मनुष्य का जीवन शुद्ध, पवित्र, और काम वासना भून्य हो सकती है। इसी कारण से स्त्री को समारूपी मोह जाल में फँसाने वाली माना गया है, और उससे दूर रहने, उसको त्याग देने, तथा उसके प्रलोभन प्रभाव से बचे रहने का उपदेश दिया गया है। कामिनी और कामचन्दन, काम और अर्थ, दोनों ही निन्द्य वस्तु माने गये हैं।

विज्ञान ने यह प्रमाणित कर दिया है कि पुरुष ने अपनी कामजोरियों और अपने समस्त प्रलोभनों को, जो उसके लिये अपने ही सहज दोष हैं, स्त्री के ऊपर आरोपित करके उनका व्यय ही उनकी सामान्य मूर्ति ममत्र लिया है। वास्तव में स्त्री की कामवासनाएं अधिकतर सुप्त रहती हैं। वे जागृत और प्रबल तभी होती हैं जब कि पुरुष स्त्री को उत्तेजित करता है और पुरुष को कामवासनाएं तो प्रायः हमेशा ही जागृत तथा उत्तेजित रहती हैं। यह भी एक नियम देखने में आता है कि प्रायः पुरुष ही स्त्रियों को काम की ओर प्रेरित करते हैं, न कि स्त्री पुरुषों को, यह वैज्ञानिक निर्णय है। हाँ यह भी वैज्ञानिक सत्य है कि स्त्री की कामवासना एक बार उत्तेजित हो जाने पर पुरुष की कामवासना से अधिक देर में शान्त होती है और अधिकतर पुरुष ऐसे होते हैं जो स्त्रियों को शान्त करने में असमर्थ होते हैं। इस कारण से ही स्त्रियों को कामसन्तुष्टि पूर्णरूप से नहीं हो पाती है। स्त्री और पुरुषों के पारस्परिक द्वेष और झगड़ों का मूल कारण भी उनकी विभिन्न प्रकार की कामेच्छाएँ ही होती हैं। वास्तव में स्त्री पुरुष की प्रलोभक और उत्तेजक नहीं है बल्कि पुरुष ही स्त्री का प्रलोभक तथा उत्तेजक है। पुरुष ही स्त्रियों को भ्रष्ट करने वाले तथा उनके जीवन को चौपट करने वाले हैं। इसीलिये स्त्रियों के सम्बन्ध में जो प्राचीन शास्त्रों में भृशाकारक वाक्य मिलते हैं वे सब अवैज्ञानिक एवं सर्वथा असत्य प्रतीत होते हैं।

भारतीय नीति शास्त्र में आदर्श जीवन काल के ३ पादो अर्थात् ७५ वर्ष में स्त्री से दूर रहने अथवा स्त्री से काम सम्बन्ध न रखने का उपदेश दिया गया है। प्रथम में २५ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम में स्त्रियों के साथ सब प्रकार के सम्बन्ध होने वाले स्पर्शों से, अर्थात् आठ प्रकार के मैथुन, जिनमें देखना तथा मन के द्वारा चिन्तन करना भी सम्मिलित हैं, बचने का उपदेश दिया है। वान प्रस्थाश्रम के २५ वर्ष तक स्त्री के साथ रहते हुए उससे किसी भी प्रकार यौन सम्बन्ध न रखने का उपदेश है और आखिरी २५ वर्षों में तो उसका पूर्णरूप से त्याग करके ब्रह्मज्ञान में लीन रहने का उपदेश है और गृहस्थाश्रम में तो २५ वर्ष में केवल पुत्रोत्पत्ति के निमित्त ही स्त्री प्रसंग का विधान है। यह सब उपदेश अवैज्ञानिक, अमानुषिक, अस्वाभाविक और सर्वथा अव्यावहारिक हैं, क्योंकि यह न तो संभव ही है और न इससे कोई लाभ ही है। बल्कि हमारे वैयक्तिक जीवन में और सामाजिक

स्वभार में आज जितने भी दोष पाये जाते हैं वाम वासना की प्रकृति ही उन सबका उत्पत्तिकारक है। आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मानव जीवन में वाम प्रकृति अथवा नैसर्ग मत्पूरणता परमत्व रहनी है। उसको बढ़ाने और निरोधकरण से अनेक प्रकार के घाटी रक्त तथा मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है। समाधिक संस्कार भी निगड़ता है और अनेक प्रकार के अरक्षणों की उत्पत्ति होती है। पापघो और अपराधियों की संख्या बढ़ती है चित्त को शांति नहीं होती और प्रयत्नशील तथा सुखमय व्यक्तिता का निर्माण नहीं हो पाता है। इसीलिए वाम वासना का निरोध करना उसको बढ़ाना और उसको उचित रीति से पूर्ण न करना बड़ा भारी दोष है। मनुष्य के अन्दर वाम प्रकृति केवल सन्तानोत्पत्ति के लिए ही नहीं है। उसे ही पशु पक्षियों में साधारण बहु इमोशियल दिखाई पड़ती है। वाम प्रकृति आनन्द का अनुभव करने के लिए भी है। आज जबकि भूमण्डल की जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है सन्तानोत्पत्ति या कि पूर्ण जल में भारतवर्ष के अन्दर एक पुत्र का नाम माना जाता था और आज भी उन देशों में वहाँ जनसंख्या अधिक है इन युग में वाम बीड़ा का लय नहीं बनना चाहिए। बल्कि वाम बीड़ा होने पर भी गर्भावस्था न हो यही आवश्यक के योग में उचित ज्ञान पड़ता है और इससे लिये विज्ञान ने अनेक प्रकार के उपाय भी निराल लिये हैं। और कुटुम्ब नियंत्रण के आन्दोलन द्वारा उनके ज्ञान तथा उपयोग का प्रचार भी दिया जा रहा है। वैज्ञानिक युग में जैसा कि किसी समय प्राचीन भारत में भी था वाम बीड़ा एक आनन्दानुभव करने की वसा का रूप धारण करती जा रही है। इसका जो जीवन में अतिम स्वाद प्राप्त हो गया था उसकी अब उपेक्षा ही नहीं बल्कि निन्दा भी की जाती रही है। स्त्री पुत्र का सम्बन्ध एक अत्यन्त ही पवित्र सम्बन्ध है जो कि सर्वथा अनिवार्य भावा गया है तथा जीवनकाल परमत्व अथवा और धर्म के अनुकूल भावा प्रकार के वाम-बीड़ा के आनन्द का अनुभव प्रत्यक्ष स्त्री तथा पुत्र को करते रहना चाहिए यह विज्ञान का निष्कर्ष है।

भारतवर्ष में यदि पत्नी का सम्बन्ध और उसकी नीति बहुत कुछ अज्ञानिक भी मान ली जाय। अर्थात् स्त्री के पुत्र के लिये आत्मोत्पत्ति के लिये बहुत और अति अधिक बाधनीय समझी गयी है। वास्तविक पर अविज्ञ और दिया गया है और पाठिपत्र की ओर ध्यान केंद्रित अधिष्ठाता है। पुत्र को बहु विद्या की आज्ञा और पत्नी को निरक्ष तथा पत्नी के घर ज्ञान के परवाना पुत्र को फिर से विद्या की आज्ञा और पत्नी को बतला दिया। यदि आनन्द-भाव न भी अब कि नहीं विद्या स्त्री की बाल अंगुष्ठा में विद्यित न पति की मूर्त ही जाये तो जीवन परमत्व का वैश्व मान्य बनना पड़ता था। वैश्व ही नहीं परमत्व के लिये का जीवनयोग जीवन जीवन विज्ञान था। पति को पत्नी के त्याग करने का पूर्ण अधिकार—वाम भव ब्रह्म पुनर्जीवन आदि अज्ञानियों में जा दिया था—पर

पत्नी को पति के त्यागने का कोई अधिकार नहीं था। यह सब नियम अवैज्ञानिक हैं। इस युग में पति पत्नी का सम्बन्ध मैत्री और सहायित्व का होता है, और जब उसमें कटुता आ जाये और वह मुखपूर्वक न निभाया जा सके तब ही उसका विच्छेद कर देना उचित जान पड़ता है। इस सम्बन्ध में स्वामित्व अथवा स्वामित्व की गन्व तक नहीं आनी चाहिए। दोनों को अपने-अपने विचार, आचार और व्यवहार में पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए और यही नहीं कि पुरुष स्त्री को और स्त्री पुरुष को अपनी-अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार आचरण करने की अनुमति दे, बल्कि वे एक दूसरे की इच्छापूर्ति में और स्वतन्त्रता के जीवन में सहायता भी करे। यह आजकल के गृहस्थी पति पत्नियों का धर्म समझा जाता है। यहाँ तक ही नहीं, पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को पर-पत्नी और पर-पति अथवा पर-स्त्री और पर-पुरुष के साथ इच्छित सम्पर्क के, वह किमी सीमा तक भी हो, स्थापित करने में यथाशक्ति सहायता दे और उस सम्पर्क की आलोचना तक भी न करे। विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि पुरुष और स्त्री दोनों का स्वभाव ही यह है कि नये-नये सम्पर्क और नये-नये व्यक्तियों से सग हो। काम क्रीडा में तो पूरे आनन्द का अनुभव नवीनता और परता के बिना सम्भव नहीं है। यदि विवाह इस आनन्द के अनुभव में बाधक है तो विवाह प्रथा ही अवैज्ञानिक है, अवास्तविक है, और इसका समाज में रहना ही अवाञ्छनीय है। सम्भव है कि आगामी युग में मानव-समाज से यह सस्था ही उठ जाये और मनुष्य भी पशु, पक्षियों और दूसरे प्राणियों की भाँति स्वतन्त्रतापूर्वक यथा समय, यथा अवसर और यथेच्छ काम, मैत्री और सह-जीवन की प्रथा का निर्माण कर ले। आजकल अधिक पढ़े लिखे स्त्री और पुरुष विवाह बन्धन से बहुत घबड़ाते हैं, और यह कहते हैं कि जबकि यथेच्छ, शुद्ध और ताजा दूध मिल सकता है तो गाय पालने की मुसीबत कौन अपने सर पर ले। भारत में भी यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है।

सभी घरों में धन की बहुत निन्दा की गई है और गरीबी त्याग, तृतीक्षा और तपस्या की बहुत बड़ी प्रशंसा की गई है। नीति की भी प्रवृत्ति कुछ ऐसी ही रही है। आज के वैज्ञानिक युग में धन और सम्पत्ति ही सबसे महत्व की वस्तु मानी जाती हैं। धन के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तक कि सती स्त्री का सतीत्व भी धनी के चरणों पर आ गिरता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक उन्नति के लिये अधिक से अधिक धन चाहिए। आत्मरक्षा के साधनों को प्राप्त करने के लिये भी अधिक से अधिक धन की आवश्यकता है। धनी व्यक्ति के हाथ में समाज की सब शक्तियाँ हैं। वही आजकल सबसे अधिक प्रभावशाली समझा जाता है। उसको ही समाज में ऊँचा स्थान मिलता है। वही आदर पाता है और वही उच्च ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उमी का सम्मान साधु, महात्मा और सन्यासी भी करते हैं, राष्ट्र और सरकार तो करते ही हैं। अतएव

यन प्राप्त करना मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं बल्कि प्रथम और मुख्य कर्तव्य हो जाता है। अधिकतम की समस्त शिक्षा प्रणाली ही ऐसी है जिसके द्वारा मनुष्य कुछ उपार्जन कर सके, कुछ उत्पादन कर सके। इसलिये जीवन में मन कमाने को उचित स्थान देना पड़ता है। मन का आज इतना महत्व होने के कारण धन का महत्व बढ़ता जा रहा है। समाज के कल्याण के लिये सरकार और समाज को कायम रखने के लिये और उसे सुदृढ़ बनाने और सार्वजनिक लाभ और सुख के लिये कामों के करण के लिये अधिक से अधिक कर लगाने की प्रथा में धन देने की प्रथा का उन्मूलन कर दिया है। विज्ञान ने व्यक्तिगत और व्यक्तिगत और अनियमित धन देने का जो कुछ सामाजिक कुरीतियों का जन्मदाता प्रमाणित कर दिया है। वर्तमान वय सामाजिक संस्थानों को नष्ट और शासन को कर देने का मूल्य है। स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को धन देने का नहीं है। लोगों ही परबल से देने पड़ते हैं, स्वेच्छा से नहीं। कुछ दिनों में नष्टा देना भी अनिवार्य हो जाने की सम्भावना है क्योंकि लोगों की मानसस्थिति कठिनी ही जा रही है, व्यक्तिगत काम कम होता जा रहा है।

धर्म का कर्तव्य के विषय में जो बहुत सी विज्ञान की धरोहरें हुई हैं उनसे यह बात हाता है कि मनुष्य के धर्म सामाजिक वैश्व पारस्परिक और सापेक्ष हैं। कोई धर्म निरपेक्ष सर्वव्यापक सनातन और सर्वथा निरपेक्ष नहीं है। समय-समय पर और देश-देश में और भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न जातियों और मनुष्य समुदायों में भिन्न-भिन्न धर्मों और उपदेशकों द्वारा भिन्न-भिन्न धार्मिक नियमों का उपदेश और प्रसार होता रहा। सृष्टियाँ, स्मृतियाँ, ऋषि मणियों के वचन, महापुरुषों के आचार-विचार, व्यवहार और मनुष्य की अन्तःकरण इत्यादि को भी धर्म के निर्णायक माने गये हैं किसी एक बात पर सहमत नहीं हैं। मनुष्य क्या है? उसके जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, मनुष्य का समाज के साथ क्या सम्बन्ध है और होना चाहिए? मनुष्यों का परस्पर क्या सम्बन्ध है और होना चाहिए? परलोक है अथवा नहीं? पुनर्जन्म होता है अथवा नहीं? भला बुरा क्या है? भला करने वाला को ईश्वर से कोई पुरस्कार और बुरा करने वालों को कोई दण्ड मिलता है अथवा नहीं? कर्मफल का अटक नियम है अथवा नहीं? धर्म धर्म नाम मोक्ष में क्या आरम्भ है और जिसके लिये किसका त्याग कर देना चाहिए? जीवन की रक्षा के लिये धर्म का परिष्कार कर देना अथवा धर्म के प्रसार में और धर्म के लिये जीवन का बलिदान करना चाहिए? क्या आपत्तिदाह में धार्मिक नियमों को मजबूत किया जा सकता है अथवा नहीं? किसी पुरुषका में जो धर्म समझा जाता था या किसी दूसरे देश में जो धर्म समझा जाता था वह अब और यहाँ भी वही धर्म समझा जाता चाहिए? क्या मानसस्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार धर्म नहीं बदलना चाहिए? सत्य क्या है? क्या कोई प्राणी सत्य के लिए हिंस्र का विलक्षण नष्टे अथवा हिंस्र के लिये नष्ट का? क्या कोई प्राणी

ऐसा है जिसके मन में सत्य पालन के लिये स्वतः प्रवृत्ति है? क्या कभी और कभी सत्य का पालन अश्रद्धा रूप से हुआ है? सत्य और स्वहित, परहित और अहिंसा में किसको सर्वोपरि मानकर जीवन यापन किया जाये? सत्य भी इतना सापेक्षिक है कि दो विरोधी विपक्षों वाले अपने-अपने को सत्य के अनुयायी मानते हैं। प्रत्येक प्राणी और समुदाय अपने पक्ष को सत्य मानता है और दूसरे के पक्ष को असत्य। क्या कोई पक्षपात रहित निर्णय हो सकता है? क्या सत्य-पालन के कारण दशरथ का राम को वनवास देना उचित था? अथवा हरिश्चन्द्र का सत्य-पालन के लिये अपने आप कण्ट उठाना अपनी पत्नी और पुत्र को कण्ट में डालना उचित था? क्या राम का सीता को वनवास देना उचित था? क्या सत्य है, क्या उचित है, इसका निर्णय कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकता।

अहिंसा के सम्बन्ध में तो सत्य से भी अधिक सन्देह होते हैं। समस्त प्राकृतिक जगत् में हिंसा का साम्राज्य है। सभी पशु, पक्षी, कीट-पतंगों और अधिकतर मनुष्य हमारे प्राणियों को खाकर ही जीवित रहते हैं। बिना किसी को कण्ट पहुँचाये, किसी का मन दुखाये, किसी को ताड़ना दिये और कटु वचन कहे, कोई काम सिद्ध नहीं होता। यह सब हिंसा का ही रूप नहीं तो और क्या है? कृपि करने में अनेक प्रकार की हिंसा होती है। सफाई से रहने में हिंसा होती है। मक्खी, मच्छर, साँप, भिरड, ततइयो, चूहो, भेड़ियों, सिंहो आदि की हिंसा किये बिना मनुष्य-जीवन स्थिर नहीं रह सकता। साँस लेने और निकालने में भी अनेक जीवों की हिंसा होती है। सत्य के लिये, अथवा हित के लिये, अथवा जीवित रहने के लिये, अपने मन के अनुसार कोई काम करने में किसी न किसी की हिंसा, किसी न किसी को कण्ट, किसी-किसी के मन को दुख होता ही है। यदि मनुष्य अहिंसा का सच्चा व्रत ले ले तो उसका जीवन ही कठिन हो जाये और उसे आत्मा हिंसा ही की शरण लेनी पड़े। जीवन में पद-पद पर संघर्ष है, विरोध है, संग्राम है, विरोधी के साथ किस प्रकार का वर्तन करना चाहिए, इस पर सदा मतभेद रहा है और रहेगा। विरोध और प्रेम तो साथ जा ही नहीं सकते। यदि "जैसा को तैसा" का व्यवहार किया, तो द्वेष ही बढ़ता जायेगा। यदि अपने बल का पूर्णतया प्रयोग करके विरोधी को परास्त किया तो हमसे जो लोग अधिक बलवान हैं वे हमको भी इसी प्रकार परास्त करेंगे, और करते भी हैं। इस कारण सदा अशान्ति और संग्राम चलता रहता है। बहुत लोग—बुद्ध ईसा-मसीह, और गांधी—कहते हैं कि अपने बैरी से प्रेम करो, बैर का बदला प्रेम से दो और यहाँ तक कि वह तुम्हारी हानि करे तो तुम उनका लाभ करो, वह कोट छीने तो उसको चादर भी उतार कर दे दो, और वह एक गाल पर चपत मारे तो दूसरा गाल उसके आगे कर दो। यदि इस प्रकार का व्यवहार सभी भले और सम्पन्न लोग करने लगें तो निश्चय ही संसार में दुरो की प्रधानता और दुरो ही का साम्राज्य होगा। यदि सब मनुष्य सदा अपने-अपने

जिनों के नियम बना सकते ही रहे तो भी ममार में बजाय ही रहेगी और संसार से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लज्जाई, क्रिया, शृंगार ही कैसे जा सकती है? घर-घर में व्यक्ति-व्यक्ति में समाज-समाज में कड़ाई हाजी ही है। यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चे मापन में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं। भाई-भाई और भाई-बहन और बहन-बहन भी लड़ते रहते हैं।

सभी मनुष्यों में ईर्ष्या, काम, क्रोध, मोह, लोभ, भव, मात्सर्य इन की छह प्रवृत्तियाँ भी हैं और साथ ही साथ प्रेम, दया, उत्साह, सहयोग की भी। मनुष्य को केवल दुरा ही समझना उचित नहीं बल्कि है जितना कि भला समझना है। जो लोभ मनुष्य को वेगदा मानते हैं वे भ्रम में हैं। वैसी और आसुरी प्रवृत्तियाँ सब में ही होती हैं। उनमें से किसी को सर्वथा निरुद्ध नहीं किया जा सकता। मनुष्य सब ही मनुष्य उरता है। न वह सर्वथा देव बन सकता है और न सर्वथा असुर ही। बड़े-बड़े पवित्र-मुनि भी काम, क्रोध, लोभ से बाजान्त होते हैं यह इतिहास बतलाता है। पुरुषों में इन प्रकार की अनेक क्वाबें हैं। इन आसुरी प्रवृत्तियों के बिना भी मनुष्य का काम नहीं चलता। इनकी भी जीवन में आवश्यकता है। आवश्यकता इन बातों की है कि मनुष्य व्यवहार को पहिचान कर इनसे प्रेरित हो और इनके ऊपर उसका नियन्त्रण हो ताकि उनका व्यवहार उचित सीमा के भीतर ही रहे। वैसी और आसुरी प्रवृत्तियों में सामग्र्यत्व और उनके ऊपर नियन्त्रण और उनका उचित सीमा में प्रयोग करना ही मनुष्य का नैतिक प्यव होना चाहिए। "अस्ति सर्वत्र वर्जयेत्।"

कर्मफल के नियम पुनर्जन्म और परलोक के सम्बन्ध में भी हमारे विस्वात विद्वान और बुद्धि के आधार पर कर्म काजिमे करोकि प्राचीन शास्त्रों में इनके विषय में बहुत सी असीमित नारकाएँ पाई जाती हैं। प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ प्रभाव तो व्यक्ति और समाज पर अवश्य ही होता है। पर किस कर्म का क्या और कितना प्रभाव होता है उसका निश्चय करना समझ नहीं है और न कहा जा सकता है कि किसी विशेष कर्म का कोई विशेष फल ही होता है और वह फल कम करने वाले वाले से प्रति उसी रूप में जा जाता है कि जिस रूप में उसने किया था बल्कि उसने किसी निश्चित और निश्चय रूप में। महात्मा गाँधी और ईशानासीह की हत्याएँ उनके दिन कर्मों का फल नहीं जा सकती हैं? यदि नहीं कि किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है तो जब तक उनका हमको ज्ञान न हो तो यह कैसे सत्य समझा जावे? यह निश्चित होना भी कठिन है कि कोई कर्म पुनर्जन्म के कर्मों का फल है बल्कि मावी जन्म के फल का कारण है। उदाहरणार्थ यह नहीं कहा जा सकता कि माकूगम मोहते ने महात्मा गाँधी को इस कारण से मारा कि महात्मा गाँधी न किसी पूर्व जन्म में मोहते को मारा था। बल्कि इस कर्म के फल-

स्वरूप गोडसे किसी भावी जन्म में महात्मा गांधी द्वारा मारा जायेगा। किस कर्म का क्या फल मिलेगा यह निश्चित करना सर्वथा अमम्भव है। शास्त्रों की यह बातें कि अमुक कर्म का अमुक फल है कपोल कल्पित और अर्थवादी ही हैं। उनमें कोई भी तथ्य नहीं जान पड़ता और न आज के बौद्धिक और वैज्ञानिक युग में समझा जाता है। आदमी उनसे भले कामों में प्रेरित होते हैं और न बुरे कामों से डरते हैं।

यही बात परलोक के सम्बन्ध में है। "अब तो आराम से गुजरती है आकस्मिक की खबर खुदा जाने।" परलोक के सम्बन्ध में सोचने की फुर्सत किसे है और उसकी चिन्ता ही क्यों की जाये? उसका हमें कोई ज्ञान ही नहीं है और न हो सकता है और किसी एकाध को होता भी हो तो हमें उससे क्या लाभ? पुनर्जन्म और परलोक, स्वर्ग और नरक, दोनों के सम्बन्ध में चर्चा करना और उनके द्वारा अपने कामों में प्रेरित होना आजकल के युग में, जबकि इस लोक और इस जन्म की ही समस्याएँ इतनी अधिक हैं कि उनको सुलझाना कठिन है, व्यर्थ समझा जाता है। यदि यह जन्म सुखी और सम्पन्न नहीं बनाया जा सका तो अगले जन्म को अच्छा बनाना हमारे हाथ में कहाँ है? और यदि हम यहाँ भी सुखी और सम्पन्न नहीं हैं तो परलोक के सुख और समृद्धि की हमको क्या आशा करनी चाहिये? कर्मफल, पुनर्जन्म और परलोक की धारणाएँ मनुष्यों को शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त करने के लिये अर्थवाद के रूप में बनाई गई थी, आज के युग में मनुष्य को उनसे कोई प्रेरणा नहीं मिलती। आज का मनुष्य "नौ नकद न तेरह उबार" के नियम का अनुयायी है। उसको तो अपना यही जीवन, इसी लोक में, और इसी जीवन के सुधार में, सम्पन्न और सुखी बनाने के लिये वे कर्म करने हैं जिनके द्वारा उसको इस लोक की ही वस्तुएँ प्राप्त हों, इस लोक को ही वह सुन्दर बना सके और इस लोक में वह मली-भाँति रह सके। मृत्यु के पश्चात् क्या होगा न इसका उसे ज्ञान है और न इसकी उसे परवाह है।

मृत्यु के सम्बन्ध में आज का मनुष्य इतना सोचता भी नहीं है जितना कि प्राचीन काल के लोग सोचा करते थे। आज का बालक नचिकेता नहीं है जोकि यहाँ के सुख और भोगों पर लात मारकर यह जिज्ञासा करे कि मृत के पश्चात् क्या होता है और मनुष्य कहाँ जायेगा। मनुष्य अपने चारों ओर यही देखता है कि ससार में सब वस्तुएँ किसी आकार में उत्पन्न होती हैं, बढ़ती हैं, और रहती हैं, और नष्ट हो जाती हैं, और सर्वदा के लिये प्रकृति में विलीन हो जाती हैं। प्राकृतिक जगत् परिवर्तनशील है, उसमें सभी वस्तुओं का आकार क्षण-क्षण में परिवर्तित होता रहता है। कोई भी वस्तु सदा किमी एक आकार में नहीं रहती, सब आकार परिवर्तनशील और नष्ट होने वाले हैं। सभी नाम और रूप नश्वर हैं।

इस नस्ब और परिवर्तनशील जगत् में मनुष्य या और किसी प्राणी या वस्तु के अन्दर कोई अपरिवर्तनीय अनस्वर, अमर नाम और रूप वाली आत्मा जैसी सत्ता है इसका कोई प्रमाण नहीं है और न अनुभव ही इसका साक्षी है। अतएव कोई मित्राग भी अभी तक आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करता। 'अस्मी भूतस्य हेतुस्य पुनरावतन मृतः।' इसका कोई प्रमाण नहीं है कि प्रत्येक प्राणी में या मनुष्य में कोई अमर आत्मा है। और यदि ऐसी कोई अपरिवर्तनशील अनस्वर, और अनाम अरूप निर्विकार, निराकार, निर्लेप और खरीर के सब बर्णों और स्वभावों से रहित आत्मा है भी तो उसके मानने और न मानने से हमारे आचार और व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि वह आत्मा तो किसी कर्म का कर्ता ही हो नहीं सकता। सुख-दुःख का मोक्ता भी नहीं हो सकता। उसके किये जन्म और मरण का भी कोई अर्थ नहीं है। वह सदा और बुद्ध भी नहीं बन सकता। वह न मारता है और न मरता है। न वह कर्म करता है और न उसको फल ही मिलता है। वह न कही जाता है और न कही से जाता है। वैज्ञानिक और बौद्धिक दृष्टि से देखा जाये तो "आत्मा" की बारम्बा जीवन के किये सर्वथा निरर्थक है। व्यर्थ है। उससे मनुष्य का कोई लाभ नहीं हो सकता। उसके चिन्तन में समय खोना व्यर्थ है।

यद्यपि आत्मा की सत्ता ही निराधार है तो उसके पुकार, उद्धार, परिष्कार, संशुद्धि, बन्धन और मोक्ष आदि की समस्याएँ उठनी ही नहीं हैं। वैश्वान्तियों का आत्मा तो सदा ही मुक्त है और वह कभी बन्धन में पड़ता ही नहीं। साँख्य का पुरुष तो कभी कहीं हो ही नहीं सकता वह तो सदा ही प्रकृति से अलग रहने वाला है। उनमें कोई मानसिक, बौद्धिक अथवा आह्वारिक विकार या क्रिया सम्भव ही नहीं तो फिर बन्धन कैसा? और वह बन्धन ही सम्भव नहीं है तो मोक्ष कैसा? निराकार, निर्विकार निर्लेप, बुद्ध, बुद्ध, नाम और रूप रहित आत्मा में बन्धन हो नहीं सकता तो मुक्ति की समस्या ही क्या? अतएव बन्धन का बन्ध और मुक्ति की चिन्ता और उसके किये साधन और जन्म अपना समय जगता सब व्यर्थ है और हममें समय खपाना जीवन को बर्बाद करना है।

संसार के अनेक बर्णों में जिनके परस्पर विरोध और प्रचार के कारण और ईश्वर के नाम पर मूर्खत्व पर पूर्वाकाओं में बहुत जहाजमी और जलवाचार हुये हैं। ईश्वरों की जो बारम्बा है और उसके साथ जगत् तथा जीव का जो सम्बन्ध माना गया है वह भी अद्वैतात्मिक और कबीरवादी है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं अपनी मनोवृत्तियों और अपनी कल्पनाओं के द्वारा ईश्वर सम्बन्धी विचारों का निर्माण किया है। उन विचारों की तथ्यता वास्तविकता और जीवित्व में कोई प्रमाण नहीं है। ईश्वर-सिद्धि में जितने प्रमाण आज तक दिये गये हैं वे सब शोषपूर्ण हैं। तर्क द्वारा सब काट जाते हैं। ईश्वर सम्बन्धी सभी बारम्बाएँ सब प्रकार के हेतुवादाओं से पूर्ण हैं। ऐसे ईश्वर की शक्ति और उपाधना

मे मनुष्य-जीवन को लगाना, जिसके अस्तित्व में ही सदेह हो, और जिसके सम्बन्ध की नभी धारणाएँ तार्किक दोष से पूर्ण हो, और जिससे मनुष्य-जीवन गुणी और उन्नत न बनाया जा सके, इस युग में उचित नहीं जान पड़ती।

अतएव इस वैज्ञानिक युग में मनुष्य का विश्वास उन सब पुरानी बातों से उठ गया है जो पूर्वकाल में मनुष्य को प्रेरित किया करती थी। वे आज के इस युग की नीति का आधार नहीं बन सकती, यह आजकल की परिस्थिति है। इसको हमें भुलना नहीं चाहिये। भारत भी इसमें अलग जोर पड़े नहीं है।

भारतीय नीति शास्त्र की सम्यता

आधुनिक विज्ञान तथा बुद्धिवाद तथा उनके उपजीवी धार्मिक नास्तिकवाद और नैतिक लेहिववाद सापेक्षवाद तथा प्रवृत्तिवाद हम समय संसार के ऊपर और इसलिये भारत के ऊपर भी बन जाने चाहते हैं की भाँति मड़तावर और घबरेल कर रहे हैं। तथापि भारत को इनको देखकर बड़बुलने की आवश्यकता नहीं है। भारत के इतिहास में इस प्रकार के बारम्बार विपत्ती बार आये और बरस कर समाप्त हो गये। भारत में सब बाजों को मड़न करने और अपने स्वाभाविक और आधुनिक समन्वयीकरण के द्वारा आत्मनाम् करने की अनुपम क्षमता है। अनेक बुद्धि और अत्यन्त विचार का भारत बाहर करता तथा आतिथ्य करता जानता है और अनेक नवीन विचार के आक्रमण तथा आपात पराजय के कुछ नाक पीछ ही यह अपने को अधिक योग्य पाता है। इस देश में तथा से ही यह सामर्थ्य रही है कि नवीन परिस्थितियों के प्रति प्रबोधित विचार प्रतिक्रिया हो सके, तथा उनके छार को अपनाया जाय और आवश्यकतानुसार अपने को बरसते रहे। भारत के व्यक्तित्व में सनातन और परिवर्तनशील दोनों ही प्रवृत्तियाँ संतुलित भाषा में तथा से रही हैं और यही कारण है कि उसका व्यक्तित्व अमर है वह अपारि नाक से चला आ रहा है तथा उसमें अमर नाक तक जीवित रहने की क्षमता है। अमेरिका के एक विद्वान् प्रोफेसर जे. बी. ग्रैट ने अपने एक पथ्यनापूर्ण लेख "Why Religious Die" "धार्मिक रिक्तिग्रस्त बाई" में ठीक कहा है कि उनार के सब धर्म इस वर्तमान वैज्ञानिक युग में नर देने का मृत प्रायः हैं। निम्न एक वैदिक (हिन्दू) धर्म ही ऐसा है जो न मरता है और न जिसके मरने की सम्भावना है। उसने सभी नवीन विचारधाराओं के आक्रमण को सहकर अपने व्यक्तित्व को कायम रखते हुए अपने को यथा अवसर और यथा परिस्थिति बदलने की अनुमति दी है। यही एक धर्म (मरुति) ऐसी है जिसका आत्मा अमर है और शरीर मित्य नवीन है। वैदिक धर्म ही ऐसा है जो मित्य नवीन होकर मरने को जीवित रखना जानता है। जिसने अपने मूक विद्वानों को न त्यागते हुए तथा नवीन बुद्धियों विचारों, और भाषाओं को ध्यान करने की क्षमता है। हिन्दू धर्म इस कारण ही अमर है कि उसमें परस्पर विरोधी

वातों को सहन करने की, दूसरों के तथा अपने भी मतों और आचारों को पूर्ण और अन्तिम तथ्य न समझने की शक्ति है। वास्तव में यही एक ऐसा देश है जिसने अनन्त प्रकार के मत-मतान्तर, धर्म और सम्प्रदाय अपना-अपना पूर्ण स्वातन्त्र्य रखते हुए, शान्तिपूर्वक परस्पर विचार-विनिमय, एक दूसरे के मत का अध्ययन, और खण्डन मण्डन आदि मदा में चलते आ रहे हैं। यहाँ पर एक ही आश्रम में (हर्ष चरित्र को देखिये) अनेक विरुद्ध मतों और सम्प्रदायों के प्रौढ विद्वान तथा विद्यार्थी अध्ययन और शास्त्रार्थ किया करते थे। सबका उद्देश्य सत्य की खोज और असत्य का त्याग और विरुद्ध दृष्टियों का समन्वय ही रहता था। जैन अनेकान्तवाद, बौद्धाद्वि सत्य (सर्वुक्ति और परमार्थ) अद्वैत त्रिसत्य (पारमार्थिक, व्यवहारिक, प्रातिमासिक) ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा सभी मतों का समन्वय किया जा सकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय ऐसे हैं जिनके अन्तर्गत जीवन की सभी प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं और उनका सहयोग और समन्वय हो सकता है। भारत ही सदा से एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर पूर्ण विचार-स्वातन्त्र्य, पूर्ण साधना-स्वातन्त्र्य और पूर्ण विश्वास-स्वातन्त्र्य होते हुए भी सांस्कृतिक एकता स्थिर रही है।

आज का वैज्ञानिक नीति शास्त्रज्ञ कौन सी ऐसी नास्किता की बात कहेगा जो भारत में सदा से लोकायतिक नीति शास्त्रज्ञों ने न कही हो? आधुनिक से आधुनिकतम स्वतन्त्रता प्रेमी स्त्री या पुरुष कौन सा ऐसा आचरण करेगा जो कतिपय भारतीयों ने नहीं किया है और जिसका ज्ञान भारतीय इतिहास लेखकों, पुराण लेखकों को नहीं है। निर्विवाह-जीवन, प्रेम-विवाह, बहु-विवाह, बहुपतीत्व, बहु-पतित्व, परनारी मग, प्राक्-विवाह पुरुष-सग, काम-प्रवृत्ति की प्रबलता आदि सभी बातें जिनका विज्ञान ने अपनी खोजों द्वारा उद्घाटन किया है, भारतीय नीतिज्ञों को पहले से ही ज्ञात थी। आजकल प्रचलित समाज-वादी सिद्धान्त कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर की तात्कालिक आवश्यकताओं से अधिक एकत्र नहीं करना चाहिए और प्रत्येक को अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार समाज सेवा करनी चाहिए, भारतीय नीतिज्ञ भली भाँति जानते थे। वर्ण-व्यवस्था और आश्रम-व्यवस्था प्राचीनकाल के समाजवादी विचारों पर ही आधारित थे।

नैतिक अपेक्षावाद, नैतिक स्वातन्त्र्यवाद और नैतिक प्राकृतिवाद तो भारत के सदा से सर्वमान्य सिद्धान्त रहे हैं। यहाँ तक कि मनु ने यह स्पष्ट कहा है—

“न मास भक्षण में दोष है, न मद्य पीने में, और न मैथुन करने में। प्राणिमो में इन सब कामों को करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है किन्तु इनसे निवृत्त होने में और भी अधिक फल होता है।”

व्यासजी ने महाभारत में धर्म (आचार) की सापेक्षता इन महान् शब्दों में स्वी-

स्वीकार की है—

“वेद नाम और निमित्त के बर्णों से यम में भी भेद होता है। गुणान् परिस्थितियों में रहन बाधे के बिना समान वर्म और विषम परिस्थितियों में रहने बाधे के बिना विषम वर्म होता है। कोई आचरण एका नहीं है जिससे सबका समान हित हो। जो एक के बिने हित कर है वह दूसरे के बिने हानिकर हो सकता है। इसलिये आचारों में भी सब अपेक्ष एका की अपेक्षा नहीं है।” कोई वर्म भी ऐकान्तिक नहीं है। सभी वर्म परिस्थितियों और अवस्थाओं के आधीन हैं। और भी—

“जिन देवों में जो लीज के नियम अपना जो आचार हैं उनका निरादर नहीं करना चाहिए। उन देवों को ईसा ही वर्म मानना चाहिए। “सभी वर्मचार्यों का निर्माण मनुष्य के लोभों की शिक्षा के बिना किया गया है। लीज कल्याण का क्या उचित मार्ग है इसको बुद्धिमान् स्वयं निश्चित कर लेते हैं। “धृतिपूर्ण में भी भेद है स्मृतिपूर्ण भी निम निम है। कोई एक ऐसा ऋषि नहीं जिसके बचन सदा और सबका मार्ग हों। वर्म का लक्ष बहुत गूढ़ है और ज्ञात नहीं है। (गूढ़ा में छिपा हुआ है) अतः महापुरुष जिस मार्ग को ग्रहण कर ले वही उसके बिना उचित मार्ग है।

भारतीय नीतिज्ञ मनुष्य के प्राकृतिक स्वभाव को और उसकी सृज प्रवृत्तियों को धकी मानि जानते थे। वे केवल आधर्मवादी ही नहीं थे। उन्होंने जीवन के उच्च से उच्च आदर्श का वास्तविकता के आधार पर ही निर्माण किया था किन्तु कल्पना के आधार पर नहीं। इसलिये भारतीय नीति शास्त्र के आदर्श और सिद्धान्त जब तक मनुष्य का वर्तमान स्वभाव और स्वभाव बना रहेगा तब तक स्थिर रहेंगे। भारतीय नीतिज्ञों ने मानव मान और मानव समाज के नरमाण के बिने ही नहीं प्राणी मात्र के बिने सोचा था। अतएव भारतीय नीति के नियम सार्वभौम हैं। उनको पसन्द आने वाले हैं। भारतीय नीति में स्वार्थ और परमार्थ स्वहित और परहित आत्मवृद्धि और परोपकार में पूरा पूरा समुन्नत पाया जाता है। एकही सत्य को ही उचित नहीं समझा गया है। परोपकार, परसेवा परहित वगैरह आभा गया और कल्याण तथा अहिंसा आदि आत्मा की वाध्या गिरत उत्पत्ति होती है क्योंकि वास्तव में सभी प्राणियों में एक ही आत्मा व्याप्त है। जो व्यक्ति सबके हित का भिन्नान करता है उसका ही सबसे बड़ा हित होता है।

भारतीय दृष्टि से विचार करने से यह कहा जा सकता है कि सभी विज्ञान जीवन और उत्तर के स्वतन्त्र रूप को ही जानता है। उसका ज्ञान अभी तक दक्षिण-मोचर विषयो तक ही सीमित है और दक्षिण विषयो के सम्बन्ध में उसे निर्णय देने का अधिकार है। अनीश्रिय पक्षों—याच मन बुद्धि आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध में उनके अस्तित्व स्वभाव और परस्पर सम्बन्ध में उसको अभी तक न ज्ञान है और न उसकी दृष्टि से इनका

ज्ञान प्राप्त ही हो सकता है। अतः इनके सम्बन्ध में जो कुछ वह कहता है सब उसकी अनाधिकार चेष्टाएँ हैं। विज्ञान के पाम अभी कोई साधन यह जानने के लिये नहीं है कि परमात्मा है अथवा नहीं, आत्मा है या नहीं, वह अमर है या नाशवान्, परलोक है या नहीं, कर्मों का फल करने वालों को मिलता है या नहीं, शरीर के नष्ट हो जाने पर मनुष्य पूर्णतया नष्ट हो जाता है या उसका कोई सूक्ष्म भाग बच रहता है। अभी विज्ञान ने मानव को पूरी तरह से नहीं जाना। उसने मन और आत्मा को नहीं समझा। जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि अवस्थाओं के स्वरूप और सम्बन्ध के विषय में भी अभी उसे ज्ञान नहीं है। जबकि उनमें मनुष्य को ही सूक्ष्म अवस्थाओं और उनमें व्यक्त सूक्ष्म तत्वों को ही नहीं जाना, तो उस विश्व के सम्बन्ध में, जिसका मनुष्य एक सूक्ष्मतम अंग है, विज्ञान क्या जानता है?

अतएव मनुष्य विज्ञान के ही निष्कर्षों द्वारा अपनी जीवन यात्रा नहीं कर सकता। उसको अपने समस्त जीवन के सर्वांगी अनुभव के आधार पर बुद्धि द्वारा अपने जीवन की समस्याओं पर विचार करना होगा। जिन लोगों ने पूर्वकाल में इस प्रकार विचार किया है उनसे नहायता लेकर अपनी समस्याओं को समझना और सुलझाना होगा। अपने जीवन का लक्ष्य और कर्तव्य निर्धारित करना होगा। इसलिये ही भारतीय नीति शास्त्रों में श्रुति, स्मृति, सदाचार और आत्मनिर्णय ये चार धर्म के पथ प्रदर्शक बतलाये गये हैं। देश, काल, परिस्थिति, नाभ्य मभी को ध्यान में रखकर मनुष्य को अपने कर्तव्य का निर्णय करना चाहिये। अन्या होकर शास्त्र, सदाचार, अथवा अन्तरात्मा की प्रेरणा के अनुसार नहीं चलना चाहिये। यह बात सदा के लिये ही ठीक है। भारत के नीति विज्ञान में ससार भर के मनुष्यों के लिये आदेश मिल सकता है, क्योंकि वह सर्वांगी है, सार्वभौम है और सब प्रकार की दृष्टियों का इसमें समन्वय हो जाता है। इनमें सर्व साधारण से लेकर अधिक से अधिक ज्ञानी, सबके लिये प्रेरणा मिलती है। इसमें किसी एक आदर्श का, किसी एक मार्ग का, किसी एक भावना का, किसी एक सम्प्रदाय का पक्षपात नहीं है। इसमें भोग और त्याग, परलोक और इहलोक, स्वार्थ और परहित, आत्मा और परमात्मा में मध्य नहीं है। अन्तोगत्वा दोनों पक्ष एक ही हैं।

अध्याय २८

भारतीय नीति शास्त्र के लिये कुछ सुझाव

अगर हम देख लें कि भारतीय नीति शास्त्र जीवित शक्ति और समर्थ शास्त्र है। यह जीवन्मृत नहीं है। यह जबर और बबर है और उसका प्रविष्ट उसके मूल और वर्तमान से कहीं उच्चतर हो सकता है यदि भारतीय विचारक भारतीय दृष्टिकोण से मान्यता और प्रविष्ट की समस्याओं पर सज्ज कदम से विचार करना आरम्भ कर दें। भारतीय नीति शास्त्र की बाराता अगर रखते हुए भी उसको अपने सामयिक और परिवर्तनशील घटित की नवीन रीति से और नवीन माध्यमों पर पुष्ट करके उसको स्वस्थ रखना पड़ेगा। आत्मा के अन्दर होते हुए भी मन और घटित परिवर्तनशील होते हैं। यदि ऐसी शक्ति और परिस्थितियों के अनुसार उनमें समन्वय कर यथोचित परिवर्तन न हो तो बोना में डोब जा जाते हैं। मन कुटिल और बिगड़ हो जाता है और शरीर बूढ़ और बर्बर होकर मरने हो जाता है। इसलिये भारतीय नीति शास्त्र को फिर बचा बनावे रखने के लिये हम यहाँ पर कुछ सुझाव प्रस्तुत करते हैं।

१-नीति शास्त्र की स्वायत्तता के सम्बन्ध में

जमी एक भारतीय नीति शास्त्र का एक स्वायत्त शास्त्र (Autonomous Science) नहीं है। यह धर्म (Religion) और वर्ण शास्त्रों का ही एक उपांग मात्र है। विद्याओं के इस सम्मान-वृद्धि और स्वतन्त्र स्थापना के पथ में नीति शास्त्र को केवल धर्म शास्त्र और वर्ण शास्त्र का उपजीवी और उपांग मात्र नहीं रहना चाहिए। धर्म विश्व अज्ञ और विश्वास के आधारों पर स्थित रहता है और वर्ण शैक्षिक वर्णशास्त्रों के आधार पर। उन दोनों में मतभेद पाये जाते हैं और पाये जाते रहेंगे क्योंकि उनकी प्रत्यक्ष सभी समस्याएँ सामान्य अनुभव से पड़े की हैं। नीति की समस्या जीवन की धीरे-धीरे और सामयिक समस्याएँ होती हैं जिनके अन्दर अत्यन्त व्यक्ति की अवस्था पर निर्भर करने की आवश्यकता है। प्रत्येक मानव सामयिक ही या न हो वार्षिक ही या न हो पर उसे नैतिक तो होना ही पड़ता है। सामयिक और वार्षिक विस्थापनों और दृष्टिकोणों के अन्तर्गत कि क्या समस्याएँ का परस्पर सम्बन्ध और व्यवहार भी बदल जाया चाहिए? आज के युग में सभी वर्गों के

अनुयायी, सभी दार्शनिक मतों के मानने वाले, एक ही साथ रहते हैं और उनके ऐहिक जीवन की समझाएँ एक सी हैं। मरका सबके साथ सम्पर्क और व्यवहार सदा और सब जगह होता है, रहता है। इसलिये इस बात की परम आवश्यकता है कि भारत में हम एक ऐसे नीति शास्त्र या आचार शास्त्र का निर्माण करें जो धर्म और दर्शनों के भेदों से अप्रभावित होकर जीवन की व्यावहारिक समस्याओं पर विचार करके एक नई और सम्योचित जीवन कला को जन्म दे सके।

२—भारतीय नीति शास्त्र के मानवोपयोगी होने के सम्बन्ध में

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सदा से ही भारतीय नीति शास्त्र मानव मात्र का नीति शास्त्र रहा है जिसमें मानव मात्र के कल्याण की बातें सोची गई हैं और मानव का अन्य प्राणियों के साथ भी क्या सम्बन्ध और उसके उनके प्रति क्या कर्तव्य है इस पर भी विचार किया गया है। पर चूँकि भारत का ससार के और देशों में इतना सम्पर्क नहीं था जितना कि आज है। आज भारत का सम्बन्ध उन देशों से भी है जिनके धार्मिक विश्वास और दार्शनिक मत भारत के विश्वासों और मतों से सर्वथा भिन्न हैं। जडवादी, अनीश्वरवादी और इहलोकवादी रुझानों तथा इस्लाम के अनुयायी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, अरब और तुर्की के वासियों और ईसाई धर्म के अनुयायी योर्पियन और अमेरिकन देशों के रहने वालों से आज भारतीयों का पारस्परिक व्यवहार, लेन-देन, मिलन-चिलन का प्रतिदिन का सम्बन्ध है। भारतीय नीति शास्त्र की पृष्ठभूमि सर्वथा भारतीय है। इसकी परम्पराओं, विश्वासों और रुझानों से ओतप्रोत होने के कारण हमको आज यह कहना पड़ता है कि भारतीय नीति शास्त्र खूँसी, इस्लामी, ईसाई और पाश्चात्य वैज्ञानिक नीति शास्त्रों से भिन्न है। आज के युग में नीति शास्त्र में इस प्रकार की भिन्नता का पाया जाना नीति शास्त्रों की प्राचीनता और असामयिकता का द्योतक है। आज मानव मात्र के लिये, समस्त मानव समाज के लिये, ऐसे नीति शास्त्र या आचार शास्त्र के रचने की आवश्यकता है जिसको सब लोग अपना सकें, जिसमें किसी देश की गन्ध न हो, जो किसी प्राचीन धर्म या सस्कृति के रंग में रंगा हुआ न हो, जिसमें मानव मात्र की गहन से गहन तक नैतिक समस्याओं पर इस प्रकार विचार हो कि वह मानव मात्र के लिये आकर्षक और रुचिकर हो।

३—नीति के प्रमाणों के सम्बन्ध में

भारतीय नीति शास्त्र ने वेद, स्मृति और महापुरुषों के आचरण नीति के तीन महास्रोत या परम प्रमाण माने हैं। हमको आज के युग में इन पर खूब विचार करके इनको बदलना या इनके अर्थ को बदलना चाहिए। भारत में ही, और देशों का तो कहना ही क्या, सब लोग वेदों की नीति का परम प्रमाण नहीं मानते। बौद्ध, जैन, मुसलमान, ईसाई

यजुरी, बार्बिक के अनुयायी ब्रह्मनिष्ठ, कोई भी वेद को प्रमाण नहीं मानते। वे सब भारतीय हैं। इसलिये भारतीय नीति शास्त्र का स्रोत वेद नहीं माना जा सकता। सभी हिन्दू भी वेद को अल्प प्रमाण नहीं मानते। जो मानते भी हैं वे वेद में क्या है यह तक नहीं जानते। बहुत से हिन्दूवा ने तो वेदों की पुस्तकों को भी नहीं देखा पढ़ना तो दूर रहा। जो वेदों को पढ़ते भी हैं वे उनका अर्थ और अभिप्राय ही नहीं समझते। वेद के अर्थों के सम्बन्ध में बड़े-बड़े वैदिक विद्वानों में भी मतभेद भयनेव है। इन सब कारणों से वेदों को नीति ज्ञान का अल्प प्रमाण मानना केवल उपहास मात्र है। वेद में हमारी आधुनिक नैतिक समस्याओं पर प्रकाश डालने की कहीं तक समझा है यह तो वैदिक विद्वान् वर्गों पर यह निश्चयपूर्णक दृष्टा जा सकता है कि आज का कोई मनुष्य अपनी नैतिक समस्याओं को सुलझाने के लिये पाँच षष्ठ हिन्दू या वैदिक विद्वान् क्यों न हो वेदों की शरण नहीं लेता।

प्राचीन स्मृतियों के सम्बन्ध में भी यह कहना अनुचित न होगा कि वे आचरण की और व्यक्तिगत नैतिक समस्याओं पर हमारा पक्क-प्रवर्धन नहीं कर सकती मके ही उन्होंने प्राचीन कालों में जबकि वे लिखी गई थी और उनका जिनके लिये वे लिखी गई थी ऐसा किया हो। किसी विषय मूल, वेद वादि के लिये किसी हुई स्मृति (Code of Laws) जिसमें समस्तार उस वेद और काक और वादि के व्यक्तियों के पाठन करने के लिये नियम लिखे हैं मका दूसरे समय में दूसरे वेदों में और दूसरी वादियों के व्यक्तियों के लिये कैसे पक्क प्रवर्धक हो सकती हैं? इसलिये आज के भारतीय या पारिव मानव के लिये कोई स्मृति भी नैतिक प्रमाण नहीं मानी जा सकती। रही महान् पुण्यों के आचरण की बात। महान् पुण्यों के आचरण साधारण पुण्यों का पक्क-प्रवर्धन करती नहीं कर सकते, क्योंकि वे महान् नहीं हैं, साधारण हैं। महान् पुण्यों के आचरण की वेद काक परिस्थिति और शक्ति से अनुमिष्ट होते हैं। उनका सदा सर्वत्र और सबके लिये अनुकरण नहीं हो सकता। और करके अभ्यस्य करने पर महान् पुण्यों के अर्थों में भी अवैतिका का आभाव होता है और उसकी वज्र बाठी है। उनके अर्थ में भी बहुत सी बाधें ऐसी होती हैं जिनका साधारण आचरण की अनुकरण नहीं करना चाहिए। महान् पुण्यों का रास्ता अपना ही होता है और वे उसको अपनी ही बुद्धि द्वारा निकाल कर उस पर चलते हैं। यह हमारे काम का नहीं होता। आज के युग में राम हरिचन्द्र किन्ति वहीचि छन्द बुद्ध, रामा प्रताप और शिवाजी का अनुकरण करना मूर्खता नहकानेगा।

तीसरा प्रमाण जो भारतीय नीति शास्त्र में माना गया है वह भी अल्प और अर्थक्य नहीं है। अपने आपको जो पण्डित हो (स्वल्प अधियनस्तम्भ) वह सदा नैतिक नहीं हो सकता। नैतिक बनने के लिये हमको सदा अपने आप को पण्डित आने वाले कामों को करने से पूर्व अपनी नैतिकता की परीक्षा करके उनको करने का निश्चय कर लेना चाहिए।

मनमानी और मन चाही बातें सदा नैतिक नहीं हुआ करती। चोर, जार, डाकू, हत्यारा, कपटी और धूर्न बिना नैतिक विचार किये ही तो मन चाही किया करते हैं, जिससे दूसरो को और समाज को हानि पहुँचती है।

इन सब प्रमाणो के स्थान पर बौद्धिक विचार को ही नीति का प्रमाण मान लेना उचित है। बौद्धिक विचार व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल और उद्देश्य आदि के आधार पर निष्पक्ष भाव से और शुद्ध जिज्ञासा से होना चाहिए।

४—धार्मिक आधारों के सम्बन्ध में

जीवन यात्रा के लिये धार्मिक विश्वासों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि न विज्ञान ही जीवन और ससार को पूर्णतया जानता है और न दार्शनिक कल्पनाएँ ही पूर्णतया सन्तोषजनक होती हैं। पर आज के युग में ऐसे विश्वासों की आवश्यकता है जिनका विज्ञान के निर्णयों से विरोध न हो, और न वे परस्पर विरोधी हो और न बौद्धिक नियमों का तिरस्कार करते हो। ऐसे विश्वास कम से कम होने चाहिए। नीति शास्त्र के लिये वे कौन आधार हैं जिनको हम धार्मिक कह सकते हैं? यद्यपि यह सर्वथा और सबके लिये आवश्यक नहीं है पर अधिकांश मनुष्यों के लिये नैतिक बनना कठिन है, यदि उनके हृदय में यह विश्वास नहीं कि ससार की रचना और इसका प्रवाह ऐसा है कि इसमें नैतिक बनने में ही मानव का कल्याण है। प्रत्येक व्यक्ति जैसा करता है वैसा भोगता है। अन्ततोगत्वा ससार में न्याय होता है और सत्य की जय होती है। इस विश्वास को प्राचीन काल में ऋत कहते थे। आजकल के पाश्चात्य विद्वान् इसको ससार की नैतिक व्यवस्था (Moral order) कहते हैं। यदि यह ससार या मानव जीवन ऐसा बना हुआ हो कि यहाँ पर नैतिक जीवन और अनैतिक जीवन दोनों का परिणाम एक सा ही हो तो कौन नैतिक नियमों का पालन करना चाहेगा। कर्मफल के नियम में किसी न किसी प्रकार का विश्वास नैतिक बनने के लिये आवश्यक है। दूसरा आवश्यक विश्वास यह भी है कि यदि इस जीवन में शुभ कर्मों का शुभ फल नहीं मिलता तो और आगे चलकर कहीं और स्थान पर और जन्म में मिलता होगा। जीवन का अविच्छिन्न प्रवाह और कर्मफल का नियम ये दो विश्वास मनुष्य के हृदय में हुए बिना मनुष्य का नैतिक बनना असम्भव-सा दिखाई पड़ता है।

५—दार्शनिक आधारों के सम्बन्ध में

नैतिक जीवन के लिये यह आवश्यक-सा प्रतीत होता है कि मनुष्य इस पर विचार करे कि यह ससार क्या है, इसमें उसका क्या स्थान है और उसके जीवन का क्या उद्देश्य है? ये सब प्रश्न दार्शनिक हैं, अतएव इनके सम्बन्ध में किसी दार्शनिक दृष्टि को बनाये बिना मनुष्य का नैतिक बनना कठिन है। ऐसा मनुष्य जिसकी कोई जीवन दृष्टि ही नहीं है बे-पैदी का लोटा या हवा का रख बतलाने वाला लोहे का मोर है। प्रत्येक मनुष्य को

स्वयं मोक्ष-विचार कर अपने जीवन के ध्येय को निश्चित करना ही चाहिए। नैतिक जीवन को एक प्रकार की साधना है स्वयं ध्येय नहीं। यदि इसको कुछ लोभ ध्येय ही मानते हैं तो यह भी एक दार्शनिक दृष्टि ही है। किसी मनुष्य की क्या दार्शनिक दृष्टि हो यह उसके अपने स्वयं विचार पर निर्भर होनी चाहिए। इतना यहाँ पर कहा जा सकता है कि दार्शनिक दृष्टि के निर्माण करने के लिये मनुष्य को केवल स्कूल और भौतिक बाल्य को ही ध्यान में न रखकर हमके मूल्य संप्रत्यक्ष और आन्तरिक रूप को भी जोकि मनुष्य के अपने अन्दर अनुभव में आता है ध्यान में रखकर सोचना चाहिए।

६—मनोवैज्ञानिक आधारों के सम्बन्ध में

नैतिक बनने के लिये यह परम आवश्यक ज्ञान पड़ता है कि मनुष्य अपने कर्म स्वतन्त्र और उत्तरदायित्व को माने। जो लोभ ईश्वर ईश विधि रीतान आदि को अपने कर्मों के निर्मायक का प्रेरक मानते हैं वे कभी नैतिक जीवन का निर्माण नहीं कर सकते। भारतीय नीति शास्त्रों में इस विषय में बहुत मतभेद हैं। यह सब भारत में प्रचलित अनेक पामिक विस्वासी और दार्शनिक मतों के कारण हैं। अथर्व बौद्धिक पाश्चात्य मनोविज्ञान की भौतिक विज्ञानों से अनुप्राय होने के कारण आत्म-स्वतंत्रता को नहीं मानता पर यह तो आत्मा और मन की भी कोई मता नहीं मानता इसलिये नीति शास्त्र को उससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है।

७—पुरुषार्थों के सम्बन्ध में

भारतीय नीति शास्त्रों में जीवन के जो चार पुरुषार्थ माने गये हैं उनके सम्बन्ध में हमारे पुन विचार करना होगा और इस युग में जिस मूल्यों का महत्त्व हो गया है उनका समावेश भी पुरुषार्थों में करना होगा। आज का व्यक्ति इस जीवन के परचाय परलोक के जीवन के सम्बन्ध में बिठा नहीं करता न वह मरने के परचाय बुझि जाने की ही इच्छा करता है। कुछ लोभ प्राचीन काल में भी नहीं करते थे। इसलिये ही उन्होंने पुरुषार्थ मनुष्य (यम अर्थ काम मोक्ष) के स्थान पर त्रिवर्ण अर्थात् धर्म अर्थ और काम को ही जीवन के ध्येय माना था। आज का मनुष्य तो अर्थ और काम के विधान और कुछ जानता ही नहीं। उनको सब प्रकार की बुझियों में यह समझना चाहिए कि जीवन में नैतिकता की क्या आवश्यकता है। केवल यह कह देना कि काम नहीं बनेगा कि धर्म ही एक पुरुषार्थ है। भारत में धर्म का वैशिष्ट्य पुरुषार्थ नहीं है, साधन मात्र है। साधन भी हम प्रकार का नहीं कि उनसे बिना अर्थ और काम प्राप्त नहीं होते। यह साधन है सुनी जीवन का और गुणवत्त्वपूर्ण समाज के स्थापना का।

इन सब कारणों से यह सोचना है कि इस युग में जीवन का क्या उचित उद्देश्य हो सकता है जिससे गुणात्मक रूप के लिये मनुष्य का महाप्राणी का वैदिक बनना चाहिए।

विचार करने पर यही समझ में आता है कि पूर्णतया सुखी जीवन ही मनुष्य जीवन का ध्येय होना चाहिये। आधुनिक समय में जीवन को पूर्णतया सुखी बनाने के लिये अनेक बातों की आवश्यकता है, उनमें से कुछ ये हैं—१—शारीरिक स्वास्थ्य, २—मानसिक स्वास्थ्य और शान्ति, ३—आत्मज्ञान और आत्मभाव स्थिति, ४—स्वतन्त्रता, ५—आर्थिक आत्मनिर्भरता, ६—जीवन की नैसर्गिक या प्राकृतिक आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के साधन—भोजन, वस्त्र, घर, परिवार आदि, ७—असानी, कुशलता, सुख और आराम देने वाले आधुनिक यन्त्र यथा सोने की मशीन, स्त्री करने का यन्त्र विजली के पखे, प्रकाश साधन और तापक साधन, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, साइकिल, मोटरकार आदि अनेक वस्तुएँ, ८—एक सुव्यवस्थित न्यायाधारित और सम्पन्न समाज जिसमें मनुष्य रहकर जीवन बिताना पसन्द करे। ९—कोई व्यवसाय जिसमें वह लगा रहे और जिसके द्वारा वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त मात्रा में धन कमा सके, जो उसकी रुचि के अनुकूल हो और जिसमें उसका काल यापन बिना दुःख और थकान के अनुभव किये हो सके, १०—व्यवसाय सम्बन्धी कामों को कर चुकने के पश्चात् मनुष्य विनोद भी चाहता है। बिना विनोद के जीवन एक भार-सा हो जाता है। मनुष्य की काम वासना की पूर्ति भी विनोद के अन्तर्गत है। विनोद में आमोद और प्रमोद दोनों ही होते हैं। ११—इतना खाली समय कि वह अपने सब प्रकार के ज्ञानों की वृद्धि कर सके और जीवन और ससार की समस्याओं पर सोच-विचार कर सके। ये दस बातें ऐसी हैं जिनको आधुनिक समय के प्रायः सभी मनुष्य चाहते हैं और जिनके प्राप्त न होने पर जीवन के पूर्ण सुख में कमी रह जाती है। आधुनिक मनुष्य जीवनोपरान्त मुक्ति नहीं चाहता। हाँ जीवन्मुक्ति जिसमें इसी जीवन में वह अवस्था प्राप्त हो जाय कि जिसमें निरुपाधि और निःसीम परमानन्द का अनुभव होता रहे अवश्य ही उसके लिये आकर्षक अवस्था है। सासारिक सुख होते हुए भी यदि जीवन्मुक्ति का अनुभव हो सके तो इससे बढ़कर जीवन का आधुनिक मनुष्य के लिये कोई ध्येय नहीं है। यदि ये सब वस्तुएँ मनुष्य को अपने आप ही प्राप्त होती और यदि ससार में एक ही मनुष्य होता और उसको अवाधित रूप से ये सब वस्तुएँ यथेच्छ मात्रा और सख्या में प्राप्त हो जाती तो उसे नैतिक होने की कोई आवश्यकता ही न होती। पर चूँकि इस जगत में असंख्य मनुष्य हैं जो सब यही वस्तुएँ चाहते हैं और असंख्य ऐसे प्राणी हैं जो मनुष्यों के इनके प्राप्त करने में बाधक होते हैं, और इनके प्राप्त करने में अनेक प्राणियों और मनुष्यों का सहयोग भी लेना पड़ता है। उनके साथ किसी प्रकार का सामन्जस्य और समझौता करना पड़ता है। कुछ व्यक्तियों को अपने सुखों के साधन भी बनाना पड़ता है और कुछ को अपने आप साधन बनना पड़ता है। इसलिये ही मनुष्य को यह सोचना पड़ता है और निश्चित करना होता है किस प्रकार वह आचरण करे कि उसका जीवन पूर्ण-

स्वयं मोक्ष-विचार कर अपने जीवन के ध्येय को निश्चित करना ही चाहिए। नैतिक जीवन तो एक प्रकार की साधना है स्वयं ध्येय नहीं। यदि इसको कुछ लोभ ध्येय ही मानते हैं तो यह भी एक दार्शनिक दृष्टि ही है। किसी मनुष्य की क्या दार्शनिक दृष्टि हो यह उसके अपने स्वतंत्र विचार पर निर्भर होनी चाहिए। इतना यहाँ पर कहा जा सकता है कि दार्शनिक दृष्टि के निर्माण करने के लिये मनुष्य को केवल स्कूल और मौलिक बच्चे को ही ध्यान में रखकर इसके सुबह अप्रत्यक्ष और आन्तरिक रूप को भी जोकि मनुष्य के अपने अन्दर अनुभव में आता है, ध्यान में रखकर सोचना चाहिए।

१—नैतिक-नैतिक आचारों के सम्बन्ध में

नैतिक बनने के लिये यह परम आवश्यक बात पड़ता है कि मनुष्य अपने कर्म स्वात्म्य और उत्तरदायित्व को माने। जो लोभ ईश्वर, ईश विधि संतान आदि को अपने कर्मों के निर्णायक या प्रेरक मानते हैं वे कभी नैतिक जीवन का निर्माण नहीं कर सकते। भारतीय नीति धारकों में इस विषय में बहुत मतभेद हैं। यह सब भारत में प्रचलित अनेक धार्मिक विश्वासों और दार्शनिक मतों के कारण हैं। यद्यपि आधुनिक पश्चात्त्य मनोविज्ञान भी मौलिक विज्ञानों से अनुविद्ध होने के कारण आत्म-स्वतंत्रता को नहीं मानता पर वह तो आत्मा और मन की भी कोई सत्ता नहीं मानता इसलिये नीति धारण को उससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है।

२—पुरुषार्थों के सम्बन्ध में

भारतीय नीति धारकों में जीवन के जो चार पुरुषार्थ माने गये हैं उनके सम्बन्ध में हमको पुनः विचार करना होता और इस युग में जिन मूल्यों का महत्त्व हो गया है उनका समावेश भी पुरुषार्थों में करना होता। आज का व्यक्ति इस जीवन के पश्चात् परलोक के जीवन के सम्बन्ध में चिन्ता नहीं करता न वह मरने के पश्चात् सुखित पाने की ही इच्छा करता है। कुछ लोग प्राचीन काल में भी नहीं करते थे। इसलिये ही उन्होंने पुरुषार्थ अनुष्ठान (धर्म अर्थ काम मोक्ष) के स्थान पर चिन्तित अर्थात् धर्म अर्थ और काम को ही जीवन के ध्येय माना था। आज का मनुष्य तो अर्थ और काम के सिवाय और कुछ चाहता ही नहीं। उसको सब प्रकार की युक्तियों से यह समझना चाहिए कि जीवन में नैतिकता की कमी आवश्यकता है। केवल यह कह लेना से काम नहीं चलेगा कि धर्म भी एक पुरुषार्थ है। वास्तव में धर्म या नैतिकता पुरुषार्थ नहीं है, साधन मात्र है। साधन भी इस प्रकार का नहीं कि उसके बिना अर्थ और काम प्राप्त नहीं होते। वह साधन है सुखी जीवन का और सुखवर्धित समाज के स्थापना का।

इन सब कारणों से यह सोचना है कि इस युग में जीवन का क्या उचित उद्देश्य हो सकता है इसके सम्पादन करने के लिये मनुष्य को सहायारी या नैतिक बनना चाहिए।

विचार करने पर गही समझ में आता है कि पूर्णतया सुखी जीवन ही मनुष्य जीवन का ध्येय होना चाहिये। आधुनिक समय में जीवन को पूर्णतया सुखी बनाने के लिये अनेक बातों की आवश्यकता है, उनमें से कुछ ये हैं—१—शारीरिक स्वास्थ्य, २—मान-मिक स्वास्थ्य और शान्ति, ३—आत्मज्ञान और आत्मभाव स्थिति, ४—स्वतन्त्रता, ५—आर्थिक आत्मनिर्भरता, ६—जीवन की नैसर्गिक या प्राकृतिक आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के साधन—भोजन, वस्त्र, घर, परिवार आदि, ७—असानी, कुशलता, सुख और आराम देने वाले आधुनिक यंत्र यथा मोने की मशीन, स्त्री करने का यंत्र विजली के पत्ते, प्रकाश साधन और तापक साधन, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, साइकिल, मोटरकार आदि अनेक यन्त्रुएँ, ८—एक सुव्यवस्थित न्यायाधारित और सम्पन्न समाज जिसमें मनुष्य रहकर जीवन बिताना पसन्द करे। ९—कोई व्यवसाय जिसमें वह लगा रहे और जिसके द्वारा वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त मात्रा में धन कमा सके, जो उसकी रुचि के अनुकूल हो और जिसमें उसका काल यापन बिना दुःख और थकान के अनुभव किये हो सके, १०—व्यवसाय सम्बन्धी कामों को कर चुकने के पश्चात् मनुष्य विनोद भी चाहता है। बिना विनोद के जीवन एक भार-सा हो जाता है। मनुष्य की काम वासना की पूर्ति भी विनोद के अन्तर्गत है। विनोद में आमोद और प्रमोद दोनों ही होते हैं। ११—इतना खाली समय कि वह अपने सब प्रकार के ज्ञानों की वृद्धि कर सके और जीवन और ससार की समस्याओं पर मोच-विचार कर सके। ये दस बातें ऐसी हैं जिनको आधुनिक समय के प्रायः सभी मनुष्य चाहते हैं और जिनके प्राप्त न होने पर जीवन के पूर्ण सुख में कमी रह जाती है। आधुनिक मनुष्य जीवनोपरान्त मुक्ति नहीं चाहता। हाँ जीवन्मुक्ति जिसमें इसी जीवन में वह अवस्था प्राप्त हो जाय कि जिसमें निरुपाधि और निःसीम परमानन्द का अनुभव होता रहे अवश्य ही उसके लिये आकर्षक अवस्था है। सासारिक सुख होते हुए भी यदि जीवन्मुक्ति का अनुभव हो सके तो इससे बढ़कर जीवन का आधुनिक मनुष्य के लिये कोई ध्येय नहीं है। यदि ये सब वस्तुएँ मनुष्य को अपने आप ही प्राप्त होती और यदि ससार में एक ही मनुष्य होता और उसको अबाधित रूप से ये सब वस्तुएँ यथेच्छ मात्रा और सख्या में प्राप्त हो जाती तो उसे नैतिक होने की कोई आवश्यकता ही न होती। पर चूँकि इस जगत में असंख्य मनुष्य हैं जो सब यही वस्तुएँ चाहते हैं और असंख्य ऐसे प्राणी हैं जो मनुष्यों के इनके प्राप्त करने में बाधक होते हैं, और इनके प्राप्त करने में अनेक प्राणियों और मनुष्यों का सहयोग भी लेना पड़ता है। उनके साथ किसी प्रकार का सामन्जस्य और समझौता करना पड़ता है। कुछ व्यक्तियों को अपने सुखों के साधन भी बनाना पड़ता है और कुछ को अपने आप साधन बनना पड़ता है। इसलिये ही मनुष्य को यह सोचना पड़ता है और निश्चित करना होता है किस प्रकार वह आचरण करे कि उसका जीवन पूर्ण-

क्या सुनी हो गये। इसी प्रकार के जीवन को नैतिक जीवन कहते हैं। जिन नियमों का पालन इस उद्देश्य से करना पड़ता है उन्हें ही धार्मिक नैतिक या समाचार के नियम कह सकते हैं।

८—नैतिक नियमों के सम्बन्ध में

नैतिक नियम मनुष्यों के बनाये हुए वानुषों की तरह ऐसे नहीं हैं कि उन्हें मनुष्य पक चाहे उस वक़्त के और किसी समय की प्राप्ति के लिये जो चाहे नियम बना ले। वे नियम हैं जिनको बनाना नहीं पड़ता बल्कि जानना और ईदना पड़ता है। वे नियम समाज के सदस्यों और सबको बाध्य होना चाहिये। वे ऐसे नियम हैं जिन्हें चाहिये जिनको यदि सब लोग पालन करें तो सब का ही कल्याण हो, सब ही सुखी रहें और किसी को भी नुक़्त न हो। समस्त समाज सुखवन्ति रहें। उन नियमों को ईदना ही नीति शास्त्र का नियम कहना चाहिये।

समाज के सभी लोगों और जातों में नैतिक नियमों को आत्म का प्रमत्त नियम बना ही और प्रमत्त सभी लोगों और समाजों के आचार्यों व मनुष्य जीवन को संबोधित रूप से बनाने के लिये नियम ईदें और बनाये हैं। आजकल का मनुष्य पुराने समय की उपदेशात्मक बातें सुनना पसन्द नहीं करता। इसलिये हम के सम्बन्ध में भी उसको आधुनिक रूप से ही प्रस्तुत करना पड़गा। आधुनिक मनुष्य को सुखी और समाज को सुखवन्ति बनाने के लिये ये नियम अनुपाय का सकते हैं—

१—प्रत्येक काम के करने के पूर्व यह सोच लेना चाहिये कि उसके करने से अपने ऊपर तथा दूसरे व्यक्तियों के ऊपर अपना क्या प्रभाव पड़ सकता है। बिना यह विचार किये हुए कोई काम केवल किसी व्यक्ति या भौतिक मात्र काम को ही प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम करने की भावना बना करना चाहिए के आदेश में आकर नहीं करना चाहिये। प्रत्येक काम के सभी सम्बन्धित परिणामों को जानकर और उनको अपने करने के लिये प्रस्तुत होकर उसको करने का निश्चय करना चाहिये।

२—ऐसे काम न करने चाहिये जिनसे करके कभी नुक़्ताना पड़े।

३—ऐसे काम न करने चाहिये जिनसे धार्मिक और भौतिक स्वास्थ्य बिगड़ने का भय हो और जिनसे समाज का समुत्पन्न नियम या उसकी व्यवस्था पर बाधा पड़े।

४—ऐसे काम नहीं करने चाहिये जिनका अनुकरण यदि दूसरे लोग करें तो आपको नुक़्त न पड़े।

५—दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिये जैसा यदि वे आपके प्रति करें तो आपको नुक़्त न पड़े और जैसा दूसरों के प्रति उस प्रकार का व्यवहार करना

चाहिये जैसा दूसरों से अपनों प्रति कराना चाहते हो।

६—अग्नि में अधिक आत्मज्ञान (शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ज्ञान) प्राप्त करना चाहिये।

७—अग्नि में अधिक मत्तार के और गन्नाज के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

८—कोई न कोई अपनी रति, प्रकृति, क्षमता और योग्यता के अनुसार ऐसा व्यवसाय करना चाहिये जिसकी गन्नाज को आवश्यकता हो और जिसके द्वारा आप अपनी औरत दास के लिये आवश्यक पन, पन और सम्मान गमा सकें। बिना समाज को कुछ दिवें कुछ देने की आशा नहीं करनी चाहिये।

९—अपनी आवश्यकताओं में अग्नि पन, सम्पत्ति, भूमि, मकान आदि को एकत्रित करने नहीं देना चाहिये।

१०—अग्नि के एक-एक दाग को मूल्यवान् समझकर समय को बर्बाद या उसका दुर्गन्ध नही करना चाहिये।

११—सब प्राणियों के साथ समता, प्रेम और बन्धुत्व का वर्तन करना चाहिये। यह गमाना चाहिये कि सब को हम गन्ना में रहने और सुख प्राप्त करने का उतना ही हवा है जितना किसी दूसरे को।

१२—जहाँ तक हो सके ईमानदारी और न्याय के ऊपर सभी सामाजिक सम्बन्ध और परस्पर व्यवहार स्थापित होने चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से सब का कल्याण होता है।

१३—जितनी स्वतन्त्रता आप अपने लिये चाहते हैं उतनी ही स्वतन्त्रता आपको दूसरों को देने के लिये तैयार रहना चाहिए।

१४—समाज में गमानता, महानुभूति, सहयोग, और सहायित्व का साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिये। जहाँ तक हो सके आपस के झगड़े आपस में बातचीत करके एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ कर और एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, और उदारता का भाव रखकर तै करने चाहिये।

१५—अनुचित शक्ति और लाभ प्राप्त करने के लिये गुट नहीं बनाने चाहिए।

१६—मानव मात्र ही नहीं प्राणीमात्र के हित को सोचकर ऐसे काम करने चाहिए जिनसे अधिक से अधिक प्राणियों का हित हो सके।

१७—मत्तार जिस किसी अनन्त और अप्रमेय और अज्ञात शक्ति से चल रहा है उसके प्रति जिज्ञासा, श्रद्धा और विनय का भाव होना चाहिये।

१८—शारीरिक सुखों की अपेक्षा मानसिक, और मानसिक सुखों की अपेक्षा आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति का अधिक प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वे उत्तरोत्तर अधिक

देर तक छूने वाले अधिक अनौपयिक अधिक कुछ निर्मित और अधिक सामाजिक होते हैं।

१९—पुरुषों और स्त्रियों को एक दूसरे के योग कुछ और सेवा का साधन नहीं मानना चाहिये। दोनों को समता सहयोग और सहानुभूति से सब काम करने चाहिये।

२०—बूढ़ों का आश्रय, सम्मान सेवा और बच्चों का पालन पोषण और उत्तम से उत्तम और उच्च से उच्च शिक्षा का प्रबन्ध सभी को करना चाहिये।

२१—बिना किसी सामिक, साम्प्रदायिक, जातीय, क्षेत्रीय, प्रांतीय, वैध्वना सम्बन्धी भाषा सम्बन्धी राष्ट्रीय धर्म यात्र के सब मनुष्यों के साथ अपने वैसे व्यवहार करना चाहिये।

९—समाज और व्यक्ति के सम्बन्ध में

भारतीय नीति शास्त्र में व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों और प्राणियों के प्रति क्या कर्तव्य है इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ मिलता है। पंच महायज्ञ तीन ऋषि अतिथि उत्कार एवं वर्म आचमन करने जमा दया करना कहिसा सर्वभूत हित अन्वेष मंत्री आदि सामाजिक कुछ ही ची हैं, फिर भी आज के युग में इतना ही पर्याप्त नहीं है। आज का समाज बहुत जटिल और प्रभावशाली है। व्यक्ति को आज के समाज से जो मिलता है वहिसे युगों में आजकल न मिलता रहा हो। विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय पुस्तकालय सहायक अनेक प्रकार की परिपक्व लक्ष्य व्यवहार, प्रेस सिनेमा रेडियो वगैरह शास्त्रादिक और टेकीफोन हवाई यान अकस्मान्त नुमायशों पुलिस क्रीड वगैरह कल कारखाने बैंक, सहयोग-संस्थाएं समाज-कल्याण संस्थानों आदि अनेक ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको समाज ने निर्माण किया समाज जलाता है और व्यक्ति उनसे काम चलाता है। व्यक्ति के ऊपर आज समाज का ऋण वहिसे युगों से कहीं अधिक है। आज का व्यक्ति सामाजिक संस्थानों के आधार पर ही जीता है, और सब प्रकार के सुखों और सुखवाशों को मोपता है। इसलिये भारतीय नीति शास्त्रों में जहाँ वैध्वन्य अधिव्यजन और पिपु-व्यजन का तार बटा कर उनका नाश कियाजो द्वारा चुकाने का उपदेश दिया है आज उसको समाज ऋण बतलाकर उसको चुकाने का उपदेश देना चाहिये। सब व से आज हमको जो कुछ मिल रहा है वह पूर्वकाक के व्यक्तियों ने ॥ समाज को दिया था। हमारा भी यह कर्तव्य होना चाहिये कि हम भी समाज को कुछ न कुछ देकर सामाजिक संस्थानों सम्पत्तियों, संस्थानों, और सुविधाओं की वरधि करें। वैज्ञानिक अनुसंधान करके नई-नई मशीनें बनाकर, नये-नये आविष्कार करके नये और नीतिक बचनना ज्ञान प्रसारक ग्रन्थ किताबें बना प्रकार के व्यवसायों को अपनी वैतनिक या अवैतनिक सेवा में देकर नये ज्ञान और दण्ड देकर, सामाजिक सम्पत्ति की रक्षा में सहयोग देकर और अन्य इसी प्रकार के काम

करके हम समाज का ऋण चुका सकते हैं। केवल ऋण चुकाना ही उद्देश्य न होकर हमारा उद्देश्य समाज को अधिक से अधिक देकर उसको अपना ही ऋणी बनाना होना चाहिए। अधिक क्या कहा जाये प्रत्येक मनुष्य की सभी क्रियायें सामाजिक हित की दृष्टि से होनी चाहिए, समाज को अच्छे से अच्छा बनाने के उद्देश्य से होनी चाहिए और समाज से जितना उसको मिलता है उसको ध्यान में रखकर होनी चाहिये।

१०—वर्ण व्यवस्था के सम्बन्ध में

पुराने समय की वर्ण व्यवस्था का निर्माण और प्रचार वास्तव में एक सुव्यवस्थित और सुखी समाज बनने के लिये ही किया गया था, और उसने भारतीय समाज को सुदृढ़, स्थिर, और उन्नत बनाने में बहुत काम दिया, यद्यपि वह पूरे तीर से ठीक-ठीक चल नहीं पाया। भारत के ब्राह्मणों ने जितना ज्ञान भण्डार समाज के लिये एकत्रित किया, जितने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे उतने शायद ससार के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में किसी देश में नहीं लिखे गये होंगे।

वर्ण व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि समय पाकर यह गुण कर्म और वृत्त के आधार पर न रहकर केवल जन्म के आधार पर हो गया। चार वर्गों के अतिरिक्त इससे अनन्त जातियाँ, जो आरम्भ में तो गुण, कर्म और वृत्त के आधार पर ही बनी थी, पीछे चलकर जन्म के आधार पर चल गई। समाज में व्यक्ति स्वातंत्र्य और व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगतिशीलता समाप्त होकर समाज एक जकड़ने वाला ढाँचा मात्र बन गया। आज के युग में पुरानी चाल की वर्ण व्यवस्था का कोई अर्थ ही नहीं है, न उसकी कोई उपयोगिता ही है। आज का समाज बड़ा जटिल, परिवर्तनशील और उन्नत समाज है। इसमें केवल चार प्रकार के ही व्यवसाय नहीं हैं, अनन्त प्रकार के व्यवसाय हैं जिनका वर्गीकरण करना कठिन है। कौन सा व्यवसाय ब्राह्मण वर्ग का है, कौन सा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र वर्ग का है यह कहना असम्भव है। जातियों के आधार पर व्यवसायों को बाँटना असम्भव है। आजकल कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कम बुद्धि वाले, बिना पढ़े-लिखे या अशुचि और अकिञ्चन लोग कर सकें। सब व्यवसायों में बुद्धि, विद्या, धन और अव्यवसाय की जरूरत है।

प्राचीन वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को जो सबसे निकृष्ट देन भारत को मिली वह यी शूद्र जातियाँ और उनके प्रति घृणा का भाव और उनको नीच समझने का रिवाज, जिसने कि भारत के अगण्य स्त्री और पुरुषों को शूद्र कह कर और उनको ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के व्यवसाय करने से वंचित करके सहस्रों और लाखों कलियों को पुष्प रूप में परिणत होने से वंचित करके भारतीय समाज को बलहीन बना दिया। जिन शूद्र जातियों में उत्पन्न हुये लोगों को कुछ अश्वर मिला, या भीतर बाहर से प्रोत्साहन मिला, उन्होंने प्राचीन और मध्य काल में भी ब्राह्मणों से भी अधिक सात्विकता का परिचय दिया।

देर तक रहने वाले अधिक अनौपचारिक, अधिक कुछ निश्चित और अधिक सामाजिक होते हैं।

१९—पुरुषों और स्त्रियों को एक दूसरे के भोज सुख और सेवा का साधन नहीं मानना चाहिये। दोनों को समता सहयोग और सहानुभूति से सब काम करने चाहिये।

२०—बूढ़ों का आहार, सम्मान सेवा और बच्चों का पालन पोषण और उत्तम से उत्तम और उत्तम से उत्तम शिक्षा का प्रबन्ध सभी को करना चाहिये।

२१—सिना किसी सामिक साम्प्रदायिक, जातीय, देशीय, प्रांतीय, वैष्णवी सम्प्रदायी या तन्त्रवादी राष्ट्रीय नेत्र भाव के सब मनुष्यों के साथ अपने वैसा व्यवहार करना चाहिये।

१—समाज और व्यक्ति के सम्बन्ध में

भारतीय नीति शास्त्र में व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों और प्राणिमों के प्रति क्या कर्तव्य है इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ मिलता है। पंच महायज्ञ, तीन ऋतु अवधि सत्कार वन वर्म आश्रम वर्म समा क्या कल्याण अहिंसा सर्वभूत हित अश्वेन मैत्री आदि सामाजिक द्यु ही तो हैं, फिर भी आज के युग में इतना ही पर्याप्त नहीं है। आज का समाज बहुत अटिक और प्रभावशाली है। व्यक्ति को आज के समाज से जो मिलता है पहिले युगी में सायब न मिलता रहा हो। विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय, पुस्तकालय संग्रहालय अनेक प्रकार की पारंपरिक कला व्यवहार, प्रेस, सिनेमा रेडियो वगैरे रेल वाक्यार और टेलीफोन हवाई वायु वाक्यालय गुमायसे पुकिष्ठ फीस बड़े बड़े कल कारखाने बैंक, सहयोग-संस्थाने समाज-कल्याण संस्थाने आदि अनेक ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको समाज ने निर्माण किया समाज बसाता है और व्यक्ति सबसे काम चलाता है। व्यक्ति के ऊपर आज समाज का ऋण पहिले युगी से कहीं अधिक है। आज का व्यक्ति सामाजिक संस्थानों के आचार पर ही जीता है, और सब प्रकार के सुखों और सुखवालों को भोक्ता है। इसलिये भारतीय नीति शास्त्रों में यहाँ वैयक्तिक ऋणिक और पितृ ऋण का भार बता कर उनका नाश कियाओ द्वारा नुकाने का उपदेश दिया है आज उसको समाज ऋण बतलाकर उसको नुकाने का उपदेश देना चाहिये। सब व से आज हमको जो कुछ मिल रहा है वह पूर्वजों के व्यक्तियों ने ही समाज को दिया था। हमारा भी यह कर्तव्य होना चाहिये कि हम भी समाज को कुछ न कुछ देकर सामाजिक संस्थानों सम्पत्तियों, संस्थानों और सुविधाओं की उपस्थिति करें। वैज्ञानिक अनुसंधान करके नई-नई मशीनें बनाकर, नये-नये आविष्कार करके नये और मौलिक व्यवसाय आज प्रसारक ग्रन्थ लिखकर नाश प्रकार के व्यवसायों को अपनी वैयक्तिक या अर्थव्यवस्था सेवा में देकर नये वाग और वस्तु देकर, सामाजिक सम्पत्ति की रक्षा में सहयोग देकर और अन्य इसी प्रकार के काम

इसी प्रकार जाति का अर्थ है जन्मा। आजकल के मनोवैज्ञानिकों ने यह मान लिया है कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात प्रवृत्तियाँ अभिरुचियाँ और विशेषताएँ हुआ करती हैं। उनको समझकर और उनके अनुसार यदि कोई व्यवसाय चिया जाता है तो मनुष्य अधिक सफल होता है। इसलिये यह उचित ही है कि प्रत्येक बालक के जन्मजात गुणों का अध्ययन करके उसकी व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षा होनी चाहिये और उसको उसकी अभिरुचि के अनुसार काम करना चाहिये, क्योंकि उन्हीं कामों को वह उत्तम रीति से कर सकता है जिनके लिये उसकी जन्मजात अभिरुचि है।

इन प्रकार 'जाति' और 'वर्ण' के अनुसार व्यवसायों का प्रवन्ध करना ही सच्ची वर्ण-व्यवस्था है। अपने वर्ण (पसंद) और जाति (जन्मजात अभिरुचि) के अनुसार कुशल से अपने व्यवसाय को करने को ही भगवद्गीता में योग कहा गया है ("योग कर्मसु कौशलम्") इस योग की आधुनिक समाज और व्यक्ति दोनों को ही आवश्यकता है। इसलिये ही आजकल व्यवसाय पसन्द (Vocational Choice) और व्यवसाय निदेशन (Vocational Guidance) व्यवसाय शिक्षा (Vocational Training) पर बहुत बल दिया जा रहा है।

११—आश्रम व्यवस्था के सम्बन्ध में

आश्रम व्यवस्था का भी उद्देश्य वैयक्तिक और सामाजिक कल्याण ही था। इससे भी प्राचीन भारत में बहुत लाभ हुआ। पर इसमें भी बहुत दोष आ गये थे, जिनके कारण यह अपने पुराने रूप में चल न सकी। आज के युग में तो अपने पुराने रूप में यह चल ही नहीं सकती और न इसको चलाने की आवश्यकता ही है। आज पुराने गुरुकुलों के स्थान पर नई प्रकार की शैक्षिक संस्थाएँ हैं, जो बनों में नहीं हैं, बड़े-बड़े नगरों में हैं, जिनमें केवल बालक, युवक और पुरुष ही शिक्षा नहीं पाते बल्कि बालिकाएँ, युवतियाँ, और स्त्रियाँ भी सह शिक्षा पाती हैं, और दिन प्रतिदिन सम्पर्क में आती हैं। परस्पर मिलन, सहयोग, और मित्रता भी उनमें होनी स्वाभाविक ही है। शिक्षा के उस स्तर पर जब कि यौन प्रवृत्तियों का उदय और प्रावल्य होता है उनमें परस्पर यौन सम्बन्ध होना स्वाभाविक और मरल तथा वास्तविक भी है। आज के युग में वच्चे सिनेमा भी देखते हैं। रेडियो पर और उत्सवों आदि में प्रेम के गाने भी सुनते हैं। लड़कियाँ और लड़के एक दूसरे के प्रति आकर्षक बनने के लिये अपने को स्वस्थ, सुन्दर और सुसज्जित भी रखने का प्रयत्न करते हैं। विद्या अभ्यास के अतिरिक्त सब विद्यार्थी खेल कूद, नाटक, वाद-विवाद और सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओं में भी भाग लेते ही हैं। आजकल के मनोवैज्ञानिक शरीर विज्ञान, और चिकित्सा विज्ञान के ग्रन्थों में इन्द्रिय नियंत्रण, मनोनिरोध, और विशेषतः काम वासना के निरोध से उत्पन्न होने वाली बुराइयों और रोगों की अधिक चर्चा है, और वीर्य रक्षा की

अनक सम्प्रदायीन स्रष्टा पुरुष वासिष्ठा में उत्पन्न और पालित-पोषित हुए थे।

इन सत्र बाता और अनक और कारणों से आज के युग में आम से आ वर्ग के नीचे कम व्यवस्था और वाति व्यवसाय जिसमें परस्पर विश्वास और आत्म-आत्म बलिष्ठ हो सर्वथा निरर्थक है। भारतीय नीति शास्त्र को अब जमाने बिलुप्त हो जाने पर सोच के बावजूद नहीं बढ़ाने चाहिए। अब हमका किसी भी व्यवस्था की रचना करनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव बलिष्ठ और के अनुसार कोई ऐसा व्यवसाय स्वेच्छा से चुन सके जिसके द्वारा वह समाज की अधिक से अधिक सेवा कर सके और समाज से उसके बढ़ने में अधिक है अधिक बन स्याति और सन्धान पा सके। ही सचता है कि भारतीय नैतिक नियमों और आदर्शों से अनुप्राणित आधुनिक विचारकों द्वारा प्रतिपादित समाजवादी व्यवस्था ही देश के लिये आजकल की सही हुई और मृत प्रायः सर्वव्यवस्था और उसकी सहायिता वाति व्यवस्था से अधिक सुबकर और योग्य हो।

प्राचीन वर्ग व्यवस्था और वाति व्यवस्था के सामाजिक ऋषि को ध्यान में रखते हुए और आजकल के समय की आवश्यकताओं को देखते हुए हमको वर्ग व्यवस्था और वाति प्रथा के प्रबलित वर्ग से दूसरे ही वर्ग लगाने चाहिए जो कि कुछ प्राचीन धर्मों के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है। वर्ग व्यवस्था वातु से बना है जिससे दो वर्ग हैं। एक वृत्ता और दूसरा चुनना। वर्ग के नीचे दो वर्ग हैं। एक रथ जो वस्तु के पीछरी स्वयं को रक होता है और दूसरा 'चुना हुआ' छोट लिखा गया व्यवसाय। आज जिसको हम अंग्रेजी में Vocational Choice पेश की जाट का पक्ष्य कहते हैं वही वर्ग व्यवस्था का मूल आधार है। अर्थात् वर्ग किसी मनुष्य का अपन आप छोटा हुआ या पक्ष्य लिया हुआ व्यवसाय है। वर्ग व्यवस्था का वर्ग है अनेक व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय को अपन लिये पक्ष्य करके उत्तर वृद्धि रहकर उसके उपयुक्त आचरण करत हुए समाज के हित की दृष्टि से उसको बलाना। प्रत्येक व्यवसाय को स्वार्थ की दृष्टि या और समाज के हित की दृष्टि से निभा जा सकता है। जो मनुष्य दोनों में सन्तुलन करके अपने व्यवसाय को उसके उपयुक्त विधेय सहाचार का पालन करते हुए चलाता है वह वर्ग व्यवस्था का ठीक-ठीक पालन करता है। यथा जिसन सिद्धांत को अपना व्यवसाय चुन लिया है उसका ऐसा आचार व्यवहार होना चाहिए जिससे वह शीघ्र और उत्तम प्रकार का शिक्षक बन सके। वर्ग व्यवस्था का उद्देश्य यही होता चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पक्ष्य किए हुए व्यवसाय को उत्तम से उत्तम रीति से करके समाज की सेवा करे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बन कमावे। पक्ष्य कर केने पर वह व्यवसाय 'स्वार्थ' 'स्वयं' बन जाता है। इसी को समाज सेवा और ईश्वर सेवा समझकर उत्तम रीति से करने पर सब प्रकार की शिक्षा होती है। सम्प्रदायीन धर्मों व अनन्य-अपन व्यवसायों की ईमानदारी से करते हुए ही शिक्षा प्राप्त की थी।

इसी प्रकार जाति का अर्थ है जन्मा। आजकल के मनोवैज्ञानिकों ने यह मान लिया है कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात प्रवृत्तियाँ अभिरुचियाँ और विशेषताएँ हुआ करती हैं। उनको समझकर और उनके अनुसार यदि कोई व्यवसाय किया जाता है तो मनुष्य अधिक सफल होता है। इसलिये यह उचित ही है कि प्रत्येक बालक के जन्मजात गुणों का अव्ययन करके उनकी व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षा होनी चाहिये और उसको उसकी अभिरुचि के अनुसार काम करना चाहिये, क्योंकि उन्हीं कामों को वह उत्तम रीति से कर सकता है जिनके लिये उसकी जन्मजात अभिरुचि है।

इस प्रकार 'जाति' और 'वर्ण' के अनुसार व्यवसायों का प्रवर्णन करना ही सच्ची वर्ग-व्यवस्था है। अपने वर्ण (पसंद) और जाति (जन्मजात अभिरुचि) के अनुसार कुशल से अपने व्यवसाय को करने को ही भगवद्गीता में योग कहा गया है ("योग कर्मसु कौशलम्") इस योग की आधुनिक समाज और व्यक्ति दोनों को ही आवश्यकता है। इसलिये ही आजकल व्यवसाय पसन्द (Vocational Choice) और व्यवसाय निदेशन (Vocational Guidance) व्यवसाय शिक्षा (Vocational Training) पर बहुत बल दिया जा रहा है।

११—आश्रम व्यवस्था के सम्बन्ध में

आश्रम व्यवस्था का भी उद्देश्य वैयक्तिक और सामाजिक कल्याण ही था। इससे भी प्राचीन भारत में बहुत लाभ हुआ। पर इसमें भी बहुत दोष आ गये थे, जिनके कारण यह अपने पुराने रूप में चल न सकी। आज के युग में तो अपने पुराने रूप में यह चल ही नहीं सकती और न इसको चलाने की आवश्यकता ही है। आज पुराने गुरुकुलों के स्थान पर नई प्रकार की शैक्षिक संस्थाएँ हैं, जो बनों में नहीं हैं, बड़े-बड़े नगरों में हैं, जिनमें केवल बालक, युवक और पुरुष ही शिक्षा नहीं पाते बल्कि बालिकाएँ, युवतियाँ, और स्त्रियाँ भी सह शिक्षा पाती हैं, और दिन प्रतिदिन सम्पर्क में आती हैं। परस्पर मिलन, सहयोग, और मित्रता भी उनमें होनी स्वाभाविक ही है। शिक्षा के उस स्तर पर जब कि यौन प्रवृत्तियों का उदय और प्रावल्य होता है उनमें परस्पर यौन सम्बन्ध होना स्वाभाविक और सरल तथा वास्तविक भी है। आज के युग में वच्चे सिनेमा भी देखते हैं। रेडियो पर और उत्सवों आदि में प्रेम के गाने भी सुनते हैं। लड़कियाँ और लड़के एक दूसरे के प्रति आकर्षक बनने के लिये अपने को स्वस्थ, सुन्दर और सुसज्जित भी रखने का प्रयत्न करते हैं। विद्या अभ्यास के अतिरिक्त सब विद्यार्थी खेल कूद, नाटक, वाद-विवाद और सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओं में भी भाग लेते ही हैं। आजकल के मनोवैज्ञानिक शरीर विज्ञान, और चिकित्सा विज्ञान के ग्रन्थों में इन्द्रिय निग्रह, मनोनिरोध, और विशेषतः काम वासना के निरोध से उत्पन्न होने वाली बुराइयों और रोगों की अधिक चर्चा है, और वीर्य रक्षा की

असम्भन्धता निषिक्ता और दोनों का जहाँ-उहाँ बर्चन है। चाय कौसी ठम्बाक मांस, मत्तरी अन्न, उत्तमक पेय और पाठ पशुओं का दुग्धों छात्रावासों और होटलों में अधिक से अधिक प्रचलन है और इन कामों को करने पर जहाँ भी किसी के छिप रोक-टोक नहीं है। इसलिये पुराने पाठ के ब्रह्मचर्य आश्रम की आज्ञा सम्भावना ही है और न अल्पकृता ही है।

जैसे आज के युग में पुरानी ब्रह्मचर्य व्यवस्था नहीं हो सकती वैसे ही पुरानी पाठ का स्यास और वागप्रस्थ भी नितास्त असम्भव है और अनाश्रयक भी है। आजकल वागप्रस्थी हो या गण्यनी केवल नाममात्र के हैं। सबको अच्छे और अप-दू-अट मकानों की सवारी की आराम के उपकरणों की सिप्य और सिप्यायों और बन-सम्पत्ति की सतनी ही आदर्यकृता है जिसकी कि गृहस्थियों को है। वागप्रस्थ और स्यासियों के यहाँ जो योग्य वस्तुओं और सुख सामग्रियाँ मिल सकती हैं वे गृहस्थियों के यहाँ दुर्लभ हैं। बहुत कम स्यासी और वागप्रस्थी ऐसे मिलेंगे जिनका जीवन सदा आध्यात्मिक हो। इनलिये आज के युग में आश्रम व्यवस्था की वास्तवीय करना व्यर्थ जान पड़ता है।

हैं आश्रम व्यवस्था का अब यदि अधिक योजना लगाया जाये। जो कि प्राचीन आश्रम व्यवस्था का वास्तविक अर्थ रहा ही होगा। तो इसको आजकल इन प्रकार से बनाया जा सकता है।

यह जानते हुए कि जीवन में वास्तविक जगती अचेष्टता बड़ा और मृत्यु अचरमकारी है, मनुष्य को अपने जीवन की इस प्रकार योजना बनानी चाहिए कि वह पचार काम अपने जीवन में अवश्य कर सके—१—जीवन के लिये सवतोंमुखी और अधिक से औरत तैयारी। २—ससार के वायस्य और योगदान में प्रवेश करके आत्म-व्यक्तानुसार, और नैतिक आचरण द्वारा बन कमाना और सामाजिक सुखों का उपयोग करके समाज को अपनी सेवा के लिये अपने अपने सुखों साधना को लेते हुए सामान्य जीवन को बिताना। ३—आध्यात्मिक जीवन के सुखों को समनुसार योग कर, और उसकी विमोक्षरिप्ता (आत्म बन्धन के पाठन पौष्टन विद्या आदि) से छुड़ी पाकर सपत्नीय करने वास्तविक से अल्प स्वयं चरकर, समाज सेवा समाज कल्याण और देश के राजनीति का सांस्कृतिक दायों में महत्त्वपूर्ण भाग लेते हुए, आचर, सम्मान और क्याति का अर्जन करना। ४—पत्नी के न रहने पर और औरत की वृद्धि के दायों के करने की शक्ति धीन ही जान पर वास्तविक और आत्मव्यक्ति विद्या करने के लिये आध्यात्मिक प्रणवों का आध्यात्म और योगाभ्यास करना। इस प्रकार के जीवन की योजना बना देने में मनुष्य को अल्प जीवन में सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति ही सकती है।

जो लोप वास्तविक में अपनी धारीरिप और आत्मिक चरित्रों का विमोक्षन

के उपभोग में हलाम कर देते हैं, और जीवन के लिये तैयार नहीं करते, वे सुखी और सम्पन्न गृहस्थी नहीं बन सकते, और जो गृहस्थी प्रिना मोचे-विचारे सन्तानोत्पादन करते रहते हैं और भविष्य की चिन्ता न करते हुए बित्त। मोचे समझे अर्थ का व्यय करते हैं, और अपनी अवेष्ट उम्र और बुढ़ापे केलिये उचित आर्थिक प्रवन्व नहीं करते और न स्वास्थ्य और शक्ति की ही रक्षा और वर्धन करते हैं, वे आगे चलकर कभी सुखी नहीं रहते, उनके जीवन का उत्तरार्द्ध कष्टमय होता है। इसलिये गृहस्थ जीवन को भली भाँति व्यतीत करना चाहिये। जीवन के पूर्वार्द्ध समाप्त होने तक अर्थात् ५०-६० वष के भीतर ही दम्पती को बाल-वच्चो के प्रति उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाना चाहिये।

इसके पश्चात् स्वतन्त्र रहकर सामाजिक कामों में भाग लेकर समाज का ऋण चुकाने का यथा शक्ति और यथा अभिरुचि यत्न करना चाहिये। व्यक्तियों की निस्वार्थ देन और सेवा से ही समाज उन्नत होता है।

जब बुढ़ापे में मनुष्य की शारीरिक शक्तियों का ह्रास होने लगे तब किसी शान्त और मात्त्विक वातावरण में रहकर प्रत्येक व्यक्ति को आत्मचिन्तन और योगाम्यास करते हुए आत्मज्ञान और आत्मावस्थिति प्राप्त करके समय आने पर सहर्ष शरीर त्याग करना चाहिये। इस प्रकार की आश्रम-व्यवस्था आज भी चल सकती है और इसके चलाने का प्रयत्न करना चाहिये।

समाज को भी आश्रम व्यवस्थानुसार जीवन योजना बनाने में व्यक्ति को सहायता देनी चाहिये। व्यवसायो से अवकाश प्राप्त व्यक्तियों को अवैतनिक सेवाये करने के अयसर, अवकाश प्राप्त व्यक्तियों के लिये आवास और आध्यात्मिक साधना करने वालों के लिये कुटियाँ बनवानी चाहिये और उनकी आवश्यक खाने-कपड़े आदि की व्यवस्था कर देनी चाहिये, ताकि जो लोग अपने गृहस्थाश्रम में अधिक नहीं बचा सके वे भी अपने जीवन के उत्तरार्ध को सुख से बिता सकें।

१२—धन्यो और व्यवसायों के द्वारा व्यक्ति की उच्चता या नीचता के सम्बन्ध में

भारतीय जीवन में सदा ही मनुष्य के व्यवसाय या धन्यो के द्वारा उसकी नीचता और उच्चता निर्धारित होती रही है, और समाज में आदर और सन्मान भी धन्यो के ऊपर ही निर्भर रहे हैं। आज भी यही देखने में आता है। जहाँ प्राचीन काल में शिक्षक ब्राह्मण और आध्यात्मिक साधना में लगे हुए सन्यासी या योगी को सर्वोच्च मान कर उसको सबसे उच्च और सन्मानित व्यक्ति माना जाता था वहाँ आज भी जो राजनैतिक क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिये एक विशेष नाम (V I P = Very important persons) 'महान् व्यक्ति' देकर उनका सबसे अधिक आदर और सन्मान दिया जाता है और सब जगह उनको ही ऊँचा स्थान मिलता है। प्राचीन काल में सबसे ऊँचा स्थान

असम्भरता निषिक्ता और लोगों का जहाँ-तहाँ बगन है। चाय कौसी तम्बाक मांस मछरी अवा उत्तमक पेन और चाय पशुओं का दुग्धो छात्रावाओं और होटलों में अनिक से अधिक प्रचलन है और इन कामों को करने पर कहीं भी किसी के किये रोक-टोक नहीं है। इसलिये पुराने ब्राह्मण के ब्रह्मचर्य आश्रम की आज न सम्भावना ही है और न ब्रह्मचर्य कता ही है।

जैसे आज के युग में पुरानी ब्रह्मचर्य व्यवस्था नहीं हो सकती वैसे ही पुरानी ब्राह्मण का सम्पाद और वानप्रस्थ भी निरन्तर असम्भव है और अमानव्यक भी है। आजकल वानप्रस्थी ही वा सन्यासी केवल नाममात्र के हैं। सबको अच्छे और बुरे-दु-बट मकाना की सकारी की आराम के उपकरणों की शिष्य और शिष्याओं और वन-सम्पत्ति की सतती ही आवश्यकता है जिसकी कि बृहत्स्थियों को है। वानप्रस्थ और सन्यासियों के यहाँ जो मोक्ष वस्तुओं और कुछ सामग्रियाँ मिल सकती हैं वे बृहत्स्थियों के यहाँ दुर्लभ हैं। बहुत कम सन्यासी और वानप्रस्थी ऐसे मिलेंगे जिनका जीवन सर्वथा आध्यात्मिक हो। इसलिये आज के युग में आश्रम व्यवस्था की वास्तविक करना व्यर्थ मान पड़ता है।

हैं आश्रम व्यवस्था का जग यदि जीवन योजना लगाया जाये। जो कि प्राचीन आश्रम व्यवस्था का वास्तविक अर्थ रहा ही होता। तो इसको आजकल इन प्रकार से बनाया जा सकता है।

वह जानते हुए कि जीवन में वास्तविक जगहों बहावा और मनुष्य व्यवस्थाशी है, मनुष्य को अपने जीवन की इस प्रकार योजना बनानी चाहिए कि वह न चार काम अपने जीवन में व्यवस्था कर सके—१—जीवन के किये सबसेतुम्बी और अधिक से अधिक तैयारी। २—नसार के कार्बलेज और मोक्षन में प्रवेश करके वास्तविकतानुसार और नैतिक आचरण द्वारा जन कमाना और सामाजिक सुखों का उपनोप करन समाज को अपनी सेवा देकर उससे अपने किये सुखों साधनों को कैसे हुए आम्नाय जीवन को बिदानी। ३—आम्नाय जीवन के सुखों को समानुसार मोप कर, और उसकी जिम्मेदारियों (बाह बच्चों के पालन पोषण शिक्षा आदि) हैं कट्टी पाकर सततीक अपने बाह बच्चों से असम स्वयं रखकर, समाज सेवा समाज कल्याण और देश के राजनैतिक वा सांस्कृतिक कामा में सहाचारपूर्णक भाग कैसे हुए, बाहर सम्मान और क्यादि का बर्जन करना। ४—पत्नी के न रहने पर, और जोबक बीड बूय के कामों के बरन की सांस्त बीच हो जाने पर वास्तविक और आत्मावस्थिति प्राप्त करने के किये आध्यात्मिक बच्चों वा स्वाध्याय और मोक्षमास करना। इस प्रकार के जीवन की योजना बना देने से मनुष्य को अपने जीवन में सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है।

जो जीवन वास्तविक में अपनी धार्मिक और मार्मिक कल्पितों वा विषय-सुखों

के उपभोग में हलाम कर देते हैं, और जीवन के लिये तैयार नहीं करते, वे सुखी और सम्पन्न गृहस्थी नहीं बन सकते, और जो गृहस्थी बिना मोचे-विचारे सन्तानोत्पादन करते रहते हैं और भविष्य की चिन्ता न करते हुए विना मोचे समझे अर्थ का व्यय करते हैं, और अपनी अवेद उम्र और बुढ़ापे केलिये उचित आर्थिक प्रबन्ध नहीं करते और न स्वाम्य्य और शक्ति की ही रक्षा और वर्धन करते हैं, वे आगे चलकर कभी सुखी नहीं रहते, उनके जीवन का उत्तरार्द्ध कष्टमय होता है। इसलिये गृहस्थ जीवन को भली भाँति व्यतीत करना चाहिये। जीवन के पूर्वार्द्ध समाप्त होने तक अर्थात् ५०-६० वर्ष के भीतर ही दम्पती को बाल-वच्चो के प्रति उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाना चाहिये।

इसके पश्चात् स्वतन्त्र रहकर सामाजिक कामों में भाग लेकर समाज का ऋण चुकाने का यथा शक्ति और यथा अभिरुचि यत्न करना चाहिये। व्यक्तियों की निस्वार्थ देन और सेवा से ही समाज उन्नत होता है।

जब बुढ़ापे में मनुष्य की शारीरिक शक्तियों का ह्रास होने लगे तब किसी शान्त और सात्विक वातावरण में रहकर प्रत्येक व्यक्ति को आत्मचिन्तन और योगाभ्यास करते हुए आत्मज्ञान और आत्मावस्थिति प्राप्त करके समय आने पर सहर्ष शरीर त्याग करना चाहिये। इस प्रकार की आश्रम-व्यवस्था आज भी चल सकती है और इसके चलाने का प्रयत्न करना चाहिये।

समाज को भी आश्रम व्यवस्थानुसार जीवन योजना बनाने में व्यक्ति को सहायता देनी चाहिये। व्यवसायों से अवकाश प्राप्त व्यक्तियों को अवैतनिक सेवाएँ करने के अवसर, अवकाश प्राप्त व्यक्तियों के लिये आवास और आध्यात्मिक साधना करने वालों के लिये कुटियाँ बनवानी चाहिये और उनकी आवश्यक खाने-कपड़े आदि की व्यवस्था कर देनी चाहिये, ताकि जो लोग अपने गृहस्थाश्रम में अधिक नहीं बचा सके वे भी अपने जीवन के उत्तरार्ध को सुख से बिता सकें।

१२—घन्वो और व्यवसायों के द्वारा व्यक्ति की उच्चता या नीचता के सम्बन्ध में

भारतीय जीवन में सदा ही मनुष्य के व्यवसाय या घन्वों के द्वारा उसकी नीचता और उच्चता निर्धारित होती रही है, और समाज में आदर और सन्मान भी घन्वों के ऊपर ही निर्भर रहे हैं। आज भी यही देखने में आता है। जहाँ प्राचीन काल में शिक्षक ब्राह्मण और आध्यात्मिक साधना में लगे हुए सन्यासी या योगी को सर्वोच्च मान कर उसको सबसे उच्च और सन्मानित व्यक्ति माना जाता था वहाँ आज भी जो राजनैतिक क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिये एक विशेष नाम (V I P = Very important persons) 'महान् व्यक्ति' देकर उनका सबसे अधिक आदर और सन्मान दिया जाता है और सब जगह उनको ही ऊँचा स्थान मिलता है। प्राचीन काल में सबसे ऊँचा स्थान

शास्त्रों (विज्ञान सिद्धांतों) का था उससे नीचे का स्थान क्षत्रियो (समाज की रक्षा करने वालों) का। उससे नीचा स्थान वैश्यो (बनियों) का था और सबसे नीचा स्थान शूद्रों की श्रिष्टा द्वारा दूमरो की (शास्त्र क्षत्रिय और वैश्यो की) सेवा करने वालों—बाबर, नाई, बोही खेत पर काम करने वाले बहई, मोहार, मिस्त्री आदि का था। अंग्रेजी राज्य में समाज में सबसे ऊँचा स्थान बनी सोवो का था।

अब प्रश्न यह है कि क्या किसी काम के करने से किसी बन्धे को करके जीवन निर्वाह करने से या किसी व्यवसाय को बसान से किसी मनुष्य को ऊँचा नीचा सम्माननीय बाबरनीय अथवा पुण्य समझना नैतिक दृष्टि से उचित है और क्या किसी समाज में किसी विशेष पेशे वालों को या किसी विशेष प्रकार के समाज कार्य करने के कारण किसी व्यक्ति को, इतना बड़ा सम्मान आवे कि उसके सम्मान के लिए बड़े-बड़े आयोजन किए जावें उसके दर्शन के लिए या उसके पैर छूने के लिये लोग दौड़े जावें यह कवे और एक आश्चर्य सदा ही था। एना होना समाज का एक महान् रोग है। भारतीय समाज से यह रोग निकलना चाहिये। आज के समाज की दृष्टि से सब व्यवसाय बन्धे काम एक सा ही महत्त्व रखते हैं। सबका मूल्यांकन और बाहर एक सा ही होना चाहिये। क्या बूटा बनाना बूटा नाँटना बाखला साफ करना सबक साफ करना कपड़े धोना भोजन बनाना मोटर चलाता वादु चाल चलाना रेल चक्का चल चलाता पुल्लिठ का काम करना फीबी काम करना किसी भी कारखान में कोई भी काम करना दीकों और बस्तुरो में काम करना किसी व्यवसाय की धिया देना पनामा नाच नाचकर प्रशस्त करना बलिता करना पुस्तक लिखना व्याख्यान देना आदि कोई भी ऐसा काम है जिसका बूझने का मो है क्या महत्त्व है? आजकल समाज के लिये शिक्षक, रजक प्रबन्धक किसान बलिक और उद्योग बन्धे में क्या हुआ सबकुछ कमि हाईलिफ पुजारी आदि सभी का एक सा ही महत्त्व है। सब की एक ती ही मान्यता है। सब ही यदि अपने-अपने कार्य कुशलता से करते हुए समाज की सेवा करते हैं। यदि उनमें से कोई अपने कामों में प्रभाव करता है तो समाज को इति पतुँक्षी है ऐस मोटर, बस या वाययान का आसक यदि जरा-सा भी प्रभाव कर दे तो हवाई व्यक्ति की जान बली जाती है समाज की सम्पत्ति की हानि होनी है। इसलिये समाज को किसी काम करने के कारण किसी व्यक्ति को उच्च या नीच समझकर किसी का अधिक सम्मान और किसी का कम आदर या ज्यादा करना बड़ी भारी नैतिक भूलही नहीं यह बड़ा भारी सामाजिक रोग है।

व्यक्ति की स्वयं अपनी दृष्टि में भी कुछ कार्य उच्च और कुछ नीचे होते हैं, और यह मनुष्य ही कुछ पक्षों को इसी कारण करके पक्ष नहीं करता। यह विचार सर्वथा नैतिक है। कोई भी अपना व्यवसाय या काम स्वयं अच्छा या बुरा नहीं है उच्च या

नीच नहीं है। धर्म या अवर्म नहीं है। पुण्य या पाप नहीं है। पवित्र या अपवित्र नहीं है। स्वर्ग या मोक्ष का वाधक नहीं है। यश या अपयश देने वाला नहीं है। कर्मों या धन्यो का इस प्रकार विभाग करना सर्वथा अनुचित है। कोई भी काम हो जिसको करके हम दूसरों की कोई आवश्यकता पूरी करते हैं, उनके काम आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और उनके बदले में दूसरों से हमको अपने जीवन-निर्वाह और जीवन को सुखी बनाने के लिये धन मिलता है, वह काम-बन्धा तो अपना विशेष महत्व रखता है। केवल उसके करने से कोई उच्च और नीच हो यह भला क्यों ? हाँ नैतिक उच्चता और नीचता, पाप और पुण्य, धर्माविर्म, इस बात पर निर्भर हैं कि कोई व्यक्ति अपने विशेष धर्म को किस रीति से करता है, किस भाव से करता है, किस उद्देश्य से करता है, कितनी लगन से करता है। व्यवसाय मात्र में नैतिकता का प्रश्न नहीं है करने वाली की मानसिक अवस्था में है। पहाड़ों में मोटर बस चलाने वाला चालक यदि जरा-सा भी प्रमाद करे, कुशलता और दक्षता से काम न करे, उसके ध्यान में चंचलता आ जाये, वह इधर-उधर के विचारों में दक्षता से काम न करे, उसके ध्यान में चंचलता आ जाये, वह इधर-उधर के विचारों में निमग्न हो जाये, तो वह अवश्य पापी है, अवर्म करता है, और वह नीचात्मा है। ऐसे ही यदि कोई प्रोफेसर विद्याभ्यास और विद्यादान में प्रमाद करके राजनैतिक पदों को प्राप्त करने में लग जाता है तो वह पाप करता है। वह नीच है। इसी प्रकार जो राजनैतिक नेता देश का अहित करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करने और धन-सम्पत्ति और ख्याति के प्राप्त करने में ही लगा रहे वह पापी है, नीच है, अवर्मी है।

इसलिये न समाज को, न व्यक्ति को, कोई बन्धा नीच या उच्च समझना चाहिये। नैतिक प्रश्न यह नहीं है कि हम क्या करते हैं। वह यह है कि हम कैसे करते हैं। इसीलिये भगवद्गीता में कर्म की कुशलता को ही योग की पदवी दी है और स्वधर्म (अपने अपने व्यवसाय) को कुशलतापूर्वक पालन करके सिद्धि प्राप्त करने की सभावना बताई है। मध्यकालीन सन्त कबीर ने कपड़े बुनते हुए, दाहू ने रुई बुनते हुए और रैदास ने जूते गाँठते हुए, ऊँचे से ऊँचा आध्यात्मिक पद प्राप्त किया। आज हम सब लोग उनका किसी भी ब्राह्मण किसी भी राजनैतिक नेता, किसी भी सरकारी बमचारी से अधिक आदर करते हैं।

किसी व्यवसाय को करने वाले या किसी भी पद पर आरुढ़ व्यक्ति से साधारण व्यक्ति को चकाचौंध होकर अपने मन में हीन भावना नहीं लानी चाहिए। बाहरी महत्ता, सन्मान और उच्च पदवी आभास मात्र है। ससार में क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी से लेकर ब्रह्मा तक को सृष्टि में इस प्रकार की समानता प्राप्त है कि कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है। सबको सुख दुःख का समान अनुभव होता है। मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तो है ही, शारीरिक दृष्टि से भी सब समान है। जो वस्तु जिसको प्राप्त है वह उससे सन्तुष्ट न होकर जो उसको प्राप्त नहीं है उसकी ही इच्छा किया करता है। इच्छा का पूरा न होना ही

कुम्हारई होता है, चाहे उसका विषय कुछ भी हो। इच्छा की पूर्ति होने पर भी यन्त्रिण गुण होता है, चाहे उसका विषय कुछ भी हो। जो वस्तु प्राप्त हो जाती है वह चाहे जो कुछ भी हो उसका निमी के क्रिय भी कुछ मूल्य नहीं रहता। जिस वस्तु का अभाव समझा जाने लगता है वह बहुमूल्य हो जाती है। जिनको जितना भयम प्राप्त है उनको मुन्नी और प्रसन्न होने के लिये उतनी अधिक मात्रा में और चाहिये। जिनको अधिक पाने को निम्नता है उनको भूख कम लगती है। अन्न नहीं पचता और खान में स्वाद नहीं आता। जिनको माने को कमजोरी से निम्नता है उनको ही मान म मानव का अनुमान होता है। जो चारों ओर सुन्दर पदार्थों से घिरे रहते हैं उनका क्रिये उन पदार्थों में सीम्बर्ष ही नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति को उन सब पदार्थों की पूरी-पूरी कीमत् बुझानी पड़ती है जिनको वह प्राप्त करता है। किसी को कुछ भी सस्ते सामान नहीं मिलता। कुछ और कुछ बाहरी पदार्थों आक्रमणों, पक्षों वन सम्पत्ति और विषय व्यवसायों में नहीं है। वे तो मन की अवस्थाओं पर निर्भर हैं। मन सब की सम्पत्ति है उसके उन्नत होने से मानव उन्नत और उसके अवतल होने से मानव अवतल होता है। इसलिए मन की दृष्टि से ही सब वस्तुओं अवस्थाओं पक्षों और पदार्थों का मूल्य निर्धारण करना चाहिये। यह संभव है कि एक बकसर्ती राजा भी कुछ ही हो और अपने को साम्राज्यीय समझे और यह भी समझ है कि एक कमोटा मात्र परिचालन वाला अपने को साम्राज्यीय समझने लगे। "कीर्तिमन्तेः खलु नाम्मवत्" अकराधत्त ने ठीक ही कहा है।

१३—स्त्रियों के सम्बन्ध में

भाष्यीय नीति शास्त्रों में स्त्रियों के सम्बन्ध में अनेक परस्पर विरोधी और असंगत बातों काई जाती हैं। अब समझ का प्रयास है कि हम उनके सम्बन्ध में असंगत बातों के स्थान पर सत्य बातों बनायें। स्त्रियों को पुरुषों ने सब दुर्गुणों की खान समझी थी। मनु ने कहा है "स्त्रिया का यह स्वभाव है कि वे पुरुषों में दुर्गुण उत्पन्न कर देती हैं" (मनुस्मृति २।२१३) पुरुष ने उनको केवल अपनी काम वासना की पूर्ति और मन्त्रालोत्पत्ति का साधन मात्र माना था। उनको सदा अधिपत्य की दृष्टि से देखा था और इसी कारण उनके सदा ही निष्ठी न निष्ठी की श्रेष्ठता में रहने का आदेश दिया था। उनको कभी भी स्वतन्त्र रहन की आज्ञा नहीं थी। वे अपना और स्वयं अपनी रक्षा करने के अपेक्ष समझी जाती थी और कालक और बड़ा पुरुष भी उनका रक्षा बल समझता था। बाह्यक्रम में पिता की वैज्याल में सुता अवस्था में पति की और बुराये में पुत्र की वैज्याल में उसको रहना पड़ता था। स्वतन्त्र जीवन उसके लिये विहित नहीं था। क्योंकि यह बरना कि वह कहीं दुराचारिणी हो जाये। पुरुष ने दुराचारी होने की इतनी आशंका नहीं की कि स्त्री के दुराचारिणी होने की रहती थी। स्त्री स्वभाव से हो

दुर्गवार्त्तिनी, पुरुषों को मोहने वाली, पुरुषों में जाठ गुणी कामेच्छा वाली, अधिक चालाक, अधिक नृसन, ओर अधिक मल मषट करने वाली, ममदी जाती थी। उसको नरक का द्वार, विष की बेल्, पुरुषों का वधन, और माया की मूर्ति ममता जाता था। पुरुष को मोह में डाल कर अपनी इच्छावा की पूर्ति का साधन बनाना ही उसका काम समझा जाता था। ये नर पितामह अमर्त्योपेक्षात्मिक और निराधार है।

इसमें कोई शक नहीं है कि स्त्री और पुरुष में बहुत से शारीरिक और मानसिक भेद हैं और यही कारण है कि वे एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों मिलकर एक साथ रहने से एक दूसरे की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कमियों को पूरा करते हैं। स्त्री के मोहयंत्र से पुरुष आकृष्ट होता और पुरुष के मोह, तेज और बोज से स्त्री आकृष्ट होती है। दोनों का एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक ही है, और इसमें कोई पाप भी नहीं है। आकृष्ट होना एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है इसमें यदि दोष है तो आकृष्ट होने वाले का है जिसके मन में यह प्रतिक्रिया होती है, न कि उन विषय का जिसके प्रति आकर्षण होता है। स्वगत दोष को विषय के ऊपर प्रभाव डालने का दोष बताना यह मनुष्य की मनोवैज्ञानिक भूल ही है। इसी भूल के कारण पुरुष ने स्त्री को मोहने वाली बताकर अपने दोष को उसके ऊपर आरोपित कर दिया। यही कारण है कि पुरुष नदी से ही अपनी प्रत्येक निर्वलता और बुराई को स्त्री के ऊपर आरोपित करके उसको दोष देता रहा है। कामेच्छा से मनुष्य प्रेरित होकर यह समझता है कि स्त्री तो उसकी कामवासना का कारण है। इसी प्रकार और अनेक प्रकार की अपनी बुराइयों को वह स्त्री पर आरोपित करके उसको ही युग समझता है और कहता है। याम्नाय में यदि मनोवैज्ञानिक रीति में देखा जाये तो स्त्री कामेच्छा के प्रकट करने में पुरुष से कहीं अधिक नियंत्रित है। अधिकतर पुरुष ही स्त्रियों की कामेच्छा को जागृत और उत्तेजित करते हैं। पुरुष ही स्त्रियों पर बलात्कार करते हैं। पुरुष ही स्त्रियों से अविक्रम प्रेरित होते हैं, और पुरुषों में स्त्रियों से कम स्वनियंत्रण होता है। स्त्रियों को पुरुषों से अधिक समाज का, पाप का, और आगे पीछे का, भय होता है। किसी भी धार्मिक गुण में स्त्रियाँ पुरुषों से कम नहीं होती। स्वतंत्र रहने वाली स्त्री स्वतंत्र रहने वाली पुरुष से कहीं अधिक समयी और धार्मिक होती है। नैतिकता की दृष्टि से पुरुष और स्त्री में कोई भेद ही नहीं है। इसलिये पुरुष को स्त्री को नैतिकता में कभी अपने से कम नहीं समझना चाहिये। यदि एक का नैतिक उत्थान और पतन हो सकता है तो दूसरे का भी हो सकता है। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में दोनों को समान समझना ही उचित है। दोनों को पूर्ण नैतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिये और दोनों को समान अधिकार होने चाहिये। दोनों को ही मित्र भाव से एक दूसरे के साथ मिल कर सत्कार के कार्य करने

दुखसाईं होता है, चाहे उसका विषय कुछ भी हो। दुःख की पूर्ति होने पर भी अधिक सुख होता है, चाहे उसका विषय कुछ भी हो। जो वस्तु प्राप्त हो जाती है वह चाहे वो कुछ भी हो उसका किमी के लिये भी कुछ मूल्य नहीं रहता। जिस वस्तु का अभाव समझा जाने लगता है वह बहुमूल्य हो जाती है। जिनको बिठना वैभव प्राप्त है उनको सुखी और प्रसन्न होने के लिये उतनी अधिक मात्रा में और चाहिये। जिनको अधिक पाने को मिलता है उनको मूल कम लगती है। अन्न नहीं पकता और खाने में स्वाद नहीं आता। जिनको खाने को कठिनाई से मिलता है उनको ही खाने में आनन्द का अनुभव होता है। जो चारो ओर सुन्दर पदार्थों से घिरे रहते हैं उनके लिये उन पदार्थों में सीख्य ही नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति को उन सब पदार्थों की पूरी-पूरी कीमत चुकानी पड़ती है जिनको वह प्राप्त करता है। किसी को कुछ भी सस्ते दामों नहीं मिलता। सुख और दुःख बाह्यी पदार्थों आहम्बरो, पदो वग सम्पत्ति और विषय व्यवसायों में नहीं है। वे तो मन की अवस्थामो पर निर्भर हैं। मन सब की सम्पत्ति है उसके उन्नत होने से आनन्द उन्नत और उसके अवनत होने से मानव अवनत होता है। इसलिये मन की दृष्टि से ही सब वस्तुओं व्यवस्थाओं पदो और पदार्थों का मूल्य निर्धारण करना चाहिये। यह मन्त्र है कि एक चक्रवर्ती राजा भी दुःखी है और अपन को धाम्यहीन समझे और बहूँ ही समय है कि एक कपौटा मान परिवार काका अपने को धाम्यवान् समझने लगे। "कौलीयकनैः कुरु नामयवत्तः" सुकराचार्य ने ठीक ही कहा है।

१३—स्त्रियों के सम्बन्ध में

भाष्यीय नीति शास्त्रों में स्त्रियों के सम्बन्ध में अनेक परस्पर विरोधी और असंगत धारणाएँ पाई जाती हैं। अब समय का पया है कि हम उनके सम्बन्ध में असंगत धारणाओं के स्वान पर सत्य धारणाएँ बनायें। स्त्रियों को पुरुषों ने सब दुर्गुणों की खान समझी थी। मनु न कहा है स्त्रियों का यह स्वभाव है कि वे पुरुषों में इनग उत्पन्न कर देती हैं (मनुस्मृति २।२।१३) पुत्र ने उनकी देखभाल अपनी काम वासना की पूर्ति और सम्पत्ति-सत्ति का साधन माना माना था। उनकी सदा अविद्यास की दृष्टि है देखा था और इसी कारण उनकी सदा ही निष्ठी न निष्ठी की देखभाल में रहने का आदेश दिया था। उनको कभी भी स्वतन्त्र रहन की आज्ञा नहीं थी। वे अन्नका और स्वयं अपनी रक्षा करने के अवीष्य लगती जाती थीं और बासक और बड़ा पुत्र भी उनका रक्षक बन सकता था। बासकन ने पिता की देखभाल में युवा अवस्था में पति की और बुढ़ापे में पुत्र की देखभाल में उनकी रहना पड़ता था। स्वतन्त्र जीवन उसके लिये निहित नहीं था। क्योंकि यह कहना कि वह कहीं दुराचारिणी न हो जाये। पुत्र के दुराचारी होने की इतनी आशंका नहीं की गिनी कि स्त्री के दुराचारिणी होने की रहती थी। स्त्री स्वभाव से ही

पुरुषाभिप्राय, पुरुषों को मानते हैं कि, पुरुषों से ऊपर नहीं जाने वाला, अधिक पावन, अधिक भक्ति, और अधिक सम्मान करने वाली, समझी जाती थी। उनको नरक का द्वार, जिस की द्वार, पुरुषों का बचपन और मरणा की प्रति ममता जाता था। पुरुषों को मोक्ष के द्वार का ऊपर की दृष्टि से ही प्रति का साधन बनाता ही उसका काम ममता जाता था। वे एक विचार का आदर्श और नीति-साधक हैं।

दूसरे काई में एक मही के निम्न। और पुरुष में बहुत से नारीय और नारीयिक भेद हैं। और नारी का रूप ही कि वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और एक दूसरे के पुरुष हैं। दोनो के बीच एक साथ रहने में एक दूसरे की नारीय, मानसिक और नारीयिक क्रियाओं को पूरा करते हैं। नारी के मोक्ष में पुरुष आकर्षित होता और पुरुष का जीवन, भेद और प्रीति। नारी आकर्षित होती है। दोनो का एक दूसरे के प्रति आकर्षित प्रीति-साधक है। और इसमें कोई पाप भी नहीं है। आकर्षित होता एक मनोवैज्ञानिक प्रीति-साधक है इसमें यदि दोनो के बीच आकर्षित होने का है जिन्को मा में यह प्रीति-साधक है कि एक दूसरे का विचार प्रति आकर्षित होता है। नरक दोनो को विषय के ऊपर प्रीति करने के लिए का दोनो बनाता यह मनुष्य की मनोवैज्ञानिक मूल ही है। इसी मूल के कारण पुरुष में नारी को मानते वाली ब्रह्मण्य अपने दोनो को उनके ऊपर आरोपित कर लिया। नारी का रूप है कि पुरुष मा में ही नारी प्रत्येक विषय और बुराई को नारी के ऊपर आरोपित करने, उसको दोष देता गया है। कामेच्छा में मनुष्य प्रेरित होकर यह समझता है कि नारी का उसकी कामेच्छा का कारण है। इसी प्रकार और अनेक प्रकार की अपराध बुराई को वह नारी पर आरोपित करने उसको ही पुरुष समझता है और कलता है। कामेच्छा में यदि मनोवैज्ञानिक रीति से देना जाये तो नारी कामेच्छा के प्रकट करने में पुरुष से नहीं अधिक विनिष्ठ है। अधिकतर पुरुष ही स्त्रियों की कामेच्छा को जागृत और उन्मेषित करने हैं। पुरुष ही स्त्रियों पर बलात्कार करते हैं। पुरुष ही स्त्रियों से अधिक काम प्रेरित होते हैं, और पुरुषों में स्त्रियों में कम स्वनिमग्न होता है। स्त्रियों को पुरुषों से अधिक मनाज का, पाप का, और आगे पीछे का, भय होता है। किन्ती भी धार्मिक गुण में स्त्रियों पुरुषों में कम नहीं होती। स्वतन्त्र रहने वाली स्त्री स्वतन्त्र रहने वाली पुरुष से नहीं अधिक समझी और मान्य होती है। नैतिकता की दृष्टि से पुरुष और स्त्री में कोई भेद ही नहीं है। इसलिये पुरुष को स्त्री को नैतिकता में कभी अपने से कम नहीं समझना चाहिये। यदि एक का नैतिक उत्थान और पतन हो सकता है तो दूसरे का भी हो सकता है। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में दोनो को समान समझना ही उचित है। दोनो को पूर्ण नैतिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये और दोनो को समान अधिकार होने चाहिये। दोनो को ही मित्र भाव से एक दूसरे के साथ मिल कर ससार के कार्य करने

सुसज्जित होता है, चाहे उसका विषय कुछ भी हो। इच्छा की पूर्ति होने पर भी शक्ति मृग होता है, चाहे उसका विषय कुछ भी हो। या वस्तु प्राप्त हो जानी है वह पाने से कुछ भी हो उसका विषय के लिये भी कुछ मूल्य नहीं रहता। जिस वस्तु का अभाव ममता जाने लगता है वह बहुमूल्य हो जाती है। जिसको जितना वैभव प्राप्त है उनको भुगी और प्रसन्न होने के लिये उतनी अधिक मात्रा में और चाहिये। जिसको अधिक गान का निम्ता है उनको भुग कम लगती है। अन्न पानी पक्षता और गाने में स्वार नहीं आता। जिसका गाने को बन्दनाई ॥ निम्ता है उनको ही गाने में आनन्द का अनुभव होता है। जो पारो बार सुन्दर पदावली से बिते रहते हैं उनके लिये उन पदावली में लीनत्व ही नहीं रहता। प्रायेण व्यक्ति को उस सब पदावली की पूरी-पूरी बीमत्त चुरानी पड़ती है जिसको वह प्राप्त करता है। किसी को कुछ भी सस्त चीजों नहीं मिलता। गुण और कुछ बाह्यी पदावली आहम्बर, पदो पद सम्पत्ति और विषय व्यपसाय में नहीं है। वे तो मन की अवस्थाओं पर निर्भर हैं। मन सब की सम्पत्ति है उसके उदय होने से मानव उदय और उससे अवनत होने से मानव अवनत होता है। इसलिए मन की दृष्टि से ही सब वस्तुओं अवस्थाओं पदो और पदावली का मूल्य निर्धारण करना चाहिये। यह मन्त्र है कि एक चक्रवर्ती राजा भी दुर्गी हो और अपने को साम्प्रदायिक समझे और वह भी समझ है कि एक संशोद्ध मान परिवर्तन काका अपने को साम्प्रदायिक समझन लय। "कौपीनचन्द्रेः क्षणु साम्प्रदायिक" उपराचार्य ने ठीक ही कहा है।

१६—स्त्रियों के सम्बन्ध में

भारतीय नीति शास्त्रों में स्त्रियों के सम्बन्ध में अनेक वस्तुपर विरोधी और अत्यन्त बारबादवाई जाती है। सब समय का गया है कि हम उनके सम्बन्ध में अत्यन्त बारबादवाई के स्वान पर अत्यन्त बारबादवाई बनाय। स्त्रियों को पुण्य से सब दुर्गमों की ज्ञान समझी थी। मनु न कहा है स्त्रियों का यह स्वभाव है कि वे पुत्रों में दूज उल्लेख कर देती हैं" (मनुस्मृति २।२११) पुण्य ने उनको बेचक अपनी क म वासना की दृष्टि और सम्पत्ति-लपति का साधन माना था। उनको सदा अभिस्मास की दृष्टि से देखा था और इसी कारण उनको सदा ही किसी न किसी की बेचमाल में रहने का बाधेप दिया था। उनको कभी भी स्वतन्त्र रहने की आज्ञा नहीं थी। वे अन्नका और स्वयं अपनी रक्षा करने के अवीर्य समझी जाती थी और बाह्यक और बड़ा पुण्य भी उनका उल्लेख बंद लगता था। बाह्यकपन में पिता की बेचमाल में युवा अवस्था में पति की और बड़े में पुत्र की बेचमाल में उसको रहना पड़ता था। स्वतन्त्र जीवन उसने किये विहित नहीं था। क्योंकि यह कहना कि यह कहीं दुराचारिणी न हो जाये। पुण्य के दुराचारी होने की इतनी आशंका नहीं थी जिसकी कि स्त्री के दुराचारिणी होने की रहती थी। स्त्री स्वभाव से ही

[illegible]

इससे काई भेद नहीं है कि स्त्री और पुरुष में बहुत ही नैतिक और मानविक भेद है। और यही कारण है कि वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और एक दूसरे के पुरुष हैं। यही कारण एक साथ रहने में एक दूसरे की नैतिक, मानविक और सामाजिक क्षमता को पूरा करते हैं। स्त्री के मौखिक से पुरुष आकर्षित होता और पुरुष के मौखिक, वेद और ज्ञान से स्त्री आकर्षित होती है। दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण एक नैतिक है, और दूसरे कोई पाप भी नहीं है। आकर्षित होता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है इससे यदि बात है या आकर्षित होने वाले का है जिसने भा में यह प्रक्रिया होती है, न कि उस विषय का, जिसमें प्रति आकर्षण होता है। स्वभाव दोष को विषय के कारण प्रेरित करने दिया का साथ बताया का मनुष्य की मनोवैज्ञानिक भूल ही है। इसी भूल के कारण पुरुष ने स्त्री को मानने वाली वास्तव अपने दोष का उनसे छुड़ा अंगोपित कर दिया। यही कारण है कि पुरुष मनुष्य में ही अपनी प्रत्येक निवृत्ता और बुराई को स्त्री के कारण आरोपित करता उनको दोष बता रहा है। नैतिकता में मनुष्य प्रेरित होता यह समझना है कि स्त्री या उसकी वास्तविकता का कारण है। इसी प्रकार और अनेक प्रकार की अपनी बुराई का को मनुष्य पर आरोपित करते उनको ही बुरा समझता है और करता है। सामाजिक में यदि मनोवैज्ञानिक रीति में दिया जाये तो स्त्री सामेच्छा के प्रकट करने में पुरुष से कहीं अधिक निरक्षित है। अधिकतर पुरुष ही स्त्रिया की सामेच्छा को जागृत और उत्तेजित करते हैं। पुरुष ही स्त्रियों पर बलात्कार करते हैं। पुरुष ही स्त्रियों से अधिक काम प्रेरित होते हैं, और पुरुषों में स्त्रियों से कम स्वीकृति होता है। स्त्रियों को पुरुषों से अधिक समाज का, पाप का, और जागे पीछे का, मय होता है। किसी भी धार्मिक गुण में स्त्रियाँ पुरुषों से कम नहीं होती। स्वातंत्र्य रहने वाली स्त्री स्वतंत्र रहने वाली पुरुष से कहीं अधिक मजबूती और भावना होती है। नैतिकता की दृष्टि में पुरुष और स्त्री में कोई भेद ही नहीं है। इसलिये पुरुष को स्त्री को नैतिकता में सभी अपने में कम नहीं समझना चाहिये। यदि एक का नैतिक उत्थान और पतन हो सकता है तो दूसरे का भी हो सकता है। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में दोनों को समान समझना ही उचित है। दोनों को पूर्ण नैतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिये और दोनों को समान अधिकार होने चाहिये। दोनों को ही विषय भाव से एक दूसरे के साथ मिल कर ससार के काय करने

चाहिये। प्रत्येक नारी को यह पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि वह विवाह करे या न करे, सन्तान उत्पन्न करे या न करे। कितनी सन्तान उत्पन्न करे यदि पुरुष उसके साथ पुष्पबहार करे उसके साथ रहे या न रहे। यदि पुरुष को यह सब अधिकार है तो कोई कारण नहीं कि स्त्री को क्यों न हो। उसको भी शिक्षा प्राप्त कर आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने का अवसर ही अधिकार होना चाहिये जितना पुरुष को है। उसको भी अपने माता पिता की सम्पत्ति से उत्तना ही भाग मिलना चाहिये जितना की पुरुष को मिलता है।

१४—ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में

भारतीय नीति शास्त्रों में ब्रह्मचर्य (वीरव्रता) का बहुत बड़ा महत्व है और ठीक भी है क्योंकि जीवन शक्ति का जितना ह्रास होया मनुष्य का शरीर उत्तम ही दुर्बल और स्वस्थ हो जायेगा। वीर्य की रक्षा करना उसके द्वारा जीवनी शक्ति को बचा बर्बाद न करना बहुत जरूरी बात है। यहाँ तक तो ठीक बात है। पर ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में जो अनेक ऐसी धारणाएँ हमारे देश में बन गई हैं जो शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान की ओरों के विरुद्ध हैं, उनका हमको त्याग कर देना चाहिये। शरीर विज्ञान का यह निर्णय है कि वैसे शरीर में और अनेक प्रतिक्रियाएँ होती रहते हैं, वैसे ही मनुष्य का वीर्य भी नहीं जाया से निकलकर बग़ा है जिसके द्वारा अन्तर्कोशों में उत्पन्न होने वाले अनगुन बीजित मानव बीज किम्वद सुशनास्त्रिका द्वारा बाहर निकलते हैं। ये बीज समावम में भी निकलते हैं, और अन्य प्रकार के मनुष्यों में भी स्वप्न में भी और बिना स्वप्न के स्वयं भी निक्षेपित जब कि कोई मानसिक उत्तजना हो जबका अधिक भोजन कर किया हो। जागो के सामान्य तया निकलने पर प्रतिक्रिया फिर जागो का निर्माण करने लगती है। आजकल का शरीर विज्ञान यह नहीं मानता कि वीर्य नामक सावयवि मूल की नाली के बाहर न निकाले तो वह निष्ठी और नाली द्वारा ऊपर की ओर चढ़कर मस्तिष्क में जाकर मस्तिष्क को सबल बनाता है। (जिसमें ऐसा होने कबे यह सम्भवेता नज़रआता है) हाँ यह अवश्य है कि सभी जातों के बल में शरीर की ही शक्ति व्यय होती है। इसलिये किसी भी सामान्य को अधिक मात्रा में उत्तजित करना उचित नहीं है। इसलिये शरीर विज्ञान का यह निर्णय है कि सामान्यतः जो वीर्य जाय होता है उससे शरीर की कोई निक्षेप हानि नहीं होती और जो होती भी है तो वह वीर्य ही बुरी हो जाती है। वीर्यपात होने पर मनुष्य को इतनी चिन्ता नहीं होनी चाहिये जितनी की भारतीय नीति शास्त्र में बतलाई गई है।

धारीरिक ब्रह्मचर्य यन्ने ही शरीर को पुष्टि करने में बाधकपन में इतनी अधिक आवश्यकता है। सहायता देता हो पर मानसिक ब्रह्मचर्य अर्थात् सर्वाधिक कामेच्छा को हट और वस्तुपूर्वक निरोध करने और बचाने से जितनी हानियाँ आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार होती हैं उनका हान का कारणपतया ओरों को नहीं है। वा कायक ने यह माफ़ूम

किया है कि कामेच्छाओं के साथ लड़ने और उनके दमन करने में मनुष्य की बहुत बड़ी शक्ति का ह्रास होता है, दमन में पूर्णतया सफलता भी नहीं मिलती, और उसके भयकर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिणाम होते हैं। स्त्री पुरुष का प्रेम होना, उनका एक दूसरे के अधिक में अधिक सम्पर्क होना, और यौन समागम होना, और उस समागम में दोनों के यौन अंगों में कुछ न कुछ खावों का होना नैसर्गिक और स्वाभाविक है। इन बातों को अधार्मिक या अनैतिक समझकर उनसे घृणा करनी अनुचित है। ऐसा करने से मनुष्य स्वस्थ और सुखी नहीं रह सकता। हाँ अति सब कामों में बुरी होनी है। सब काम उचित मात्रा में और अवस्था, समय, परिस्थिति के अनुसार और उपयुक्त व्यक्तियों में होनी चाहिये।

आजकल के युग में जबकि स्त्री और पुरुष वचन से लेकर बुराई तक सब स्थानों और सब समयों में घनिष्ठ सम्पर्क में आते हैं और साथ रहकर और परस्पर सहयोग से अनेक काम करते हैं, किसी स्त्री का किसी पुरुष के साथ सभी प्रकार का सम्पर्क वर्जनीय समझना जैसा कि प्राचीन काल के आठ प्रकार के (स्मरण, कीर्तन, केलि, दर्शन, गुप्त वार्तालाप, सकल्प, चेष्टा और क्रियानिष्पत्ति) स्त्री सम्पर्कों से बचना ब्रह्मचर्य समझा जाता था, एक अनुचित बात है। उसको आदर्श बनाना व्यर्थ है।

स्त्री पुरुष जितने एक दूसरे से दूर रहते हैं उतने ही परस्पर आकर्षक होते हैं। जितने एक दूसरे से छिपते हैं उतने ही एक दूसरे को देखना चाहते हैं। जितने अप्राप्य होते हैं उतने ही एक दूसरे को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। उनके सम्बन्ध जितने वर्जित होते हैं उतने ही वे प्रेरक होते। इसके विपरीत जितना उनका अवर्जित, निकट और अधिक सम्पर्क होता है उतने ही वे एक दूसरे को साधारण और अनाकर्षक दिखाई पड़ने लगते हैं। इसलिये आधुनिक समय में स्त्री पुरुष का अधिकाधिक सम्पर्क और नानाविध सम्बन्ध किसी प्रकार भी अनैतिक नहीं कहा जा सकता जब तक कि स्त्री या पुरुष एक दूसरे को बल से, भयभीत करके लोभ दिखाकर, धोखा देकर, या मिथ्या प्रलोभन दिखाकर किसी प्रकार के सम्पर्क के लिये मजबूर न करे। दो स्वतंत्र व्यक्ति परस्पर प्रेम और परस्पर के हित को ध्यान में रखते हुए अपने कामों से दूसरे व्यक्तियों को हानि न पहुँचाते हुए, जो कुछ करें वह अनैतिक नहीं कहा जा सकता है। मनु की यह बात कि "पुरुष को चाहिये कि माता, बहन, पुत्री के साथ भी कभी एकान्त में न बैठे क्योंकि बलवान् इन्द्रिय समूह विद्वान् को भी अपने वश में कर लेता है। (२-२१४) आजकल के युग में उचित नहीं जान पड़ती।

१५—भारतीय नीति की भारतीयता के सम्बन्ध में

पाठक हमारे सुझावों को पढ़कर यह न समझ लें कि हम भारतीय नीति में ये सुझाव देकर भारतीय नीति का भारतीयता को नष्ट करके उसको अभारतीय या पाश्चात्य

नीति बनाना चाहते हैं। पाश्चात्य नैतिक विचारधारा यद्यपि कोई त्थात्म्य विचारधारा नहीं है, और सब भी भारतीय नीति की रंगा में आ पड़ने में कोई हानि नहीं है क्योंकि जैसे क्या में जिसकी नकियाँ पड़ती वे सदाही होकर बहेंगी तो भी हम भारतीय नीति की बार दीपता को सदा के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। हमसिय ही कि वह भारतीय ही हमारी है, बल्कि हमसिय कि हममें जो भारतीयता है उसमें ही मानव मान के बस्यान होने की संभावना है। वही हम नीति का प्राण है। हमारे सुभाषों में उसको कोई ठेस नहीं लगती।

भारतीय नीति का प्राण क्या है। वह है इनकी प चारों—१—व्यक्ति के पुन और सर्वांगी रूप को ध्यान में रखकर व्यक्ति के बलों का निर्धारण करना। व्यक्ति को भारतीय नीति शास्त्रों में केवल भौतिक शरीर मान न समझकर उसको मन और आत्मा भी समझा है। २—व्यक्ति के जीवन पर शीर्ष दृष्टि और क्षुद्र दृष्टि दोनों डालकर उसके श्रवणादीन और दीवकादीन क्रिया को ध्यान में रखकर उसके कर्तव्या पर विचार किया गया है। ३—व्यक्ति के अपने स्वभाव को ही ध्यान में न रखकर उसका समष्टि जगत् में रहने वाले अन्य सभी प्राणियों समुप्य, पशु पक्षी आदि के सम्बन्ध में और सब के हित को ध्यान में रखते हुए, उसके कर्तव्यों का निर्णय किया गया है। ४—शरीर, मन और आत्मा की अविवर्धित दृष्टि बाल और बलु में व्यापकता को ध्यान में रखकर शरीर में अधिक मन को और मन से अधिक आत्मा को महत्व देकर मानव के कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। ५—दान क्या अधिकार अस्तेय करना सेवा सर्वमूल, हित में रति आदि ऐसे सामाजिक पुन त्रिके द्वारा दूसरों को लाभ होता है आत्मदत्ताप साधन माने गये हैं। अस्पृश्यता पर हित और स्वहित में कोई विरोध ही नहीं माना जाता। परोपकार ही ही स्वहित होता है वह माना गया है। स्वाध सेवन अहम्यान अनिमान रूप आदि आत्मदाप के हेतु हैं। ६—भारतीय नीति में ही यह माना गया है कि संसार व्यावसेय है। यहाँ प्रत्येक कर्म का एक अवस्य ही मोक्षता पड़ता है। किसी दूरे या बले के का फल से कोई प्राणी बच नहीं सकता। इसलिये ही सब को पुन कर्म करने चाहिये

७—यहाँ पर पुन विचार स्वार्थम्य अथ स्वानम्य साधना स्वात्म्य होते हुए भी वैमनस्य नहीं होता। य चारों यदि हमारी नैतिक विचारधारा से निकल आये तो वह विचारधारा भारतीय नहीं बहलायनी हमारा ऐसा विचार है।

१६—पारिवारिक दायों के सम्बन्ध में

मानव के पुन में अधिक हमारा सम्यक संसार के सभी जीवों के साथ होता या एका इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने विचारों को प्रकट करने में ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो दूसरों की समझ में आ जाये। यहाँ हमारा अनिमान सरहट अंधी या अंधी आदि भाषाओं से नहीं है बल्कि प्रत्येक भाषा में प्रयुक्त की जाने वाली

उस शब्दावली में है जिसके द्वारा हम अपने विशेष विचारों को व्यक्त करते हैं। प्रत्येक अर्थ को व्यक्त करने के लिये हमको किसी विशेष शब्द का प्रयोग करना चाहिये जो किसी दूसरे अर्थ का द्योतक न होकर केवल उसी एक अर्थ का द्योतक हो जिसके लिये हमने उसका प्रयोग किया है और जो अर्थ हम दूसरे व्यक्तियों को बतलाना चाहते हैं। भारतीय नीति शास्त्र में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग अनेक अर्थों के लिये हुआ है, जिनसे कहने वाला कुछ समझता है और सुनने वाला कुछ और।

उदाहरण के लिये “धर्म” शब्द को जो नीति शास्त्र का एक मुख्य शब्द है लीजिये। धर्म के अनेक अर्थों में से कुछ बहुत प्रचलित अर्थ हैं। १—भगवद् जो इन प्रयोगों में आता है—‘हिन्दू धर्म’, ‘बौद्ध धर्म’, ‘जैन धर्म’, ‘सिख धर्म’, ‘ईसाई धर्म’, ‘मुसलमानों का धर्म’, ‘पारमियों का धर्म’ आदि। २—वे काम जिनको करने से मनुष्य का इस लोक और परलोक दोनों में कल्याण हो, अर्थात् कल्याणकारी कर्म। ३—कर्तव्य अर्थात् किसी व्यक्ति, जाति या वर्ण को किसी विशेष अवस्था या परिस्थिति में क्या विशेष कार्य करना चाहिये। जैसे गीता में “स्वधर्म” का प्रयोग। ४—‘व्यवसाय या वृत्ति’ जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य शूद्रों के क्या क्या धर्म हैं। ५—सदा रहने वाला नैसर्गिक स्वभाव। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है। वायु का धर्म सुखाना है। ६—‘आचार’—यथा स्त्रियों के धर्म ब्रह्मचारियों, गृहस्थों, वानप्रस्थियों और सन्यासियों के धर्म। ७—आवश्यकतानुसार प्राण बचाने वाली क्रियाएँ—जैसे आपद् धर्म। ८—कानून—जैसे मानव धर्म शास्त्र जिसमें भारतीयों के लिये रहन सहन और परस्पर व्यवहार के नियम बनाये गये थे। इत्यादि और भी अनेक अर्थ हैं जिनको व्यक्त करने में धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आवश्यकता यह है कि हम यह निश्चित कर लें कि नीति शास्त्र में भविष्य में धर्म शब्द का प्रयोग किस विशेष अर्थ में करेंगे।

इसी प्रकार ‘कर्म’ शब्द भी बहुत से अर्थों के लिये प्रयोग में आया। यहाँ तक कि भारत का साधारण मनुष्य कर्म (करम) का अर्थ तकदीर, किस्मत, या भाग्य समझता है। वह कहता है उसके ‘करम में जैसा लिखा होगा उसे वैसा ही मिलेगा।’ कर्म के कुछ ये अर्थ हैं—१—‘क्रिया’—कोई भी कार्य हो कर्म कहलाता है। २—वधा—‘यथा किसी जाति का क्या कर्म है।’ ‘ब्राह्मण का अमुक कर्म है।’ ३—आचरण—बुरा या भला कोई भी व्यवहार ४—स्वतन्त्रतापूर्वक निश्चित करके किया हुआ काम, जिसका परिणाम भुगतना पड़े। ५—पूर्व जन्म के लिये हुए कर्म जिनका फल हमको इस जन्म में भुगतना पड़े इत्यादि और भी अनेक अर्थ जिनमें यह शब्द नीति ग्रन्थों और साधारण भाषा में प्रयुक्त होता है।

आत्मा शब्द का तो कहना ही क्या है। यह शब्द तो अनन्त अर्थों में प्रयुक्त होता

है और इससे क्या अभिप्राय है वह समझना सुनने वाले के लिये बहुत कठिन हो जाता है। उपनिषद् में ही आत्मा शब्द के साथ बहुत भेद खोला गया है। इस शब्द के कुछ विभिन्न अर्थ ये हैं। १—शरीर के अर्थ में जैसे 'आत्मरक्षा' 'आत्मबाध' आदि में २—जीवन के अर्थ में जैसे 'आत्मकथा' में। ३—बहुकार के अर्थ में जैसे 'आत्माभिमान' 'आत्मत्याग' आदि में। ४—व्यक्तित्व के अर्थ में—जैसे 'आत्मद्रोही' 'आत्मनिरीक्षण' 'आत्मनिवेदन' 'आत्मप्रसन्ना' 'आत्ममानी' आदि में। ५—बुद्धि के अर्थ में यथा 'आत्म सम्पन्न' में ६—जीव के अर्थ में जैसे एक शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरे शरीर में जाता जाता है इसमें। ७—सदसद्विधेक करने वाली बुद्धि के अर्थ में जैसे 'आत्मा को जो प्रिय होयें। ८—व्यक्तित्व प्राप्ति के अर्थ में जैसे 'आत्मा के लिये सब कुछ प्रिय होता है' 'आत्मवस्थान' 'आत्मसुख' 'आत्मभिर्भर' 'आत्मावीन' 'आत्माभय' 'आत्मवत्' आदि में। ९—निगुण और निर्विकार विद्मान पुरुष के अर्थ में सर्व्व शास्त्र में प्रयुक्त हुआ है। शब्द रसनी—आम आदि में 'आत्मा' का दूसरे अर्थों में प्रयोग किया गया है। १०—परमात्मा ब्रह्म अग्रिम शब्द के अर्थ में वहाँ उहाँ उपनिषद् में प्रयोग किया गया है। आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा में ही सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होनी है आदि विचारों में।

इसी प्रकार नीति शास्त्र के और भी अनेक शब्द, पाप पुण्य ज्ञान अविद्या मोक्ष (विष्का प्रबोध मयकक्षीता यं बीसों स्वानो पर धिक् विम अर्थों में किया गया है। समाधि त्याग अज्ञान माया मोक्ष काम अर्थ आदि ऐसे हैं जिनको लिखने और पढ़ने वाले या सुनने वाले अपने अपने अर्थों में प्रयुक्त करते हैं। नीति शास्त्र को वैज्ञानिक और दार्शनिक बनाने के लिय अपनी पारिभाषिक शब्दावली निर्धारित करनी चाहिए।

उपसंहार

भारतीय नीति शास्त्र के मन्वन्ध में इस समय जो कुछ हमको कहना था कह चुके। अब हम पाठक से छुट्टी लेते हैं। अन्त में हम पाठक को यह बतलाना चाहते हैं कि भारतीय जीवन में केवल वैयक्तिक कल्याण की चिन्ता और साधना ही नहीं रहती थी। भारतीय लोग सदा ही से प्राणी मात्र का कल्याण चाहते रहे हैं, और उनके लिये प्रार्थना और प्रयत्न करते रहे हैं। भाग्यीयो की सदा से यही अभिलाषा रही है कि सब लोग सुखी हों, और सज्जनता से परस्पर व्यवहार करते रहे। समाज में शान्ति रहे, और सब लोग परस्पर सहानुभूति और सहयोग से प्राणी मात्र को सुखी बनाने का प्रयत्न करते रहें। इस प्रकार का विचार नीचे किये हुए तीन प्रार्थना-श्लोको में व्यक्त है जिनको अधिकतर भारतीय, जो नित्य सध्या वन्दन करते हैं, दुहराते रहते हैं।

भारतीयो की प्राणिमात्र के कल्याण की प्रार्थना

सर्वंस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु।

सर्वं सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वंस्सर्वत्र नवतु ॥१॥

दुर्जनस्सज्जनो भूयात् सज्जन शान्तिमाप्नुयात्।

शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यान्विमोचयेत् ॥२॥

सर्वे भयन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥३॥

अर्थात् सब लोग अपनी कठिनाइयों को पार करे। सब लोगों की दृष्टि कल्याण की ओर हो, सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो, सब को सब जगह प्रमत्ता और आनन्द हो, जो दुर्जन हैं वे सज्जन बन जायें, जो सज्जन हैं उनको शान्ति मिले, जिनको शान्ति प्राप्त हो गई है वे बन्धनों से मुक्त हो जायें और जो मुक्त हो गये हैं वे दूसरों को मुक्त करावें। सभी सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब मलाई ही देखें, किसी को दुःख न हो।

भारतीय नीति शास्त्र के लिये स्रोत ग्रन्थों की सूची

वेद

ऋग्वेद
यजुर्वेद
सामवेद
अथर्ववेद

ब्राह्मण

आर्षेय ब्राह्मण
ऐतरेय ब्राह्मण
कौपीतकि ब्राह्मण
गोपय ब्राह्मण
ताच्छय ब्राह्मण
संतिरीम्य ब्राह्मण
बंश ब्राह्मण
अठपय ब्राह्मण
आन्वात्म्य ब्राह्मण
सामबिधान ब्राह्मण
सहस्रोपनिषद् ब्राह्मण

उपनिषद्

ईशोपनिषद्
ऐतरेयोपनिषद्
कठोपनिषद्
केनोपनिषद्
कौपीतकि ब्राह्मणोपनिषद्
आन्वीज्योपनिषद्

तैत्तिरीयोपनिषद्
प्रश्नोपनिषद्
बृहदारण्यकोपनिषद्
मुण्डकोपनिषद्
माण्डूक्योपनिषद्
श्वेताश्वतरोपनिषद्
ईशाउपनिषद्

धर्मसूत्र

आपस्तम्ब धर्मसूत्र
गौतम धर्मसूत्र
वसिष्ठ धर्मसूत्र
चिष्णु धर्मसूत्र

स्मृति

अत्रिस्मृति
अगिरा स्मृति
उद्गता स्मृति
कात्यायन स्मृति
दक्ष स्मृति
पराशर स्मृति
बृहस्पति स्मृति
मनुस्मृति
यम स्मृति
यागवल्क्य स्मृति
लिखित स्मृति
वसिष्ठ स्मृति
व्यास स्मृति
शातातप स्मृति
शुक्ल स्मृति
संवत् स्मृति
हारीत स्मृति

इतिहास

महाभारत

रामायण

त्रि वि दैव नक्षिप्त रामायण

संक्षिप्त महाभारत

इतिहास सम्बद्ध उपवेद्यात्मक ग्रन्थ

मत्स्यपुराण

विष्णुनीति

योगवासिष्ठ

बालेय वासिष्ठ दर्शनम् योगवासिष्ठ और वसुके सिद्धान्त

पुराण

अग्निपुराण

कूर्मपुराण

गण्डपुराण

भारत पुराण

पद्मपुराण

ब्रह्मपुराण

ब्रह्मवैवर्तपुराण

ब्रह्माण्डपुराण

मत्स्यपुराण

भागवतपुराण

मत्स्यपुराण

मार्कण्डेयपुराण

विष्णुपुराण

वाराहपुराण

वामन पुराण

वायुपुराण

विष्णुपुराण

शिव महापुराण

सूक्तपुराण

दर्शन

पार्श्वार्थपट्टि
 पञ्चदशान्त मनुष्यव्यवहार (हरिभद्रसूरि)
 मनुस्मृत्यन्तर्गत (माधवाचार्य)
 न्यायसूत्र (गोतम)
 मीमांसासूत्र (जैमिनि)
 योगसूत्र (पतञ्जलि)
 वेदान्तसूत्र (त्रादरायण)
 वैशेषिकसूत्र (जणाद)
 सांख्यसूत्र (कपिल)
 शारङ्गधर भाष्य (शङ्कराचार्य)
 श्रीभाष्य (रामानुजाचार्य)
 अणुभाष्य (बल्लभाचार्य)
 सांख्यकारिका (ईश्वरकृष्ण)
 बौद्ध-त्रिपिटक, विनयपिटक
 म्याद्वादमजरी
 महावीर की वाणी

नीति ग्रन्थ

कौटिलीय अर्थशास्त्र
 कामन्दकीय नीतिसार
 शुक्रनीति
 नीतिमजरी
 चाणक्य नीतिप्रज्ञान
 भर्तृहरि नीति शतक
 बार्हस्पत्यसूत्र
 कामसूत्र (वात्स्यायन)

कथात्मक नीति ग्रन्थ

पञ्चतन्त्र
 हितोपदेश
 कथासरित्सागर

नीति संग्रह ग्रन्थ

परब सुमारिउरल भाषागार

इस्लाम पर ग्रन्थ

कुरानमबीद

The Koran Translated by Rev J M Rodwell.
One Hundred Great Lives (Mohammed)

H U W Stanton The Teachings of the Quran.
Harrat Mirza Ghulam Ahmad. The Teachings
of Islam.

Duncan Greenless. The Gospel of Islam

मध्यकालीन सन्तों पर ग्रन्थ

परसुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत की सन्त परम्परा
बिनोयी हरि सन्तमुद्राहार

धोरलबानी

ज्ञानेश्वरी (ज्ञानेश्वर)

ममूतामुनब (ज्ञानेश्वर)

मन्त्रमाला (मन्त्रावाच)

मृक ग्रन्थसंग्रह

मन्त्री ग्रन्थसंग्रह

बाहुबली की बाणी

सुन्दर ग्रन्थसंग्रह

रामायण

महात्माओं के बाणी

मुक्तान्त साह्य की बाणी

पञ्च साह्य की कृष्णकिया व बाणी

गरीबदास की बाणी

रैदास की बाणी

नीला साह्य की बाणी

मारी साह्य की बाणी

मारी साह्य की बाणी

मन्त्रमाला की बाणी

जगजीवन गुरु की वाणी
 घरनीदास की वाणी
 रियागात्र (गार्याउ चाले) की वाणी
 गुरुप्रसाद
 रज्जवर्मा की वाणी
 रामचरितमानस (तुलसीदास)
 विनयपात्रा (तुलसीदास)
 दाहावली (तुलसीदास)
 विषोपी हरि कृत (तुलसीदास मुक्तिसुखा)

ईसासतीह के उपदेश

New Testament and Psalms
 (The Holy Bible)

Arthur Mee The Children's Bible

उन्नीसवीं शताब्दी के सुधारकों के ग्रन्थ

Raja Ram Mohan Roy राजा राम मोहन राय
 English Works of Ram Mohan Roy (Punjab
 Office) A Second Defence of the Monotheistic
 System of the Vedas
 Life and Letters of Ram Mohan Roy (S D
 Collect)

Maharshi Devendra Nath Tagore

देवेन्द्र नाथ टगोर

History of the Brahmo Samaj by Shiva Nath
 Shastri

Autobiography of Maharshi Devendra Nath
 Brahmi Dharmer Mita (Bengali) (Viswas)
 Patravali (Bengali) पत्रावली

Keshava Chandra Sen केशव चन्द्र सेन

P C Mazumdar The Life and Teachings of
 Keshava Chandra Sen

Shiva Nath Shastri History of Brahmo

Samaj Lectures In India.

Rabindra Nath Tagore रबिन्द्रनाथ टागोर

The Religion of Man

Sadhana साधना

Gitanjali गीताञ्जलि

Shri Ramakrishna Paramahansa.

स्वामी रामकृष्ण परमहंस

Teachings of Shri Rama Krishna.

Sayings of Shri Rama Krishna Paramahansa.

Rama Krishna Charitamrita. (Bengali)

रामकृष्ण चरितामृत

Swami Vivekananda स्वामी विवेकानन्द

The Life of Swami Vivekananda by His
Eastern and Western Disciples.

Complete Works of Swami Vivekananda.

Swami Ram Tirtha स्वामी रामतीर्थ

In the Woods of God realization.

Swami Ram's Works.

Hindi Translation of the above

Swami Dayanand Saraswati.

स्वामी दयानन्द सरस्वती

Satyartha Prakash सत्यार्थ प्रकाश

Dayananda Commemoration Volumes.

Mrs Annie Besant एनी बेसेन्ट

Ancient Wisdom.

Dharma.

Hindu Ideals.

Questions and Answers on Hinduism

Introduction to Yoga.

Birth of New India.

Mahadeva Govind Ranade महादेव गोविन्द रानाडे

Speeches and Writings of Mahadeva Govind
Ranade

बीसवीं शताब्दी के नेता

Shri Aurobindo श्री अरविंद

The Life Divine

Essays on the Gita

On the Vedas

On Yoga

Mahatma Gandhi महात्मा गांधी

Autobiography My Experiments with
Truth

सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

Speeches and Writings of Mahatma Gandhi

R. Gregg Gandhi's Satyagraha or non-
violent Resistance

Diwakar Satyagraha

Jawahar Lal Nehru जवाहरलाल नेहरू

The Discovery of India

Jawahar Lal Nehru's Speeches Vols I, II, III

Panchasheel Its Meaning and History.

Vinoba Bhave विनोबा भावे

भूदान गंगा १—५

गीता प्रवचन

लोक नीति

स्वराज्य शास्त्र

सर्वोदय विचार

शान्ति सेना

ग्राम धर्म

दादा धर्माधिकारी सर्वोदय दर्शन

बाबूराव जोशी तपोधन विनोबा

Samaj Lectures In India.

Rabindra Nath Tagore रबिन्द्रनाथ ठाकुर

The Religion of Man.

Sadhana साधना

Gitanjali गीतांजलि

Shri Ramakrishna Paramahansa.

स्वामी रामकृष्ण परमहंस

Teachings of Shri Rama Krishna.

Sayings of Shri Rama Krishna Paramahansa.

Rama Krishna Charitamrita (Bengali)

रामकृष्ण चरितामृत

Swami Vivekananda स्वामी विवेकानन्द

The Life of Swami Vivekananda by His
Eastern and Western Disciples.

Complete Works of Swami Vivekananda

Swami Ram Tirtha स्वामी रामतीर्थ

In the Woods of God-realization.

Swami Ram's Works

Hindi Translation of the above

Swami Dayanand Saraswati.

स्वामी दयानन्द सरस्वती

Satyartha Prakash सत्यार्थ प्रकाश

Dayananda Commemoration Volumes

Mrs Annie Besant एनी बेसेन्ट

Ancient Wisdom.

Dharma.

Hindu Ideals.

Questions and Answers on Hinduism

Introduction to Yoga.

Birth of New India.

Mahadeva Govind Ranade महर्षि गोविन्द रामादे

पारचर्य नीति विज्ञान

Western Ethics

A. I. Meidon (Ed.) Ethical Theories.

A. C. Mitra Elements of Morals

Mackenzie Manual of Ethics

भारतीय नीति शास्त्र

Indian Ethics

History of Dharma Shastra by Kane

Sushil Kumar Maitra Ethics of the Hindus.

Mackenzie Hindu Ethics.

Tilak Gita Rahasya Vol. I.

सिद्ध : गीता रहस्य ।

